

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয় খণ্ড

—:~:—

ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের মূল শ্লোক, অর্থ, শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা,

তাহার বঙ্গানুবাদ ও

যোগিরাজ ঞ্চামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক-দীপিকা সম্বলিত

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

কর্তৃক আধ্যাত্মিক-দীপিকা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত ।

—

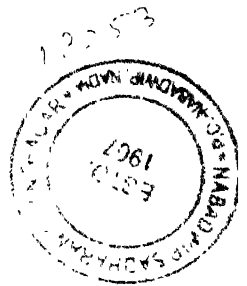
কালী গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ.,

লিখিত ভূমিকা সহিত

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৪৬ সাল

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক—

ডাক্তার শ্রীঅক্ষকুমার মুখোপাধ্যায়
৪১১ আশু বিশ্বাস রোড, ভবানীপুর
কলিকাতা।

সম্পাদক—

অধ্যাপক শ্রীঅবনীভূষণ দাস
অধ্যাপক শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান :—

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্
৪১৪-এ, কলেজ স্কোয়াব, কলিকাতা।
মহেশ লাইব্রেরী
১৯৫১২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ শ্রীঅক্ষকুমার মুখোপাধ্যায়
৭১১, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা।
অধ্যাপক শ্রীঅবনীভূষণ দাস
সিটি কলেজ, কলিকাতা।
মানোজার, কাশী যোগেশ্বর
হাউজ কটরা, বেনাবাস সিটি।

প্রিন্টার—শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ
মানসী প্রেস,
৭৭ হারিশেষ স্ট্রীট, কলিকাতা।

তৃতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র	..	১/০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা		১—৪৭২
ত্রয়োদশ অধ্যায় (প্রকৃতিপুরুষবিবেক যোগ)		১—১১৭
চতুর্দশ অধ্যায় (গুণত্রয়বিভাগ যোগ)		১১৫—১৬৭
পঞ্চদশ অধ্যায় (পুরুষোত্তমযোগ)		১৬৮—২১০
ষোড়শ অধ্যায় (দৈবাস্তবমাম্বদবিভাগ যোগ)		২১৩—২৪৮
সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাদয়বিভাগ যোগ)	..	২৪৯—২৮৮
অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষ যোগ)	..	২৮৯—৩৬৬
অষ্টাদশ অধ্যায় ও সমস্ত গীতার সারাংশ	...	৩৬৭—৩৬৯
পবিত্রশ্লোক	...	৩৭০—৩৭২
শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্	...	৩৭৩—৩৮২
যোগিরাজ জ্ঞানচবন লালচন্দ্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী		৩৮৩—৪২৬
শ্লোক-সূচী		৪২৫—৫০০
বিষয়-সূচী	...	৫০১—৫০৭

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে এত অধিক বিলম্ব হওয়ায়, আমরা গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পূজ্যপাদ গ্রন্থকাব মহাশয়ের তীর্থভ্রমণ ও শারীরিক অসুস্থতার জগা, এবং নিয়মিত প্রফ দেখার অসুবিধার জগাও এত দেরী হইয়া গেল।

যোগিরাজ আমাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক-দীপিকা পূর্ব পূর্বের তায় প্রতি শ্লোকেব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাব প্রথমই মোটা অঙ্কে দেওয়া হইয়াছে। ছাপার ভুল যতদূর সম্ভব শুদ্ধ করিয়া শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রুঞ্চচন্দ্র গোস্বামী ভাগবদ্ভাষ্য মহাশয় প্রফ দেখিয়া আমাদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই গীতার বিষয়-সূচী ও শুদ্ধিপত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মানসী প্রেসেব শ্রীযুক্ত স্ববোধচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গীতা প্রকাশে তাহার সহায়তা ও আন্তরিক যত্নের জগা আমাদের ধন্যবাদার্ত হইয়াছেন।

দোল পূর্ণিমা

সন ১৩৪৬ সাল।

}

প্রকাশক

শুদ্ধিপত্র

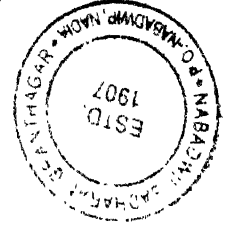
পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধপাঠ
২	১২	প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং	প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং
৮	১০	আত্মায়	আত্মাব
২৭	৮	একগ্রতা	একাগ্রতা
৩৭	১	বস্ত	বস্ত
৪৭	৫	ব্যবস্থা	অব্যস্থা
৫০	২	মদ্ভাব্যোপপত্ততে	মদ্ভাব্যোপপত্ততে
৭৬	১৮	শব্দব	শব্দেব
৭৮	৭	অগম্যা	অগম্য
৮১	৩০	স্বত্রর	স্বত্রেব
৮৩	১	কিছুই—কিছু	কিছুই—কিছু
৮৩	১১	ঈশ্বয়	ঈশ্বব
৮৭	২	গুরুবক্ত	গুরুবক্ত
৮৫	৯	মহত্মায়ে	মহত্মাবে
৯৪	৬	পরস্পাবেব	পরস্পাবেব
৯৫	২	স্বত্রাত্মা	স্বত্রাত্মা
৯৫	৩	সম্পাদন	সম্পদন
৯৬	২	ইত্যাদিদৈবতং	ইত্যাদিদৈবতং
১০৫	৭	অণুভোহণ চ	অণুভোহণ চ
১০৫	৩২	আত্মসাক্ষাৎকারেব	আত্মসাক্ষাৎকারেব
১০৬	১৬	শুদ্ধল	শুদ্ধালু
১০৮	৭	মনে নান স্থানে	মন নানা স্থানে
১১৪	২০	অব্যস্তাব	অব্যস্তায়
১১৬	৭	কিছুই	কিছুই
১২৬	১৬	থাকে	থাকে
১২৯	৯	বিস্মৃদ্ধ	বিস্মৃদ্ধ
১৩৯	২৩	তিরোহিত	তিবোহিত
১৪৪	২১	মুচত্বং	মুচত্বং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্কপাঠ	অঙ্কপাঠ
১৪৫	১০	ফলাকা জ্ঞাপন সঙ্কিত	ফলাকা জ্ঞাপন সঙ্কিত
১৪৮	৮	অগ্না	অগ্না
১৪৮	৭	মদ্যাবং	মদ্যাবং
১৫০	১০	পব অবস্থাব	পব অবস্থাব
১৫০	৮	পাবকরুপী	পাবকরুপী
১৬৪	৮	ভিত্তে	ভিত্তে
১৬৬	১০	গব্যাক্তে	গব্যাক্তে
১৭১	২৭	অবস্থা	অবস্থা
১৭৩	৭	কম্পাশ্রবক্ষানি	কম্পাশ্রবক্ষানি
১৮০	২০	কায়	কায়
১৮০	২৫	কাটিয়	কাটিয়
১৮৫	২৬	আস্থাব	আস্থাব
১৮৫	২৭	ব্রহ্ম	ব্রহ্ম
১৮৭	২৫	কি	কি
১৮৮	২০	বিভিন্ন	বিভিন্ন
১৮৮	২২	অক্ষর	অক্ষর
২০০	১২	অক্ষর	অক্ষর
২০৫	২৬	প্রাণব-কপ	প্রাণব-কপ
২২৫	১	লোকেশ্বিন্দব	লোকেশ্বিন্দব
২২৫	১৩	কেই	কেই
২২৫	৩১	দানি ববিব)	(দানি ববিব)
মোদিসো (আমন্দিত হইবে)			
২৩৬	৮	দে	দে
২৭০	১২	দ্যপি	দ্যপি
২৭৫	১৭	বেদিতব	বেদিতব
২৮৫	১৭	দক্ষ	দক্ষ
২৭০	৩	বস্তু	বস্তু
২৮০	৩	দক্ষ	দক্ষ
২৮৭	৩	ভাবে	ভাবে
২৬৫	১৫	বোবিবে না	বোবিবে না
২৬৮	১২	সঙ্কিত	সঙ্কিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধপাঠ
৩৮২	৯	কল্যাণকামী	কল্যাণকামী
৩৮২	১০	বলাৎকারে	বলাৎকারেণ
৩৮৩	২০	এবজুতেন	এবজুতেন
৩৮৩	২২	তাগেন	ত্যাগেন
৩৯৭	৭	দ্বায়া	দ্বারা
৪০৬	৮	হৃদয়মধ্যে	হৃদয়মধ্যে
৪০৮	২০	শাস্ত্রতঃ স্থানং	শাস্ত্রতঃ স্থানং
৪১২	১৯	হইতে	হইতে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ

(প্রকৃতি-পুরুষ-বিনৈক যোগঃ)

অৰ্জুন উবাচ ।

[প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজম্বেব চ ।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥]

অনয় । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন । কেশব । (হে কেশব) প্রকৃতি পুরুষ চ
এব (প্রকৃতি ও পুরুষ) ক্ষেত্র ক্ষেত্রজঃ চ এব (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান ও
জ্ঞেয়) এতদ্বেদিতুম্ ইহা জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন বলিলেন--হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এবং
জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥

[শ্রীপদ স্বামী এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন নাই । শুধু শ্রীধর স্বামী কেন আচার্য্য শঙ্কর
ও প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যেও অনেকেই এই শ্লোকটি গীতার অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন
নাই, সুতরাং ব্যাখ্যা করেন নাই । পূজ্যগাদ লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত গীতাতেও এই
শ্লোকটি নাই । এই অধ্যায়ে যে তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইবে তাহাই অৰ্জুনের মুখ দিয়া এই
শ্লোকটিতে প্রথমে বলানো হইয়াছে । ভগবান কেন এ তত্ত্বগুলি এখানে আলোচনা
আরম্ভ করিলেন, কাহাণ্ড কাহাণ্ড নিকট ইহা একটু আকস্মিক নহে ইহাতে পারে, তাই
এ শ্লোকটি যখন কেহ পরে মনে করিয়া দিয়া থাকিবেন । যখন প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্যাখ্যাতাদের
মধ্যে কেহই এ শ্লোকটির ভাষা বা টীকা দিখেন নাই, তখন এ শ্লোকটিকে গীতার
অন্তর্গত বলিয়া নহে করিতে হইয়া আসে । প্রকৃত প্রভাবে এইরূপ আলোচনার অবতারণাও
আকস্মিক নহে । প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবান পূর্বে মঙ্গল অধ্যায়ে সক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন
একটু বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনার আবশ্যকতা আছে । সুতরাং এরূপ আলোচনা
আকস্মিক নহে । ইহা অপ্রাসঙ্গিকও নহে, কারণ ভগবান পূর্বেই বলিয়াছেন যে তিনি
ভক্তদিগকে শীঘ্রই জন্মমরণরূপ-সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান
ব্যতিরেকে এই উদ্ধার সম্ভবপর নহে, তাই প্রকৃতি-পুরুষ-বিনৈকরূপ তত্ত্বজ্ঞানের
উপদেশ এই অধ্যায়ে আরম্ভ করিলেন ।]

শ্রীভগবান্মুবাচ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাভঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১

অর্থ্য । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) । কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) ইদং শরীরং (এই শরীরকে) ক্ষেত্রং ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া) অভিধীয়তে (অভিহিত করা হয়) । যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি (অন্বেষণ করেন) তং (তাঁহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-তত্ত্ববেত্তৃগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ইতি প্রাভঃ (এইরূপ বলিয়া থাকেন) ৷ ১

শ্রীপর । ভক্তানামহমুদ্বর্ত্তা সংসারাদিত্যাদি যৎ ।

ত্রয়োদশেহথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীপ্যতে ॥

‘হেমাংসং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । ভবামি ন চিরাত্ পুংখ—ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতঃ । তন্ম চ আত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশাৎ প্রচিন্ পুরুষ-বিবেকাদ্যায় আরম্ভ্যতে । তত্র যৎ সপ্তমেহধ্যায়ে অপবা পদা চেতি প্রকৃতিদ্বয়ং তয়োঃ অবিবেকাত্ জীবভাবন্ আপন্নস্ত চিদংশস্ত অয়ং সংসারঃ । যাভ্যাং চ জীবোপভোগাথন ঈশ্বরঃ সৃষ্টাদিত্য প্রবর্ত্ততে । তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজপদবাচ্যং পরস্পরং বিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িস্থন্ শ্রীভগবান্মুবাচ—ইদমিতি । ইদং ভোগ্যাত্মনঃ শরীরং যো বিন্যস্তিধ্যায়ন্তঃ, সংসারস্ত প্রবোহভূমিত্যাৎ । এতদ্ যো বেত্তি অঃ মনেনি মনেন, তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাভঃ, কৃষবলবৎফলভোক্তৃভ্যাং । তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োবিবেকজ্ঞঃ । ১

বঙ্গানুবাদ । “আমি ভক্তদিগকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি” এর কথা যিনি (দ্বাদশাধ্যায়ে) বলিয়াছেন, এখন তৎসিদ্ধৌ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান কি ভাবে উদ্ধার হয়) সেই তত্ত্বজ্ঞান এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে কথিত হইতেছে ।

[‘জন্মরণ রূপ সংসার হইতে তাহাদিগকে আমি শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া থাকি’—ভগবানের প্রতিজ্ঞাত এই সংসারোদ্ধারণ আত্মজ্ঞান ব্যতীতনৈব সম্ভবত্বং নহে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশাৎ এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাদ্যায় আরম্ভ করিলেন । তাহাতে সপ্তমাদ্যে অপবা পদা রূপ প্রকৃতিদ্বয় যাহা উক্ত হইয়াছে এবং যে প্রকৃতিদ্বয়ে বিবেকভাব হইলে জীবভাব-প্রাপ্ত চিদংশের এই সংসার প্রাপ্তি হয় ; আর যে প্রতিদ্বয় দ্বারা জীবের উপভোগার্থ ঈশ্বর সৃষ্টাদিত্য প্রবর্ত্ত হন, সেই পরস্পর বিবিক্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-পদবাচ্য প্রতিদ্বয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য] —শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কৌন্তেয়, এই ভোগ্যাত্মনঃ শরীরকে ক্ষেত্রং বলা হইয়া থাকে, যেহেতু ইহা সংসারের প্রবোহভূমি অর্থাৎ সংসাররূপ শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থ ভূমি । এই শরীরকে যিনি জানেন অর্থাৎ আমি ও আমার মনে করেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজবিবেকগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন । কারণ কৃষকেই হয় এই ক্ষেত্রজ্ঞ সেই ক্ষেত্রের ফলভোক্তা । তদ্বিদঃ শব্দের অর্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিবেকজ্ঞঃ ॥ ১

[এই শ্লোকের শাস্ত্র ভাষ্যঃ—“সপ্তমে অধ্যায়ে সূচিত্রে হে প্রকৃতি ঈশ্বরঃ । ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টমা ভিন্না অপবা সংসার হেতুভ্যাং, পরা চাত্মা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রজ্ঞাভ্যাং চ । যাভ্যাং

প্রকৃতিভাঃ ঈশ্বরো জগদ্ব্যপত্তিস্থিতিলয়হেতুঃ প্রতিপত্তে । তত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ—
প্রকৃতিদ্বয়নিকপণদ্বারেন তদ্ব্যপ্ত ঈশ্বরা তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আশ্রভাতে । অতীতান-
ন্তরাধ্যায়ে চ—“অদ্বৈতৌ সর্গভূতানাম্” ইত্যাদিনা ব্যবদধ্যায়পরিমাপিঃ তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানিনাং
সম্যাসনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্তন্তে ইত্যেতদুক্তং, কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্ত দর্শাচরণং
ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তি, ইত্যোবদর্থশাসমপায় আশ্রভাতে ।—সম্যমাধ্যায়ে ঈশ্বরের দুইটি প্রকৃতির
কথা বলা হইয়াছে । সম্যাবের হেতুভূতা ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টা বিত্ত্বা যে প্রকৃতি তাহাই
“অপর্যায়ঃ” এবং অতটি “পর্যায়ঃ প্রকৃতিঃ”—যিনি জীবরূপা এবং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাবিতা ঈশ্বররূপা ।
এই দুইটি প্রকৃতির সাহায্যে ঈশ্বরের জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কারণ হইয়া থাকেন ।
এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়ের তত্ত্বনিকপণ দ্বারা সেই প্রকৃতিদ্বয়সম্পন্ন ঈশ্বরের
তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থ এই ক্ষেত্রাধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে । অতীতানন্তরাধ্যায়ে অর্থাৎ পদশাধ্যায়ে
—“অদ্বৈতৌ সর্গভূতানাম্” ইত্যাদি শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের পরিমাপি পযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী
সম্যাসিগণের নিষ্ঠা অর্থাৎ যেভাবে তাঁহার থাকেন বা আচরণ করেন তাহা বলা
হইয়াছে । পুনরায় বিকল্প তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া যথোক্ত দর্শনসমূহের আচরণ দ্বারা তাঁহার
ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন ইহাও বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে ।

“প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা”—সম্যকাত্মিকদণপরিমাপিকাণে পরিণতা পুরুষা ভোগাপবর্গার্থ-
বাস্তবায়রা দেহেন্দ্রিয়াকাণেব সংহতঃ সৌম্যঃ সংঘাতঃ ইদং শরীরম্ । তদেতৎ—প্রকৃতি
ত্রিগুণাত্মিকা, ই প্রকৃতি সর্গকায়, কবণ ও বিষয়াকাণে পরিণত হইয়া পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ-
সিদ্ধির জন্ম দেহ ও ইন্দ্রিয়দির আকারে সংহত হইয়া থাকে—সেই সংঘাতই এই শরীর,
তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন “ইদং শরীরং কৌন্তেয় !” “ইদমিতি সর্গনাম্নোক্তং
বিশিনষ্টি শরীরমিতি । হে কৌন্তেয় ক্ষতরাগাং ক্ষয়াং ক্ষবণাং ক্ষেত্রবদ বা অশ্মিন্
কক্ষলগ্নিনোক্তে ক্ষেত্রমিতি । ইতি শব্দঃ এবং শব্দপদার্থকঃ । ক্ষেত্রম্ ইত্যেবম্ অভিধীয়তে কথ্যতে ।
এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যো বোদ্ধি—বিজানতি আপাদতলমন্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি—
স্বাভাবিকেন উপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ তং বেদিতারং প্রাতঃ
কথয়ন্তি ক্ষেত্রম্ ইতি । ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যোবদমাতঃ । কে ? তদ্বিদঃ তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজৌ যে
বিদম্ভি তে তদবিদঃ—“ইদং” এই সর্গনাম পদের দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিশেষ
করিয়া বলা হইতেছে যে উহা শরীর । হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন ?
কারণ ইহা ক্ষেত্র হইতে গাণ করে, অথবা ইহার ক্ষয় হয়, কিংবা ক্ষেত্রবৎ (ক্ষেত্রে বীজ বপন
করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়) এই দেহকৃত কর্মেরও ফলভোগ হয়—এই জন্যও এই দেহকে
ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে । ইতি শব্দের অর্থ “এবং” অর্থাৎ এই প্রকার—এই শরীরকে ক্ষেত্র
এই প্রকারে নির্দেশ করা হইয়া থাকে ।

এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে যিনি জানেন—অর্থাৎ পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত জ্ঞানের বিষয়
যিনি করিয়া থাকেন, স্বাভাবিক অথবা উপদেশজনিত অনুভবের বিষয় করিয়া থাকেন, দেহ
হইতে পৃথক সেই দেহবেত্তাকে “ক্ষেত্রজ্ঞ” বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কাহারো এই কথা
বলিয়া থাকেন ? কাহারো ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটি পদার্থকেই জানেন, তাঁহারাই “তদ্বিদঃ” ।]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কুটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—এই শরীর ক্ষেত্রের স্বরূপ ইহাতে চাষ যিনি করেন, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জিন্মা।—শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন? আচার্য্য শঙ্করের মতে ইহার তিন প্রকার কাৰণ হইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ ইহা ক্ষত হইতে ত্রাণ কৰে, (২) যেহেতু ইহার ক্ষয় হয় এইজন্যও ইহাকে ক্ষেত্র বলা যায় তাহাতে পারে; (৩) ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, এই দেহকৃত কৰ্ম্মের ফল ভোগও সেইরূপ জীবকে করিতে হয়।

সংসারের চিহ্নায় জীব ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে, বিনা সাধনে সে ক্ষত শুদ্ধ হয় না; সুতরাং জালাও নিবৃত্তি হয় না। এই শব্দ না থাকিলেও সাধনা হয় না, সাধন না করিতে পারিলে বার বার জন্ম যাতায়াত নিবৃত্ত হয় না। কৰ্ম্মাগতন এই দেহ যেমন কৰ্ম্ম দ্বারা জীবকে স্মৃতে ত্রুণে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত কৰিয়া অপবগ প্রদানেও কৃত্যং হবে।

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফলোৎপত্তি হয়, এবং ক্ষেত্রকর্ত্তা সেই ফলভোগ করেন, এই শরীররূপ ক্ষেত্রে সুকৰ্ম্ম বা কুকৰ্ম্ম করিয়া জীবকেও সেইরূপ নিজকৰ্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু ভাল চাষী হইতে পারিলে জীবকে আব কৰ্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। ভাল চাষী কিরূপে হওয়া যায় শুনিবে? (১) চাষীকে ভাল কৰিয়া ক্ষেত্র কণ্ঠ করিতে হইবে। (২) উত্তম বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং (৩) শস্যোৎপত্তির বিষয় সকলকে দূর করিতে হইবে। চাষী যদি ভাল কৰিয়া ক্ষেত্র কণ্ঠ না করে বা তাহাতে অননোষ্যগী হয় বা অবহেলা করে তবে ভাল বীজ বপন করিলেও সফল হয় না। এতদ্ব্যতীত দৈবাচ্ছকম্পাও প্রয়োজন, কারণ সময়মত বৃষ্টি না হইলে ফসল ভাল হয় না, যদি বা সৃষ্টি হয়, কিন্তু ভাল কৰিয়া পান্সার দিতে না পারিলে, শস্যের বহুভাগ কাট পতঙ্গ, পশুপক্ষী খাইয়া ফেলে।

ক্ষেত্রকৰ্ণণের জন্ত তিনটি বস্তুর প্রয়োজন,—ক্ষেত্র, কণ্ঠবদ্ধ ও পশু। আধ্যাত্মিক চাষে আমাদের এই শরীর হইল ক্ষেত্র, কণ্ঠবদ্ধ হল হইল প্রাণক্রিয়া বা স্বাস-প্রশ্বাস, এবং এই স্বাস-প্রশ্বাসরূপ হলকে চালনা করিবে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-পশুবা। এইরূপ প্রাণাদানাদি প্রাণক্রিয়া করিয়াই জনক রাজা সীতা নাম্নী যজ্ঞ-দেবতা বা সাধনের ফলস্বরূপ সাধনলক্ষ্মী ব্রহ্মবিজ্ঞাকে লাভ করিয়াছিলেন।

যাহারা উত্তম সাধন প্রণালী পাইয়াও সাধনে অবহেলা করেন বা মন দিয়া সাধন না করেন তাঁহারা সাধনার সুমিষ্ট ফল যে লাভ তাহা লাভ করিতে পারেন না। দৈবাচ্ছকম্পাও প্রয়োজন অর্থাৎ যাহাদের পূর্ব জন্ম হইতেই সাধন সাধা আছে, বর্ত্তমান জন্মে তাঁহারা পবিত্র কৰ্ম্মেই উপযুক্ত ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু তবুও সাধককে সতর্ক থাকিতে হয়, বৈরাগ্যবান হইতে হয়, নচেৎ বহু তপস্শ্রাব ফল ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ চোরেরা অপহরণ করিয়া লয়। সাধকের তীব্র সাধনা ও তাহার ফল দেখিয়া বললোকে তাঁহাকে সম্মান করে, তাঁহার খ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া যায়, তাহার ফলে যদি ঐ সকল প্রতিষ্ঠায় প্রতি সাধকের লোভ আসে, তাহা হইলে ক্ষেত্রে ভাল ফল জন্মিলেও, সে ফল অশ্রিমানরূপ পশু, পক্ষী, কীটেরা নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা অপদেবতার ভোগ্য হয়—দেবতার ভোগে আসে না।

ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভাবত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োজ্ঞানং বস্তুজ্ঞানং মতং মম ॥ ২

এই ক্রিয়া করেন কে? ক্ষেত্রজ জীব বা ক্রিয়াবান সাধক। বস্তুজীব ও ক্ষেত্রজ, কারণ এই দেহরূপ ক্ষেত্র যে তাঁহার তাঁহা জীবের জানা আছে। এইজন্য দেহটাকে মাজান-গুজান এবং দেহটিকে স্পৃহ ও পৃষ্ঠ করিবার ইচ্ছা জীবের স্বভাব হইয়া থাকে, কিন্তু দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যিনি আপনাকে দেহপাশ হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস করেন তিনি সর্বভোগের দেহাতীত (বিদেহ) অবস্থা লাভ করিয়া প্রত্যর্থ হন। এই দেহাতীত ভাবই দেহীর নিজভাব। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই জীবের জীবন মৌচন হয়। যিনি এই দুই ভাবকেই (দেহবদ্ধ ও বিদেহ) অবগত আছেন তিনিই “ক্ষেত্রজ” ॥ ১

অন্য। ভাবত! (হে ভাবত) সর্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রে) মাং (আমাকেই) ক্ষেত্রজং বিদ্ধি (ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিও); ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের) যৎ জ্ঞানং (যে বিশুদ্ধ জ্ঞান) তৎ জ্ঞানং (তাঁহাই জ্ঞান) মম মতং (ইহাই আমার অভিমত) ॥ ২

শ্রীমদ্র। তদেবং সংসারিণঃ স্বপ্নম্ উক্তম। ইদানীং তৈশ্চৈব পাবনার্থিকং অসংসারিস্বরূপমাত্ — ক্ষেত্রজম ইতি। তাং চ ক্ষেত্রজং সংসারিণং জীব-বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রেষু অচ্যুত-মামেব বিদ্ধি, “তত্ত্বমসি” ইতি শ্রুতাপলক্ষিতেন চিদাশেন মদ্রূপম্ উক্তদ্বাং। আদ্যার্থমেব তজ্জ্ঞানং জ্ঞোতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ যৎ বৈ-ক্ষণেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুদ্বাং মম জ্ঞানং মতম্। অতঃ তু রথা পাণ্ডিত্যম। বন্ধাহতুদ্বাং ইত্যং। তদুক্তং -

“তৎকর্ম বমবন্ধায় সাং বিদ্যা যা বিমুক্তরে।

আযাসাংগণং কর্ম বিজায়া শিল্পনৈপুণম্” ॥ ইতি ॥ ২

বদ্যানুবাদ। [এইরূপে ক্ষেত্রজের সংসারী-স্বরূপ কথিত হইল, সম্প্রতি সেই ক্ষেত্রজের অসংসারী-স্বপ্নের বিষয় বলিতেছেন অর্থাৎ জীবের ব্যবহারিক স্বরূপ সংসারী হইলেও পরমার্থতঃ তিনি যে অসংসারী সেই বিষয় এইবার বলিতেছেন—সেই যে ক্ষেত্রজ সংসারী জীব বস্তুতঃ আমাকেই জানিবে, আমিই সমুদয় ক্ষেত্রে অচ্যুত অর্থাৎ অচ্যুতপ্রবর্তি হইয়া আছি। কারণ “তত্ত্বমসি” এই শ্রুতিবাক্যের উপলক্ষিত যে চিদাশ তদ্ব্যবস্থা মদ্রূপের বিষয়ই বলা হইয়াছে। আদ্যার্থ এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যে বিলক্ষণ (বা পৃথক) জ্ঞান, তাহা মুক্তির হেতু বলিয়া আমার মতে উহাই প্রকৃত জ্ঞান। আর অজ্ঞ জ্ঞান যাহা তাহা রথা পাণ্ডিত্য মাত্র, কারণ তাহা বন্ধের হেতু। তাহাতেই বলা হইয়া থাকে—“তাঁহাই কর্ম যাহা বন্ধনের হেতু, তাঁহাই বিজ্ঞা যাহা মুক্তির হেতু; অত্যাগ কর্ম কেবল পরিশ্রমের নিমিত্ত এবং অজ্ঞান বিজ্ঞা শিল্প-নৈপুণ্য মাত্র” ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্ষেত্রজ যিনি নাভিদেশেতে আছেন তিনি আমারই রূপ—গুরু বাক্যের দ্বারা লভ্য—তিনি সব শরীরে আছেন।—যিনি দেহে অহং-মম অভিমানযুক্ত হইয়া দেহের সুখ-দুঃখকে আমার বলিয়া অভিমান করেন তিনি ক্ষেত্রজ,

কিন্তু ঐটুকু মাত্র জানিলেই ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে সব জানা হইল না। সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ যিনি তিনিই ভগবান তাহা বুঝিতে হইবে। এখন যাঁহাকে ছুখ শোকগ্রস্ত জীব বলিয়া মনে হইতেছে সেই জীব পরমাত্মা হইতে পৃথক বস্তু নহে। যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার, জীবেরও স্বরূপ তাই। কিন্তু এট জীব কত অজ্ঞ এবং ঈশ্বর সর্বজ্ঞ স্মরণে জীব ও ঈশ্বরে যে বিরাট ভেদ রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিয়া ক্রিপে "ভেদ রহিয়াছে সত্য কিন্তু এ ভেদ ঔপাধিক, নিত্য সত্য নহে।" শ্রুতি বলিতেছেন—“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”—“নানাস্তি” নাই, স্মরণে ক্ষেত্রজ যদি পরমাত্মা না হন তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই পৃথক পৃথক ক্ষেত্রজ হওয়ায় ক্ষেত্রজের বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা কিন্তু বেদাদি-শাস্ত্রসম্মত হয় না এবং অসম্ভবেরও বিরুদ্ধ হয়। সনৎসজ্ঞাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাই সনৎকুমার বলিতেছেন—

“দোষো মহানত্র বিবেদ যোগে

হনাদিবোগেন ভবন্তি নিত্যঃ।

তথ্যস্তা নাধিক্যমপৈতি কিঞ্চি-

দনাদি যোগেন ভবন্তি পুংসঃ।”

বিবেদযোগে অত্যন্ত দোষ আছে, কারণ মাত্মপ্রভাবে তিনি জীবরূপে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর মাত্মা হেতু বলস্বৈ পরিণত হইলেও তাঁহার আধিক্য কিছুনাহ্ন ক্ষুণ্ণ হয় না (শ্রীশুরুপদ হালদার কৃত অঙ্কবাদ)। তবে জীব বেন ও ক্রিপে অল্পজ্ঞ হইলেন এবং ক্রিপেট বা জীব বর্তমান অবস্থা হইতে নিজ স্বরূপে পৌছিতে পারেন। সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। অবিজ্ঞা উপাধিবশতঃ জীব দেহের সহিত তাদাত্ম্য ভাবে মিলিত হইয়া নিজের স্বরূপকে বিস্মৃত হয়। প্রাণের বহিস্মুখী গতি ঘাটাই জীবের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে। তখনই তাহার বাহ্য দৃষ্টি স্মরণ হয়। কঠোপনিষদ বলিতেছেন—“যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতিদেবতাময়ী”, “গুহ্যং প্রবিশ্য তিস্ততী” বা ভূতেভির্বাচয়ত। এতদৈতৎ।” সর্ব দেবতাক্রুপী যে অদিতি (অর্থাৎ বিষয়ভোক্তা ক্ষেত্রজ) প্রাণেন অর্থাৎ প্রাণ শক্তির সহিত প্রকাশিত হন এবং যিনি ভূতগণের সহিত অর্থাৎ পঞ্চভূত-সম্মিত হইয়া উৎপন্ন হন তিনিই জীবের হৃদয় গুহ্য (বৃট্টের অভ্যন্তরে) অবস্থিত। সেই চিৎশক্তিকে যিনি দর্শন করেন তিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

“পরাক্ষি খানি ব্যতুণং স্বদগ্ধৃত্যং পরাঙ্ পশুতি নাস্তুরাশ্রন্।” পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়-সকলকে বাহ্য পদার্থদর্শী করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন সেইজন্য জীব শব্দাদি বাহ্য পদার্থ জানিতে পারে, অন্তরাশ্রাকে জানিতে পারে না।

বাহ্যজ্ঞান স্মরণের সহিত জীব নিজেকে দেহমাত্র (প্রকৃতি) মনে করে এবং দেহ স্বরূপ জড় সেইরূপ তাঁহার বুদ্ধিও জড়ভাবাপন্ন হইয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়, আবার এই বহিস্মুখী গতি রুদ্ধ হইলেই জীব যে শিব ছিল সেই শিবই হইয়া যায়।

“উর্দ্ধং প্রাণমগ্নতাপানং প্রভাগশ্চতি।

মধ্যে বামনমাশীনঃ বিশ্বদেবা উপাসতে॥” কর্ত

তিনি এই প্রাণের উর্দ্ধগতি ও অপানের অধোদিকের গতি “অশ্রুতি” নিষ্কোপ করেন (অর্থাৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণোপানের গতি চর্চিতেছে)। এই প্রাণোপানের সন্ধিহলে অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা ছুই বায়ু হৃদয়ে স্থির হইলে, সেই স্থিতির মধ্যে বামন দেবকে বৃত্তিতে পারা যায়, এবং বৃত্তিতে পারা যায় ইহাকেই বিশ্বের সমস্ত দেবতা উপাসনা করিতেছেন। “স উ প্রাণশ্চ প্রাণঃ”—তিনিই প্রাণের প্রাণ অর্থাৎ এই প্রাণ যাহা হইতে শক্তিলাভ করিতেছে। সেই স্থির প্রাণকে উপাসনা করিতে বসিতেই সাধক ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। শ্রুতি বলিতেছেন—“ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি”। এইরূপে নিজেকে নিজে জানিতে পারিলেই অজ্ঞান কাটিয়া যায়, সব ধাঁধা মিটিয়া যায়। রজ্জ্বকে রজ্জ্ব বলিয়া বুঝিলে আর তাহাতে সর্পভ্রম হইবার আশঙ্কা থাকে না, তদ্রূপ আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলে আর এই কল্পিত অজ্ঞানের (জীবভাব) জন্ম বিভূষিত হইতে হয় না।

* * * * *

প্রাণের যে বহিস্পর্শবৃত্তি দ্বারা এই মন অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, নিজের স্বরূপাবস্থায় ফিরিতে হইলে যে পথ দিয়া বাহিবে আসা হইয়াছে আবার সেই পথ দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে। গীতা ব্যাখ্যায় বর্তমানেরই আলোচিত হইয়াছে যে ইন্দ্ৰ-পিঙ্গলায় যতদিন শ্বাস বহিতে থাকে ততদিন এই ভগদর্শন নিবৃত্ত হয় না এবং ভগবানের যৌবরূপ দর্শনও স্কন্ধ হয় না। সেইভূতই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সাধনায় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তৃতীয় পদে সূক্ষ্মায় ক্রিয়া করিতে করিতে উদ্ধে মনকে স্থিতরূপ এক অবস্থা বা পুরুষের উদয় হইয়া থাকে। সেই স্থিতি পদে থাকিতে থাকিতেই বিশ্বদর্শন লোপ পায়। স্বভাবতঃ বিক্ষিপ্ত মন ক্রিয়ার দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় যত দীর্ঘ স্থিতি লাভ করিবে ততই বহু একের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। যখন সব এক হইয়া যায় তখনই পুরুষোত্তম ভাব। এই পুরুষোত্তমকে দেখিবার উপায়ই হইল ক্রিয়া। এই পুরুষোত্তম অবস্থায় যিনি ব্রহ্মানন্দরূপ, ভাস্বরূপে তিনিই আবার বিষয়ানন্দে বিভোর হইয়া আছেন।

যিনি বিশ্বাত্মান তিনিই আবার বিশ্ব। পুরুষ যুক্ত আছে—“তাবানশ্চ মহিম ততো জ্যোতিঃ পুরুষঃ, পাদয়ো বিশ্বভূতানি ত্রিপাদসমুতং দিবি”। প্রাণরূপী নাব্যয়ণেব ইন্দ্ৰ, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মই তিনটি পদ। এই তিন পদ যখন সূক্ষ্মায় এক হইয়া যায় তখনই যৌবপদ বা ক্রিয়ার পর অবস্থার অচ্যুতব হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পরব্যোমের অগুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেই ‘সম ব্রহ্মময় ভগবৎ’ হইয়া যায়। সেই পরব্যোম বা ব্রহ্মই মহৎব্রহ্ম হন, তখন তিনি সুউজ্জ্বল জ্যোতিঃরূপে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেন। ঐ মহৎ ব্রহ্মই প্রাণরূপ স্বাবর-জদমাশ্রয় বিধকে প্রকাশিত করেন। সৃষ্ট বস্তু মারের প্রাণের দ্বারা প্রকাশিত হয় বলিয়া তৎসমুদায়কে প্রাণী বলা হয়। এই প্রাণ সূক্ষ্ম বায়ুরূপে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই রহিয়াছেন। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বায়ুরূপই স্থূলভূতে পরিণত হইয়াছে। স্থূলভূতের এই স্থূল অণু যাহার কণ্ড স্থূল ভাব দর্শন হয়, আবার বায়ু দ্বারাই তাহার স্থূলত্ব নাশ হয়। এই ভূত প্রাণক্রিয়া (বায়ু ক্রিয়া) কলা প্রযোজন। মন স্থূল চিন্তা করিতে করিতে একেবারে স্থূল হইয়া যায়, তখন আর সূক্ষ্ম চিন্তা

করিতেই পারে না। প্রাণক্রিয়ার দ্বারা মনের এই স্থূলতা নষ্ট হয়। এই প্রাণই বদ্রূপে নাভিতে আছেন, উহা তেজঃ স্থান, এ স্থানেব শক্তি হইতে বাক্য স্ফূর্তিত হয়। এই বাক্যের যত বিস্তার হইবে ততই প্রাণের চাক্ষু্য বৃদ্ধি পাইবে। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন, এই চঞ্চল মনই জীবকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। যজুর্বেদে আছে—“মরুতঃ শিবঃ, মরুতঃ ব্রহ্ম”। মরুত যখন স্থির হইলেন তখন শিব এবং সেই মরুতই ঋগ্, ইন্দ্রিয়া মন রূপে সংসার রচনা করিতেছেন। তাই বেদ বলিতেছেন—“নমস্তু বায়ো তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, তন্মামবদতু”—“হে বায়ু, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোনাকে নমস্কার, তুমি আমাকে রক্ষা কর, অর্থাৎ আমায় এই সংসার গতিরোধ কর। আমাদেব মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই আগ্নার মহিমা। কিন্তু উহা সমস্তই বাহ্য মহিমা। এয়া কবিতা সাদক যত স্থির হইতে থাকেন ততই আগ্নার ভিতরের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে সমর্থ হন। এই দ্বির পদের অচ্যুতবের সহিত আগ্নার (আগ্নাব, সম্ভবাপকর, সর্গজ্ঞ ও সর্গশক্তিমন্ত্রার অচ্যুতব হইতে থাকে। এখন যে জীবকে অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ মনে করিতেছি সে সব তখন উন্মীয়া হইবে। এই ক্রিয়ার দ্বারা তাহার “জ্যাঃ” অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ অচ্যুতব হয়। উহাই উত্তম পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই অচ্যুতব বদ্রূপে আপনাত্তে আপনি। এইরূপ অবস্থা যে সাধকের প্রাপ্তি হয়, তাহার নিকট আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রের পাণ্ডবা যোগ থাকে না। উহার নামই জ্ঞান।

সেই জ্ঞান জীব ও পরমেশ্বর বিভিন্ন একরূপ সদ্ধাত্ব শাস্ত্রে দোষযুক্ত বলিয়াছেন। কারণ জীব অচ্যুতব নহে, মায়া হেতু পরমাত্মাই জীবরূপে নিত্য বদ্রূপ। জীব ও পরমেশ্বরের বা জীবের সহিত জীবের যে ভেদ তাহা উপাদিক, তাদিক নহে। “ইন্দ্রে মায়াভিঃ পুরুষো ইয়তঃ”—ইন্দ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়া দ্বারা বহু রূপ ধারণ করিয়া আছেন। ঐতর্য্য অসংখ্য যে জীবতাব তাহা পরমাত্মারই রূপভেদ মাত্র। এই মায়া পরমেশ্বরের শক্তি রূপে নিহিত থাকে। পুরুষের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, প্রকৃতিও সেইরূপ অজাত-রহিত। ভগবান এই অধ্যায়েরই বলিয়াছেন—“প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্যানাদা উভাবপি”—প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই অনাদি। জীবের ভৌত্ব এবং তাহাব ভোগ ও ভোগ্য এ মনবদ মায়া হেতু কর্তৃত্ব হয় মাত্র, উহা পারমার্থিক সত্য নহে। মায়া হেতু যে ভেদ দৃষ্ট হয় সেই মায়া-সংযোগ দ্বিগ্ন হইলেই ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। অথও আবাসের ঘটাকাশ উপাদি মাত্র, ঘটাপাদি নাশের সহিত ঘটাকাশের পৃথক প্রতীতি থাকে না, তদ্রূপ অথও পরমাত্মার কোন একটু অংশ মায়াচ্ছন্ন হইলে সেই অংশটুকুর জীব উপাদি হয় এই উপাদি সর্গাভ্যাস থাকে না, উপাদি তিরোহিত হইলেই তখন তাহা পরমাত্মার সহিত অথও অনেদ রূপে প্রতীয়মান হয়। নারদশঙ্করাশ্রে উক্ত হইয়াছে—“আমুক্তেভেব এব স্থাৎ জীবস্তাচ পরস্তাচ। মুক্তস্তাচ ন ভেদোহ্যু ভেদহেতোরভাবতঃ” মুক্তি পরমাত্মাই ভেদ ব্যবহার, মুক্তির পর ভেদ হেতুর অভাববশতঃ ভেদজ্ঞান থাকে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“বদা নন্তঃ স্তান্দমানাঃ সমুদ্রোঃ গচ্ছন্তি ন মরুপে বিহঙ্গ। তথা বিদ্বান্নানরূপাদিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্”—মদা সমুদ্র প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে, জীবও জ্ঞানের দ্বারা পরাংপর পুরুষে মিলিত হইয়া তাহার মনস্ত নানাদি ভেদ চিহ্ন হইতে বিমুক্ত হয়।

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

দেহ দৃষ্টি হেতুই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ার পব অবস্থায় দেহাদিসংঘাত হইতে জীব যখন পরম পুরুষে মিলিয়া এক হইয়া যায় তখন ভেদের কোন পারমার্থিকতা থাকিতে পারে না। জীব দেখিতে যদিও অসংখ্য এবং প্রত্যেক জীবই পরমাঙ্গুর অংশ, তথাপি উহাতে পরমাঙ্গুর পূর্ণত্ব ও একত্বের হানি হয় না, কারণ এই জীবভাব অবিদ্যাকল্পিত, পারমার্থিক সত্য নহে। প্রতিবিধ অসংখ্য হইলেও প্রকৃত সূর্য্যের যেমন তাহাতে ক্ষয় বা হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ জীব যতই অসংখ্য ও অগণ্য হউক পরমাঙ্গুর তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেই জ্ঞাতভগবান স্বেচ্ছায় পি স্বমায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন তখনও তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। সূত্রটি সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষবাদ সম্বন্ধে পরম পুরুষে নানান্ন নাই, তিনি এক অগুণ্ড-ভাবেই চির বর্তমান। যদেৎপ্রভাবান্ ভগবান্ মায়া দ্বাবাই ভগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হন, এবং মায়া হেতুই এই প্রপঞ্চের বোধ হয়, বাস্তবিক তাহাতে বিকার নাই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জাগ্রদবস্থায় রূপ অস্তিত্ব থাকে না তদ্রূপ মায়া নিরুত্ব হইলেই এই দৃশ্যমান জগতেরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। নাভিদেশেতে সমান বায়ু স্থান, ঐখ'নেই ক্ষেত্রজের অবস্থান। তিনিই এই ক্ষেত্রকে চালনা করিতেছেন, তেজরূপে। মৃত্যুর সময় এই তেজের যত অভাব হয় ততই শরীরের ক্রিয়াক্ষমতা নষ্ট হইতে থাকে। সমান বায়ু তিনা হইলেই আব প্রাণকে দেহে ধরিয়া রাখা যায় না। নাভিস্থ শক্তিই কূটস্থেব তেজঃ বা শক্তি, এইজনা উভয়ে উভয়ের সখা। ইহাকে অবগত হইতে হইলে গুরুবাক্য-গম্য সাধনার প্রবৃত্তি হওয়া আবশ্যক ॥ ২

অন্বয়। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যা'হা অর্থাৎ যেকোন জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত), যাদৃক্ চ (যেকোন অর্থাৎ যেকোন ইচ্ছাদি ধর্ম্মযুক্ত) যদ্বিকারি (যেকোন ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত), যতঃ (যেকোন প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন), যৎ চ (স্থাবর জঙ্গমাди ভেদে যেকোন বিভিন্ন), সং চ (এবং সেই ক্ষেত্র), যঃ (যৎস্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ যা'হা), যৎপ্রভাবঃ (যেকোন অচিন্ত্য প্রভাবদত্ত) তৎ (তা'হা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৩

শ্রীপর। অং যদ্যপি চতুষ্টিংশতিভেদৈঃ ভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রং ইত্যভিপ্রোক্তং তথাপি দেহরূপেণ পরিণতায়ামেব তস্যা অহ ভাণেন অবিবেকঃ স্মৃতি ইতি। তদ্বিবেকার্থং ইদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাदि উক্তম্ তদেতৎ প্রপঞ্চয়িত্বান্ প্রতিজানীতে—তদिति। বহুভং মযা তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদি স্বভাবং। যাদৃগ্—যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকং। যদ্বিকারি—যৈঃ ইন্দ্রিয়াদি-বিকারৈঃ যুক্তং। যতশ্চ—প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ তবতি। যদिति—যৈঃ স্থাবর জঙ্গমাदिভেদৈঃ ভিন্নমিতার্থঃ। স চ ক্ষেত্রজো, যঃ—স্বরূপতঃ, যৎ প্রভাবশ্চ—অচিন্ত্যৈখ্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ। তৎসর্বং সংক্ষেপতঃ বক্তঃ শৃণু ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ । [এখানে যদিও চতুর্বিংশতি প্রকার ভেদে ভেদবিশিষ্ট প্রকৃতিই ক্ষেত্র বলিয়া ভগবানের অভিপ্রেত, তথাপি দেহরূপে পরিণত সেই প্রকৃতিতেই অংকুরে অব্যবহিত পরিস্ফুট এই নিমিত্ত সেই প্রকৃতির বিবেকার্থ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন । তাহাই বিস্তৃত করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছেন]—মৎসর্গ উক্ত যে ক্ষেত্র তাহ (১) “যৎ” অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত, এবং (২) “যাদৃক্” অর্থাৎ যাদৃশ ইচ্ছাদি স্বয়ংক (৩) “যদ্বিকারি” যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, এবং (৪) “যতঃ” যেরূপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, (৫) “যৎ” যে প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাди ভেদে বিভিন্ন হয় । সেই ক্ষেত্র (৬) “যঃ” অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রজ স্বরূপতঃ যাহা, এবং (৭) “যৎ প্রভাবঃ” অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য যোগদ্বারা যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন—তাহা সমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই শরীর যাহা যেকপ এবং তাহার বিকার হইয়া যাহা যেরূপে সংসারে—সকল লোকে আবৃত আছে অর্থাৎ ক্রিয়া—সর্বদা আত্মাতে থাকা—ইহার নাম কার—বিকার অন্তরিক আনন্দিপূর্বক দৃষ্টি করা তাহার দ্বারা মনের বিকার ও প্রকাশ—তাহা সমুদয় শুনা । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ যথাক্কে যাহা বক্তব্য ভগবান এইবার তাহা বলিবেন, এবং অর্জুনকে উহা ভাল করিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইতে বলিতেছেন । শরীরটা যেরূপ জড়দৃশ্যস্বভাবযুক্ত এবং উহা যেরূপ ইচ্ছাদি স্বয়ংবিশিষ্ট হইয়া সকলের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া বাধিয়াছে, এবং তাহা হইতে কিরূপ বিচিত্র কাৰ্য্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাতবা । আত্মা যখন আপনাতে আপনি থাকেন তখন এই দেহাদির কার্য্য কিছুই থাকে না, তখন সকল কাজই বন্ধ । নাইও কিছু এবং সেই জন্য আসক্তিও কিছুতে নাই, যেমন সূর্য্যপিতে হইয়া থাকে । আবার মন যেমনই জাগিয়া উঠে, আসক্তিপূর্বক চারিদিকে দৃষ্টি করে, অনর্গল পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় । যাহা ছিল না সেই সংসার আবার চারিদিক হইতে কুটিয়া উঠে । অব্যক্তের মধ্যে যাহা প্রতিষ্ঠা ছিল তাহা যখন আবার বদ্ধ হইতে থাকে তখন একেবারেই স্থূলতম ভাব প্রাপ্ত হয় না, আগে কাবণ, পরে সূক্ষ্ম, তাহার পবে স্থূলের বিকাশ হয় । এই সকল বিকার বা প্রকাশের কথাই ভগবান বলিবেন । এবং এই সকল যাহা কিছু বিকাশ তাহা সমস্তই যে অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগসম্পন্ন ক্ষেত্রজের শক্তি, সেই “ক্ষেত্রজ” বিশেষতঃ বে আলোচনীয় । এই দেহেন্দ্রিয়াদি মন বহির্গত সংসার এবং এই সমগ্র সংসার সেই স্বরূপাবস্থারই বিকার । তাহা হইতেই হইয়াছে, আত্মা না থাকিলে এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইতেই পারিত না । গৃহাদি বস্তু আকাশকে বেধেন করিয়াই উৎপন্ন হয় । আকাশ বস্তুরূপে তাহাদের প্রকাশ কেহই দেখিতে পাইত না, তদ্রূপ এই জগৎ প্রপঞ্চ প্রকৃতির পরিধান, এবং প্রকৃতি তাঁহার, সূত্ররাং সবই তিনি । দেহেন্দ্রিয়াদি উপর সোয়ার হইয়া মন কত না বাহ্য চেষ্টায় ব্যাপ্ত থাকে, তাহার বাসনার আর অন্ত নাই । বহির্গত জীব একেবারে নিজ নিকটনের কথা ভুলিয়া যায় ! সংসার তাণ্ডে তাপিত হইয়া জীব অবিরত হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কিসে শীতল হওয়া যায়, কোথায় গেলে সে জুড়াইতে পারে, সে সব কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে । নিজের ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে আশ্রয় পাইবার জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে ! এ ভ্রান্তি কেন

ঋষিভিক্ত্বং গীতং ছন্দোভিক্ত্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিক্ত্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

হয় ? প্রকাশশীল হির আত্মায় এক দিন সমস্তের বাটিকা উখিত হইল, সেই বাটিকা-বেগ স্থির সমুদ্রে কেন বিক্ষুব্ধ কবিতা তুলিল, তখন মনোরূপ তরঙ্গবাণী তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিল এবং সমস্ত দিগদিগন্ত তরঙ্গাভিঘাতজনিত অসংখ্য জলকণায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । জলকণা আপনাকে বিস্তৃত হইল, তাহার গুল কারণকে তুলিয়া গেল, আপনাকে অল্প কিছু মনে করিয়া তাহার অহং অভিমান জাগিয়া উঠিল —

“দেহাভিমান যুক্ত হয় তবে “আমি” এট

বিধ হ’তে ভিন্ন “আমি” বোধ তার হয় সেই ।

নানাত্বের পশুত্বান তখনই ক্ষুরিত হয়

উচাট অজ্ঞান দিয়া জীব তাহে মগ্ন রয় ॥”

তখন ক্ষুধার্ত্তি পিপ্সুকুবেব তাঃ সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে উপভোগ করিবার জন্য সে উন্মত্ত হয় । কে ভোগ করিবে, কাহাকে ভোগ করিবে এবং কেন ভোগ করিবে এ সব কথা একবার আপোচনাও করে না । ইহাই বিকৃতির লক্ষণ । সমগ্রই তখন আসক্তির সহিত দৃষ্টি কপে । আবার এককণায় এখন নিজ নিকটতমের কথা, নিজের কথা মনে পড়ে, তখন সে ব্যাকুল হইয়া সাধনাভ্যাস করে । সাধন করিতে করিতে ভিতরের কপাট উন্মুক্ত হয়, তখন সে আপনার স্থান ও আপনাকে চিনিয়া লইয়া আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয় । তখন তাহার আর অল্প কিছুতেই আসক্তি হয় না । আত্মা ব্যতীত অল্প বস্তুতে আসক্ত হইলে জীবের যে কি দুর্গতি হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি । এ সমগ্রই দেহাসক্তিবশতঃ হইয়া থাকে । এই দেহেই প্রকৃতি প্রকৃতিই জীবকে সংসারে টানে । যিনি ক্রিয়া করিয়া পরাবস্থায় থাকেন তাঁহাকে আর এট বিকৃত ভাবের মধ্যে পড়িতে হয় না ॥ ৩

অনয় । ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কভুক) বক্তৃতা গীতং (বল প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের স্বরূপ গীত অর্থাৎ নিয়মিত হইয়াছে), বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (ঋগাদিবেদ চতুষ্টয়ে—মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণে) পৃথক্ (ভিন্ন ভিন্ন পুজনীয় দেবতাক্রমে) [গীতং—এই তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে] ; বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়রহিত) হেতুমস্তিঃ (যুক্তিসূক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এবং (ব্রহ্মসূত্রপদের ধারাও) [গীতং—ব্যখ্যাত হইয়াছে] ॥ ৪

শ্রীমদ্র । কৈঃ বিস্তরেণোক্তস্য অয়ং সংক্ষেপঃ ? ইতি অপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি । ঋষিভিঃ—বর্ষাদিভিঃ যোগশাস্ত্রেণ ধ্যানধারণাদিবিষয়দ্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বক্তৃতা গীতং—নিরূপিতম্ । বিবিধৈঃ বিচিত্রৈশ্চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যবিষয়ৈঃ । ছন্দোভিঃ—বেদৈঃ । নানা যজনীয় দেবতাক্রমেণ গীতম্ । ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ । ব্রহ্ম সূত্রেতে সূত্রেতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রানি ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’ ইত্যাদীনি ততঃস্বলক্ষণপরাণি উপনিষদাক্যানি । তথা চ ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাৎ জায়তে এভিরিতি পদাণি স্বরূপলক্ষণপরাণি “সত্যং

জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তৈশ্চ বক্তা গীতম্। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যোদমগ্রং আসীৎ", "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি, "কো হোবান্যাং কঃ প্রাণাং যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এব হোবানন্দয়তি ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অত্যাং অপানচেষ্টাং কঃ কুর্গ্যাং, প্রাণ্যাং প্রাণবাপারং না বঃ কুর্গ্যাং ইতি প্রতিপদয়োঃ অর্থঃ। বিনিশ্চিতৈঃ—উপক্রমোপ-সংহারৈঃ একবাক্যতয়া 'অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবন্ এতৈর্লিখ্যবেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতঃ তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণু ইত্যর্থঃ। যদা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মস্মরণি গৃহ্যন্তে, তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীঘতে অভিরতি পদানি তৈঃ হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষঃ সমানং ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [কোন সকল ব্যক্তি-কর্তৃক এই বিষয় বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে, যাহার ইচ্ছাই সংক্ষেপোক্তি? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ-কর্তৃক যোগশাস্ত্রে বৈরজাদিরূপে ধ্যান-ধারণাদিব বিষয় বলিয়া বহু প্রকারে যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং বিচিত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কামা কৰ্মাদি বিষয় যাহা (ভদ্রঃ) বেদনানা যজনীর দেবতারূপে নিরূপণ করিয়াছেন; এবং ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা (অর্থাৎ যাহা দ্বারা ব্রহ্ম স্ফুট হন, যেমন—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” অর্থাৎ যাহা হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণের উপনিষদ বাক্য দ্বারা, এবং পদ যদ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানা যায়, যেমন—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি স্বরূপলক্ষণের প্রতি দ্বারা তাহার যাহা নানারূপে নির্ণয় করিয়াছেন; এবং বক্তৃৎকৃৎ প্রতিবাক্য যেমন—“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ”—হে সৌম্য, অস্থির পূর্বের সং নাত্র ছিল, “কথম্ অসতঃ সং জায়েত”—অসৎ হইতে সত্ত্বের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? যদি এই আকাশে (হৃদয়ে) আনন্দস্বরূপ আত্মা না থাকিতেন, তবে অপানের কৰ্ম বা প্রাণের চেষ্টা কে করিত, এই আত্মাই প্রাণিগণকে আনন্দিত করেন ইত্যাদি হেতুমৎ শক্তির দ্বারা গীত হইয়াছে। “অত্যাং” পদ দ্বারা অপান চেষ্টা কে করিত, “প্রাণ্যাং” পদ দ্বারা প্রাণ ব্যাপার কে কবিত—ইহা উক্ত শ্রুতিমত পদেরই অর্থ। “বিনিশ্চিত” শব্দের অর্থ উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত এক বাক্যে অসন্দিগ্ধ প্রতিপাদক যুক্তিসূক্ত শব্দ দ্বারা যাহা বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে সেই দুঃসংগ্রহ (যাণের সার সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য) তত্ত্ব আনি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর।

অথবা “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”—সাধন চতুষ্টয়ের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে ইত্যাদি বেদান্তসূত্রসমূহ “ব্রহ্মসূত্র” শব্দে গৃহীত হইয়াছে, আর সেই সকল সূত্র দ্বারা ব্রহ্ম ‘পত্ততে’ অর্থাৎ নিশ্চরীকৃত হয় বলিয়া তাহার পদ, সেই সকল হেতুমৎ ও বিনিশ্চিতার্থক পদ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছে। অপর অংশের অর্থ পূর্বের মত।

[স্বরূপ ও তটস্থ এই দুইটি লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন। যাহা নিজেই নিজের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ—তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ—যেমন ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং’—এগুলি তাহার সাক্ষাৎ পরিচয়। ব্রহ্ম স্থিতি, স্থিতি লয়ের কারণ—ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি] ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সমুদয় কালী প্রভৃতি রূপ-ইহার। এই কূটস্থের মধ্যে দৃশ্যমান হয়েন-ই হারাই ঋষি-ইহার প্রমাণ তন্ত্রেতে কালিকা ঋষি-ছন্দ নানা প্রকার কূটস্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়-পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মের সূত্র মেরুদণ্ডেতে আছেন বাঁহার অন্তর্গত বিশ্বসংসার-তাহাও ক্রিয়ার দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায়-যিনি মূল্যধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্যন্ত কূটস্থ স্বরূপে বিরাজমান তিনিই এই শরীরের হেতু সুন্দর ও নিশ্চিত-রূপ সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বহু শাস্ত্রে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বেদের কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডেও ইহার আলোচনা আছে, উপনিষদাদিতে ও বেদান্ততন্ত্রে এবং সিদ্ধান্তাদিগণের সিদ্ধান্তে এই স্বতীত স্বয়ং ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচিত হইয়াছে সত্য কিন্তু কেবল আলোচনা য ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না। এজন্য তপস্যার প্রয়োজন। প্রাণায়ামাদি তপস্কাব দ্বারা নাড়ী শুদ্ধ হইলে তবে সত্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ঐ প্রকাশ আনন্দের সর্বদেব মধ্যেই রহিয়াছে। সেই প্রকাশই কূটস্থ জ্যোতিঃ তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখা যায়। তখন এক শুদ্ধ নিখিল রশ্মির প্রকাশ হয়, বাহার মধ্যে কোন রং নাই, উচ্চা দেখিতে দেখিতে সাধক ব্রহ্মনয় হইয়া যান। সাধন করিতে করিতে সাধকের শরীরে এক বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তিই অনির্দেচনায়া ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী। গায়ত্রীর প্রথমে ওঁকার পদে আপনি আপনি শুনিতে পাওয়া যায় এবং নানা প্রকার অনীহিত শব্দই শুনিতে পাওয়া যায়। তখন অল্পনয় কোষও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়, প্রাণ অল্পরূপে মিলিত হয়। প্রাণ সমস্ত ভূতের মধ্যে আছে বলিয়াই সমস্ত ভূতাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই প্রাণ ব্রহ্মেতে মিলিলে, সমস্ত ভূতও ব্রহ্মে মিলিয়া যায়—এই জ্ঞানের নাম বেদ। ইহা জানিতে হইলে ত্রয়াবিজ্ঞা জানিতে হয় অর্থাৎ প্রাণ, অপান ও ব্যানের ক্রিয়া করিতে হয়। প্রাণ অপানের ক্রিয়া দ্বারা স্বাস্থ্য স্থিতি হইলে তখন সত্যব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ এক পরমানন্দনয় অবস্থার প্রকাশ হয়। এই স্থিতিই ব্যানের ক্রিয়া, বাঁহাকে তুরায় অবস্থা বলে এবং ইহা জানার নামই বেদ। “ভূত্বংসঃ” এই ত্রিপদা গায়ত্রী, এই তিন লোক এক হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। অর্থাৎ যখন ইহা, পিতৃলো, মনুষ্য এক হইয়া যায়। যখন নৃত্যকে বায়ু স্থির হয়, তখন প্রথম পদ, বায়ু বাহুতে স্থিতি হইলে দ্বিতীয় পদ, আর সমস্ত ব্রহ্মদর্শন হইলেই বায়ু চব্বি হির অবস্থা লাভ করে, উচ্চাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ। প্রাণায়াম দ্বারা অনির্দেচন হইলে স্থিতি পদ প্রকাশ পায়। এই স্থিতিই অমৃত পদ। এই অমৃত পান করিতে পারিলেই সাধক আনন্দ স্বরূপ হইয়া যান।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলি হইয়াছে “কালিকাঋষি”—এখানে ঋষি অর্থ—“যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হ'ন” (প্রকৃতিবাদ অভিধান)। তিনিই চিদাকাশ, আত্মশক্তি বা কালিকাঋষি—“আধার-রূপা জগতঃস্রোতঃ” তিনি সর্ব বস্তুর আধাররূপে থাকিয়াও কোন পদার্থে লিপ্ত হন না। অনেক দেব দেবী ও সিদ্ধগণ কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়।

“ছন্দ”—নানাপ্রকার সাদা কান বুটি কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়, যাহা হইতে বীণাবাদ্য হইয়া শোনা যায়—এই আত্মশক্তি ঋষি বা চিদাকাশের বিষয় শাস্ত্রে বহুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নহাভুতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরবাক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

ব্রহ্মসূত্র-পদেব দ্বারাষ্ট্র প্রকার স্বরূপ বিনিশ্চিত হয় । ব্রহ্মসূত্র মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্র পদ অর্থাৎ উৎপাদিত পিঙ্গল, রহিত হইয়া প্রাণ যখন কেবল স্রব্ধায় থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পব অবস্থা, যেখানে থাকিলে সমুদয় ব্রহ্মসূত্র হয় । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীর ব্রহ্মসূত্র ধারণা সুনিশ্চিত হইয়া যায় । উচ্চাই মুখ্যবায়ু প্রাণ স্বরূপ, প্রাণরূপা প্রকৃতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, আবার স্থির প্রাণ হইয়া ব্রহ্মরূপ হইতেছেন, সতরা ভাবই শিব এবং শিবই ব্রহ্ম । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি—তাহাই আবার—

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাদমকঃ

ঈশানোভূতভবাস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ ॥” কঠ ২য় অঃ

“ব্রহ্মসূত্রের পরিমাণ এক নির্দিষ্ট দীপশিখার তায় পুরুষ, যিনি মস্তকে ক্রমশঃ আছেন, তিনি দেহদ্ব্যে শয়ন করিয়া আছেন এবং সকল শবীকে পালন করিতেছেন, তিনি তাহা স্বরূপ সমস্ত শরীরে বাস করেন । তিনিই জগতের আদি কারণ স্বরূপ ঈশ্বর ব্রহ্ম । (লাহিডাঃ হাশয়ের বেদান্তব্যাখ্যা) ।

কুটস্থ না থাকিলে ব্রহ্মসূত্র থাকে না । এবং ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত এই শরীর বিকিতে পাবে না । যাহারা সাধনা করিয়া পবপার উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহারা সবলেই এই সব বহু কথার ভাণ করিয়াই জানেন । যাহারা বাহিরে বাহিরে চোটে দেন তাহাদের ভিতর খোঁজেন না । যাহারা অন্তরে অন্তরে ঘা দিতে পারেন অর্থাৎ সাধন ছ বা মনকে অহম্ব্য বসিতে পারেন তাহারা বাহিরেব নানরূপে ভুলেন না, তাহাদের ভিতরের আবরণ সরিয়া যায়, তাহারা তখন সত্য স্বরূপের নিবাবরণ মুখ দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতার্থ হন ॥ ৪

অঙ্কর । নহাভুতানি (পঞ্চব্যাপক ভূত অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত সমূহ, যাহা স্বয়ং পঞ্চভূতের কারণ), অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার—সূক্ষ্মভূত নিচয়ের যাহা কারণ—অহং প্রত্যয় লক্ষণ অর্থাৎ “আনি” এই প্রকার বৃত্তিই যাহার লক্ষণ—[শব্দর]), বুদ্ধিঃ (অহঙ্কারের কারণ এবং অধাবসায়াত্মিকা বৃত্তিই যাহার লক্ষণ), অব্যক্তম্ (এবং চ (এবং মূল প্রকৃতি—বুদ্ধিরও যাহা কারণ) দশ ইন্দ্রিয়ানি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ ক্রিয়েন্দ্রিয় একং চ (আরও একটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মন) পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (এবং শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শব্দ-স্পর্শ-রস-রূপ-স্বাদ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়) ॥ ৫

শ্রীধর । তত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাত্—নহাভুতানিতি দ্বাভ্যাম্ । নহাভুতানি ভূতাদানি পঞ্চ, অহঙ্কারঃ তৎকারণভূতঃ । বুদ্ধিঃ বিজ্ঞানাত্মকং মহত্ত্বং অব্যক্তম্ মূলপ্রকৃতিঃ । ইন্দ্রিয়ানি বাহ্যানি দশ—শ্রোত্রঃস্পর্শঃ স্বাদঃ দ্রিস্যঃ বাক্ মেত্রঃ স্পৃশ্ণুঃ পায়ব ইতি । একং চ মনঃ । ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চ তৎপ্রাক্করূপা । এবং । শব্দ-রস-আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ । তদেবং চতুর্বিংশতি ভূতানি উক্তানি ॥ ৫

বজ্রানুবাদ। [দুইটি শ্লোকে সেই ক্ষেত্রের স্বরূপ বর্ণিতছেন]—মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ এই পঞ্চ; তাহাদের কারণ স্বরূপ অংশাব এবং বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্তর, আর অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি; দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচ) এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পানি, পান, পায় ও উপস্থ), আর এক হইল মন। ইন্দ্রিয় গোচর অর্থাৎ পঞ্চ ভূমাত্ররূপ যে শব্দাদি—আকাশাদির বিশেষ গুণরূপে ব্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়াছে—এইভাবে চতুর্দশ শক্তি তৎকথিত হইল ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত অতি সূক্ষ্মস্বরূপ পঞ্চভূতের অণু ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া “সোহং ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞান ক্রিয়াদ্বারা অনুভব হয় তাহাতে স্থির করিয়া ক্রিয়ার দ্বারা অব্যক্ত পদেরও অনুভব হয়। তাহা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এই দশের দ্বারা সমুদয় বস্তু লক্ষ্য হয়। যদিও পঞ্চ মহাভূত বিখ্যাত কাবণ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম-অণু ভট্টেই সকল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূত পঞ্চকের সমষ্টি দ্রব্যরূপে প্রকাশিত হয়, যেমন শালগানে ফলরেখা মিলিত থাকে, তদ্রূপ আকাশ সহিত ভূতপঞ্চক পৃথক পৃথকভাবে মিলিত থাকে, ইহাদের উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত অর্থাৎ অতীত দিকে মন দেওয়া। আত্মা ব্যতীত অজ্ঞ দিকে মন দিলেই ভগ্নপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে মন সাক্ষী হইলে আর প্রপঞ্চের প্রকাশ থাকে না। গিয়া করিয়া ক্রিয়াব পর অবস্থায় যখন অজ্ঞ দিকে মন যায় না সেই অবস্থাই বিদ্যান পদ, তখন মন অজ্ঞ দিকে যায় না, স্থবরা অজ্ঞ বস্তুও অজ্ঞত্ব থাকে না। সেই হিরণ্যহী ব্রহ্মের স্বরূপ বাহ্য ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায় অজ্ঞত্ব হয়। এই অবস্থায় সকল বস্তুর মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন হয়। বস্তু ও অনন্ত ব্রহ্মও সেইভুক্ত অনন্ত। কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র তমোপা গুহা, সেই গুহায় প্রবেশ করিলে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই আকাশের অণুর মধ্যে সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজমান, সেখানে মনই আছে অথচ কিছুই নাই—এই অজ্ঞত্ব প্রথমে আশ্রয় হয়, শেষে আশ্রয় থাকে না, অজ্ঞত্বও থাকে না, তখন সব একাকার, ইহা সমস্ত পারস্পর্যের কারণ অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় থাকিল নামই জ্ঞান। “য একোহবর্ণঃ বহুধা শক্তি যোগাদ্ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতানো দধাতি” ইনি এক অদ্বিতীয় ও অণব অপাণ্ডিত্যশীল, তাহা হইলেও তাহাতে নানা প্রকার শক্তি আছে, তিনি সেই সকল নানাবিধ শক্তি দ্বারা অনেক প্রকার বর্ণের বিধান করিতেছেন—কূটস্থের মধ্যে বহু শক্তি (যাহা ব্রহ্ম করণায় তাহাই দেখা যায়) ও বহু বর্ণের প্রকাশ হইতেছে। সেখানে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সমস্তই নিবেশিতব্যাপন্ন হইলেও, সেই কূটস্থের শক্তিতেই সমস্ত দর্শন ও অবগণ হয় এবং বাদরে গমনাগমন করিয়া বাহ্য দেখা যায় তাহাও সমস্ত মাত্রেই উপস্থিত হয়। যাহা কিছু দৃশ্যাদি হইতেছে বা হইবে তাহা সমস্তই কটু পটে প্রতিবিম্বিত হয়, এবং ইহার অতীত অব্যক্ত পদেরও অজ্ঞত্ব হয়। এই অব্যক্ত ক্রিয়াব পরাবস্থাই সকলের মূল, অথচ সেখানে কিছুই নাই, সব শূন্য। কূটস্থই ক্রিয়ার পরাবস্থার ব্যক্তরূপ—তাহাতে অনন্ত অনন্ত বস্তুর কণ ফুটিয়া উঠিতেছে। বেক্স সমুদ্র হইতে বদ্বদ উঠিতেছে এবং তাহা

সমুদ্রেই লয় হইতেছে, সেইরূপ অব্যক্ত ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে চবাচরের উৎপত্তি হইতেছে এবং সে সকল সেই ব্রহ্ম সমুদ্রেই আবার লয় লইতেছে। পবনাদ্বারা নিশ্বাস, তিনিই ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইয়া সমস্ত প্রজার উপাদান স্বরূপ হইতেছেন, যাহাকে কুটস্থ বলে। উহাই বৈশ্বানর স্বরূপ “জাগ্রত” স্থান। জিয়ার পর অবস্থায় এই কুটস্থকেও আর দেখা যায় না ॥ ৫

ইচ্ছা দেহঃ সূখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা পুতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

অর্থঃ। ইচ্ছা, দেহঃ, সূখং, দুঃখং (ইচ্ছা, দেহ, সূখ, দুঃখ) সংঘাতঃ (দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘতি—এক কথায় যাহাকে দেহ বা শরীর বলে), চেতনা (চিন্তেব জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি), পুতিঃ (ধৈর্যা অর্থাৎ মনঃপ্রাণেব ক্রিয়া যে শক্তি দ্বারা স্থির থাকে) এতৎ (ইহাট) সবিকারং ক্ষেত্রং (বিকারক ক্ষেত্র) সমাসেন উদাহৃতম্ (সংক্ষেপে কথিত হইল) [অর্থাৎ ইহাট ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়] ॥ ৬

শ্রীধর। ইচ্ছন্তি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিক্কাঃ, সংঘাতঃ শরীরঃ, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনো বৃত্তিঃ, পুতি ধৈর্যম্। এতে ইচ্ছাদয়ো দৃশ্যম্ভাব্যং ন আত্মপরমা, অপি তু মনোপরমা এব, অতঃ ক্ষেত্রাত্মঃ-পাতিন এব। উপলক্ষণং চ এতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ—‘কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা পুতিঃ অপুতিঃ দ্বীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সঙ্কম্মন এব’ ইতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্মাদিশিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারম্ ইন্দ্রিয়াদিবিকারবহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং নমো উক্তম্। ইতি ক্ষেত্রোপসংহাৰঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। ইচ্ছাদির অর্থ—ইচ্ছাদি অর্থাৎ ইচ্ছা, দেহ, সূখ ও দুঃখ ইহারা প্রসিক্ক [অর্থাৎ পরিচয় অনাবশ্যক]। সংঘাত অর্থাৎ শরীর এবং চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তি, পুতি অর্থাৎ ধৈর্য—ইহারা দৃশ্য হইতে মনোপরম, আত্ম্যাব পরম নহে, স্তরতঃ ইহারা সঙ্কল্পাদির উপলক্ষণস্বরূপ অতএব ক্ষেত্রাত্মপাতি। শ্রুতিও বলেন—কামনা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য, অধৈর্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—ইহারা সমস্তই মন। এই কথা দ্বারা এই অপারের তৃতীয় শ্লোকে “ক্ষেত্র যাদৃক” বলিবে বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রধর্ম সকল প্রদর্শিত হইল। ইন্দ্রিয়াদির বিকার সহিত এই ক্ষেত্র বিবাক্য কথা সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহাট ক্ষেত্র বর্ণনার উপসংহাৰ ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তৎপরে কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিলে ইচ্ছা হয়—সেই ইচ্ছা [পূর্ণ] না হইলে দেহ হয়—দেহ করিবার ইচ্ছা কেবল সুখাভিলাষের নিমিত্ত তাহা না হইলেই দুঃখ—দুঃখেতে মৃত্যু—মৃত্যু হইলেই জন্ম—জন্ম হইলেই কিছুদিন থাকা এই শরীরের বিকারের সহিত সমুদয় বলিলাম।—শরীর বেন হয়, শরীর কি? শরীরের ধর্মগুলি বলিয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব উপসংহার করিতেছেন। জগতপ্রপঞ্চ কেন ব্যক্ত হয়? ইহাট অনাদিধর্ম ইচ্ছা বা সঙ্কল্প। জগৎ-দেহের যথা কারণ এই ব্যক্তি দেহেরও কারণ সেই ইচ্ছা। কোন বস্তু প্রতি যখন আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করা যায় তখনই তদ্বিবাক্য ইচ্ছা সমুদ্ভূত হয়। তখনই আত্মার

স্বক্ষেত্র (স্থিরাবস্থা) হইতে পরিদ্রষ্ট হইয়া যে বহির্দিকে অবতরণ উহার নামই সঙ্কল্প বা মন। তখনই যে বস্তুবিশেষকে আমাদের মনের ভাল লাগে, তাহাকে পাইবার জন্ত মনের যৌক বা বেগ হয়—উহাই ইচ্ছা। সেই স্বাভিলাষ পূর্ণ না হইলে বা তাহাব সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে ক্রোধ বা বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূৰ্ণ সংসার অচরুপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ কতকগুলি বিষয় মনের অচরুপ এবং কতকগুলি বিষয় মনের প্রতিকূল রূপে বেদন হয়। অচরুপ বিষয়গুলি সঞ্চরুপক এবং প্রতিকূল বিষয়গুলি দুঃখদায়ক ভাবে মনে প্রতীত হয়। জীবের জীবন সূত্র দুঃখের কতকগুলি অচরুপ মাত্র। ঈশ্বিত বস্তু পাইবার আশা ও অনভিলম্বিত বস্তুর ত্যাগচ্ছা—এই দুন্দভাব লইয়াই জীবের জীবন। এই দুন্দভাব দ্বারাই সংসার পরিপূর্ণ—উহারাই সংসার-সিদ্ধির বিশাল তবঙ্গমালা। এই দুন্দভাব শেষ হইতে না হইতেই জীবন সমাপ্ত হয়। জীবনের কত আশা, কত ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকিতে থাকিতেই বনিকা পড়িয়া যায়। কিন্তু এই মৃত্যুতেই দগং লীলা শেষ হয় না, সেই অসম্পূর্ণ ইচ্ছার পৃথিবী জন্য আদ্য এই জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুর পরপারেও কিছু দিন ভোগনয় দেহ পাইয়া সেখানেও স্বর্ণ নরকাদির ভোগ হয়, ভোগান্তে আবার এই জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। আবার জন্ম আবার মৃত্যু। এ যাতায়াত আর কিছুতেই মিটিতে চায় না। এ ভ্রম কেন হয় কে বলিবে? কি জানি কিরূপে জীব নিজ নিকেতন হইতে পরিদ্রষ্ট হইয়া বহিমুখ হইয়া আসিল। সে যে আত্মা, সে যে চিবস্ত্রি, জন্মমৃত্যুর অতীত, অমিয়াই তাহা ভুলিয়া গেল। বহির্দিকে আসিয়া দেহের সহিত মিলিয়া গিয়া নিজেকে কে তাহা ভুলিয়া গেল। দেহের দ্বারকে নিজস্ব মনে করিয়া দেহের জন্মমৃত্যুর সহিত আপনাকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট বোধ করিয়া হাফাকার করিতে লাগিল। দেহপ্রকৃতি জন্মমৃত্যুরূপ বিকানের অধীন, সেই দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের আত্মবিশ্বাসি বটিল। দেহদৃষ্টি থাকিতে জন্মমৃত্যুর ভগ্ন বুচিবার নহে, ভোগ লালসার আশা মিটিবার নহে, তাই দেহের ক্ষণিক স্বেধে লোভে লুপ্ত হইয়া নিচের স্বরূপ ভুলিয়া জীব অনায়াসে আত্মসমর্পণ করিল। এদ্যাবদি জীব এই দেহ লইয়া অস্তির, দেহের অতিরিক্ত নিজ চিন্ময় স্বরূপের সন্ধান নাই, তাই দেহের স্বেধেই সূত্র মনে করিয়া সেই কল্লিত স্বেধের পিছনে পিছনে চুটাইটি করিয়া বার বার দেহগ্রহণ ও দেহত্যাগেব অভিনয় চলিতে লাগিল। দেহের ভোগ যে স্থান নহে এ কথা এখন তাহাকে কে বুঝাইবে, কে তাহাকে নিজ নিকেতনের পথ দেখাইয়া দিবে? কে তাহাব মিথ্যা “আমিকে” ভুলাইয়া সত্য “আমিকে” চিনাইয়া দিবে? ওরে বৃথা! “আমি” “আমি” কবিতেছ, “আমিকে” কি কতু দেখিচ্ছ? তোমার এ “দেহ-আমি” যে তোমার প্রকৃত “আমি” নয়, সে যে দেহাতীত। দেখ দেখি দেহেব উপর সোজার হইয়া কে বসিয়া আছেন? তাঁহার দিকে কি একবারও নজর পড়ে না? ওরে সেই যে তোমাব “আমি”—সে যে নিত্য সত্য অবাণ বস্তু, তাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই। খেলিতে খেলিতে তন্ময় হইয়া অস্তঃপুর হইতে এত সর্বস্বা অসিয়াছি যে এখন আর মনেই পড়ে না কে আমি, কোথাকার আমি, কোথা হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি! হে জীব, তোমার নিজ গৃহ পানেই আবার তোমাকে ফিরিয়া বাইতে হইবে, যে রাস্তা ধরিয়া

আসিয়াছ ঠিক সেই রাস্তা ধরিয়াই স্বর্গে ফিরিতে হইবে,—আর অন্য পথ নাই। আমরা আসিয়াছি কোথা দিয়া জান? সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে—সেই শিবশক্তি-সমরস ভাব হইতে হটিতে হটিতে ক্রীড়ামস্তা বালিকার মত একবারে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। ঘরের শিতর ঘরটা অলোকাকীর্ণ, ঘরের বাহিরটা তেমনই ঘন অন্ধকারে ভরা। তাই বাহির হইতে ঘরের পথে কোন ঠাঠর পাঠিতেছি না, কেবলই অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। ঘরের কথা মনে হইতেছে আব চক্ষু ফাটিয়া গেল পড়িতেছে। পথছাড়া একাকী আমি এই অন্ধকারের মধ্য দিয়াই ছুটিতেছি, কিন্তু ঘরের সন্ধান পাঠিতেছি না। আমি একক আশ্রয়হীন, তাই দেখিয়া বহু দৃশ্য বন্ধুর বেশে আমাকে সময়ে সময়ে আশ্রয়িতা বসিয়া থাকে, পাছে তাহাদের গণ্ডা পাব হইয়া যাই! পথের বাঁধা আমায় কে বলিয়া দিবে, কে করুণহৃদয় আমাকে আমার নিজ ঘরের পথটা ধরাইয়া দিবে, আমি সেই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে নিজ নিকেতনে পৌঁছিতে পারিব। ব্যথিত চিত্তে ক্লান্ত দেহে যখন তটিনীর কুলে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছি, তখন আমার ব্যথার বাথী, আমার দবদী, আমার ভবপাবের কাণ্ডারী, আমার ভীষ্মকদেব আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন “উঠ বৎস, এই তবী থানিতে, এই পথ অচ্যুতরূপ কবিতা নিজেই বাহিয়া চল, তুমি নিজ নিকেতনে পৌঁছিতে পারিবে—“ডর নাহি বুড়ো ডহরা না পুড়ো, বাঁশরী শুনত কবীরা বাঁচ যাই”। পথের কথা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না, কোন ভয় নাই, ঐ যে তিনি তোমার হৃদয়ে বসিয়া বাঁশ বাজাইতেছেন, ঐ বাঁশ শুন আর তরী বাঁহিয়া চল! তাঁহার স্নিগ্ধ শাস্ত্র মুখমণ্ডলে যে করুণার দীপ্তি ফুটিয়াছে তাহা দেখিয়া বুঝিলাম স্বর্গে আবার ফিরিয়া যাইতে পারিব বোধ হয়। তিনি অভয় দান করিয়া পথের সমাচার বলিয়া দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন পথে যাইতে যাইতে সেইখানেই পৌঁছিব—এ রাস্তা সেইখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। এই রাস্তা “চলতা চলতা তাঁহা চলা যাং নিবন্ধন রায়”। আমি কত আশা করিয়া ভবনদীর সেই পথ ধরিয়া ধরিয়া নাগ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কিন্তু যত সহজে যত অনায়াসে সন্তোষের হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম, এখন আর তত সহজে তত ক্ষুদ্র গৃহ পানে যাইতে সমর্থ হইতেছি না। কাহারা যেন প্রতি পাদক্ষেপে বত আমাকে বাধা দিতেছে!! আর নদী ত আঁকিয়া বাঁকিয়া কত বন্ধুর পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নদীর নাকে নাকে কত বাঁক, কত আবর্ত, যত কাছে আসিতেছি, তত পথ যেন বিকট বলিয়া মনে হইতেছে, অগ্রসর হওয়া ক্রমে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। নদী যেন কত পথ ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, আমি এখন কোন পথ ধরিব? একই পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই একই স্থানে আসিয়া মিলিতেছে। যতবার এই বাঁকটা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস করি, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই বাঁকের মুখেই আসিয়া পড়িতেছি। আমাকে ভীত সন্ধিগ্ধ দেখিয়া আবার গুরু আসিয়া বলিয়া গেলেন—“পথ দেখিয়া কেন ভয় পাঠিতেছ? সোজা পাড়ি দাও। সোজা পাড়ি দিতে দিতে তোমার তরঙ্গী আপনা আপনিই বাঁক অতিক্রম করিয়া ঠিক পথ দিয়া চলিয়া যাইবে, দূর হইতে যত আঁকা বাঁক দেখিতেছ, চলিতে চলিতে তাঁহার সে বক্র-গতি আর থাকিবে না, মার্গ মরল হইয়া আসিবে।” এইবার পাড়ি দিবার কৌশল বলিয়া

(জ্ঞানের সাধন)

অমানিহমদন্তিহমহিংসা কাস্তিরা জ্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং হৈবামান্নবিনিগ্রহঃ ॥ ৭

দিত্তেছি—উঠাই হৃদয় গ্রহিভেদের সাধনা, সেই প্রাণের পথ দিয়া ননের তরী চালাইয়া যাও তাহা হইলেই সেই তে-মোহানার (মত্ত, রক্তঃ, তমগুণেব, উড়া পিঙ্গলা স্মৃগ্ধাব) বাক অতিক্রম করিতে পারিবে। এইরূপে নিম্ন হইতে (মূলোদান হইতে) উর্দ্ধে (অঙ্গাচর) তথা হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে যা (ঠোঁকর) দিয়া একবারে বেগে যথা হইতে আরম্ভ করিয়াছিলে তথায় পৌছিতে পারিলেই—সেই বেগই গুণকুপায় জ্ঞানপথ দিয়া উপরের দিকে আপনা আপনি পৌছাইয়া দিবে। তখন সেখানে পৌছিয়া তুমি নিজ নিকেতনেব চন্দ্রকেতন লক্ষ্য করিতে পারিবে। তখন তুমি কোথা দিয়া কেমন করিয়া নিজ নিকেতনে পৌছিয়া গিয়াছ দেখিয়া বিস্মিত হইবে। শরীরের বিকার, ইন্দ্রিয়ের বিকার, ননের ও প্রাণের বিকার সব তখন নীচে পড়িয়া থাকিবে। তখন নদীর পথ ছাড়িয়া গগন পথে চলিতে চলিতে এমন স্থানে পৌছিয়া গিয়াছ দেখিবে, যেখানে হইতে আরা দয়োগব তোমাকে টানিয়া লইয়, যাইতে কোন কালেই সক্ষম হইবে না—“ষদগত্বা ন নিবর্তন্তে”। তখন উচ্চতান অধিকার কবিয়া নিম্নতলের বথা আব ননে পড়িবে না—এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—সব শুদ্ধ জীর্ণ কাষের মত তবদেশে পড়িয়া আছে দেখিয়া আশ্চর্য হইবে। তখন ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্রের সব বিকার স্বপ্নদষ্ট পদার্থের মত অসত্য ও অলোক হইয়া যাইবে। তখন সবই যেন স্বপ্নের খেলা মত কি এক ব্যাপার হইয়া গেল মনে হইবে। এই সমস্ত দেহেন্দ্রিয়ের খেলা শেষ পন্যস্থ থাকে না বলিয়া ইহাদিগকে শাস্ত্র অনাত্ম পদার্থ অর্থাৎ অসত্য বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও এগুলি (ক্ষেত্র পন্যায় যথা কিছ) সবই অলোক, শেষ পন্যস্থ থাকে না, তথাপি এই মিথ্যা প্রপঞ্চকে অবলম্বন করিয়াই প্রপঞ্চাভীত অবস্থায় পৌছিতে হয়। সেই জন্ত সাধকবৃত্তায় এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং সংঘাত (শরীর) চেতনা (চিদাত্মন) ও ধৃতি প্রযত্ন বিশেষ দ্বারা যে স্থিরতা জন্মে (এ সকলগুলিও আত্মপদার্থের মত নিত্য সত্য না হইলেও—ইহাবাট আত্মজ্ঞান লাভের অবলম্বন, নিজ নিকেতনে পৌছিবার পথ ॥ ৬

অন্নয়। অমানিহম্ (আত্মপ্রাণাধারাহিত্য), অদন্তিহম্ (দন্তরাহিত্য), অহিংসা (পরপীড়াবর্জন), কাস্তিঃ (ক্ষমা), অর্জ্জবম্ (সরলতা), আচার্যোপাসনং (গুরু সেবা), শৌচং (পবিত্রতা, সদাচার), হৈবাম্ (স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (দেহেন্দ্রিয়াদির সংযম—“দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি নিকল্প করিয়া সম্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন”—শঙ্কর) ॥ ৭

শ্রীমদ্র। ইদানীম্ উক্তলক্ষণাং ক্ষেত্রাং অতিবিক্রতয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজং বিত্তরেন বর্ণয়িষ্যম্ তৎ জ্ঞানসাধনানি অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্। কাস্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্। অর্জ্জবম্ অবক্রতা। আচার্যোপাসনং মদগুরুসেবনং। শৌচং বাহ্যভ্যন্তর চ—তত্র বাহ্যঃ মুচ্ছলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষণানম্। তথা চ কাস্তিঃ—

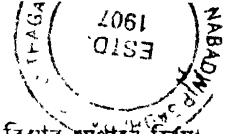
“শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যভ্যন্তরং তথা ।

মুজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিতথ্যন্তরম্” ॥ ইতি

স্বৈর্যং সমাগে প্রবৃত্ত তদেকনিষ্ঠতা । আত্মবিনিগ্রহঃ শরীবসংযমঃ । এতজ্জ্ঞানমিতি
প্রোক্তং পঞ্চমেনাশ্রয়ঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং পূর্বোক্তলক্ষণ ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত জেয় যে শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবেন বলিয়া “অমানিহাদি” পঞ্চশ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন সমূহ বলিতেছেন]—(১) অনানিহ—স্বপ্নের শ্লাঘা অর্থাৎ প্রশংসারাহিত্য, (২) অদস্তি—দম্বরাহিত্য, (৩) অহিংসা—পরপীড়াবজ্ঞান, (৪) ক্ষান্তি—সহিস্কৃতা (৫) আর্জব—অবক্রতা (অর্থাৎ সরলতা), (৬) আচার্যোপাসন—সদগুরু সেবা, (৭) শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, মুজ্জলাদির দ্বারা বাহ্য শৌচ হয় আব রাগদ্বেষাদি মলক্ষালন (ভাবশুদ্ধি) দ্বারা অভ্যন্তর শুদ্ধি হইয়া থাকে । (৮) স্বৈর্য—সমাগে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তদেকনিষ্ঠতা (৯) আত্মবিনিগ্রহঃ—শরীর সংযম । “ইহার জ্ঞানের সাধন, ইহার যে বিপরীত তাহা অজ্ঞান”—এই পঞ্চম শ্লোকের সহিত ইহার অশ্রয় ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মানরহিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে হয়—দম্ব অর্থাৎ বড়াই দর্প বুক চাড়া দিয়া চলা—অভিমান অর্থাৎ ভালের দ্বারায় শুনিয়া আপনা আপনি মান করা কিম্বা মানের হানি হইলে আপনা আপনি অপমান বিবেচনা করা—দম্বরহিত—অহিংসা হিংসা নাই—ক্ষান্তি—ঝজু অর্থাৎ সরল হওয়া—আর্জবং সরল অর্থাৎ বাহ্য মনে থাকে তাহাই বলে—গুরুর উপাসনা অর্থাৎ ক্রিয়া ক’রে স্থির হওয়া আত্মা ব্রহ্মেতে রাখা ।—শরীরদৃষ্টি হইতে (১) আত্মশ্লাঘা হয়, তখন নিজেকে জানী, মানী, পনী, বিদান কত কি মনে হয়—নিজেকে সকলের অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়, যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় শরীরের উদ্বেগ থাকেন তাঁহার শরীর বোধ না থাকায় শরীরজনিত অভিমানও তাহার থাকে না । (২) দম্ব অর্থাৎ সর্সদা নিজের বড়াই করা, আনাকেই যেন একনাত্র সর্সগুণায়িত মাণ্ডয় করিয়া ভগবান পাঠাইয়াছেন ; ইহার নিজে নিজ শক্তির বড়াই তো করেই, আবার নিজের কুটুম কেহ বড়লোক আছে তাহারও বড়াই করিয়া থাকে । নিজের মঙ্গলের জগা উপাসনা করিয়া থাকে তাহারও বড়াই করিতে ছাড়ে না—“আমি ছয়ঘণ্টা করিয়া সাধনভজন প্রত্যাহ করি” ইত্যাদি । ইহাদের এত অভিমান যে পান থেকে চূণ খসিবার উপায় নাই । কোথায় এতটুকু মানের হানি হইল সে লক্ষ্য ইহাদের সর্সদাই থাকে—এইরূপ দম্বের অভাবই অদস্তিত্ব । (৩) অহিংসা—প্রাণি-মাত্রকেই পীড়া না দিবার আগ্রহ, সর্সদাই বিপন্ন ব্যক্তিকে নিজজন বোধে সাহায্য করিবার চেষ্টা । সকলের সুখকেই নিজের সুখ মনে করা—ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ “বম” । এই অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে বুঝা যায় যে সাধক সর্সাত্ত্ববোধের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন । হিংসা মনে থাকিতে ভগবদ্রূপার কণামাত্র লাভ করাও অসম্ভব । এই অহিংসা ভাব যখন নিজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইতর প্রাণীরাও আর তাহার হিংসা করিতে পারে না । আপনাকে আপনি কেহ হিংসা করে না, সেইরূপ সর্সত্র যাহার আত্মদর্শন হইয়া থাকে তিনি

আর কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না। যেখানে আত্মপ্রেমের বিস্তার সেইখানে হিংসা কোথায়? (৪) ক্ষান্তি—কেহ অপকার বর্জিত হইয়া যিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন অর্থাৎ অস্ত্র হইতে ক্রেশ পাইয়াও যিনি বিকারশূন্য হইয়া সব সহ্য করিতে পারেন। শিশুপুত্র পিতাকে প্রহার করিলে পিতা যেমন শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়া হাস্য করেন, এইরূপ অস্ত্রহত অপকার যিনি গায়েই মাখেন না, সামর্থ্য থাকিলেও তাহার অনিষ্ট করেন না—ইহাই প্রকৃত ক্ষমা। তারপর সাম্প্রদায়িক যখন সাধনার সমস্ত ক্রেশ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করেন, এতদিনেও কিছু হইল না বলিয়া যাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, যিনি আপনার পূর্বাঙ্কিত কষ্টের ফল ভোগেব জন্ম সন্দেহ প্রস্তুত থাকেন তাহার সহিষ্ণুতাই যথাগত ক্ষান্তি। এইরূপ সহিষ্ণুতা সহকারে যাহারা সাধন করেন তাহাদের চিত্ত একদিন সমাধিসন্ধিতে নিমজ্জিত হইবেই। (৫) আর্জব—স্বচ্ছ ভাব, একোটলা; যে খুব সরল—তাহার ভিতর বাহিৰ খোলা। যাহা মনে উদয় হয় তাহাই বলে, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানে না। অস্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে প্রকৃত সরল হওয়া যায় না। এমত সকল লোক কাহারও মন রাখিয়া কথা বলে না, কাহারও খাতির বাধিতে গিয়াও বক্তৃতা প্রকাশ করে না। লোকে তাহার কথা শুনিয়া কি মনে করিবে এ চিন্তা তাহার মনে আদৌ উদয় হইতেই পারে না। এত অকুতোভয় এবং সেইজন্য এত সরল বা অবক্র হইতে পারেন। সাধনায় মত্ত পুরুষ বাহিরের কোন বস্তু প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন না, তাহার লক্ষ্য পড়িয়া থাকে একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মে। কাহারও নিকট কিছু পাইবার আশাও করেন না, তাই কাহারও মন রাখিবার চেষ্টা করিবার তাহার প্রয়োজন হয় না। যে যত অবক্র বা সরল সে তত ভগবানের প্রিয় হয়। অসরল ব্যক্তির পদম পদ লাভের সম্ভাবনা কোন কালেই থাকে না। (৬) আচাৰ্য্যোপাসনা—সদগুরু ও সাধু উপদেশের শ্রবণ করা। ‘তদ্বিজ্ঞানাতঃ স গুণমবোধিভিঃ সন্নিংপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম’—গুরু, ১২—মোক্ষার্থী পুরুষ পবনাত্মক শাক্ত্যংকারার্থ সন্নিংপাণি হইয়া (যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে।

যাহারা অসদাচারী এবং অহঙ্কারী তাহারা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্ম ব্যাকুল নহে, সুতরাং তাহারা সদগুরুর নিকট যাইবার আবশ্যকতা অস্বত্ব করে না, যদি বা যায় গুরুকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। যাহারা শাস্ত্রাভিমুখী তাহারাও যদি গুরুর শরণাগত না হন, তবে তাহারাও পবনাত্মক লাভে বঞ্চিত থাকিবেন, কারণ শাস্ত্রার্থ যথাযথ অবধারণ করিতে পারা সাধন ব্যতীত সম্ভব নহে। গুরু যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হন, তবে তাহার উপদেশেও শিষ্যের অন্তরঙ্গানি বিদূরিত হইবে না, এই জন্ম সাধনশীল তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের নিকটেই শিষ্য স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রের উপদেশ এই যে শিষ্যকে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট সন্নিংপাণি হইয়া অর্থাৎ যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া যাইতে হইবে। গুরুর নিজের প্রয়োজন না থাকিতেও পাবে, কিন্তু শিষ্য যদি শ্রদ্ধালু চিত্তে আপনার যথাসমর্থ গুরুর চরণে সমর্পণ করিবার শিক্ষালাভ না করিয়া থাকেন, কোনরূপ ত্যাগে যিনি অনভ্যস্ত, তিনি সদগুরু প্রদর্শিত পথে চলিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। শিষ্য শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট আপনার যাহা কিছু সমস্ত অর্পণ করিলে সেইরূপ ত্যাগের

দ্বারাই তাঁহার আত্মবিষয়িণী নির্মল বুদ্ধির বিকাশলাভ হইয়া থাকে এবং এই ত্যাগ যাহার যত বেশী তাঁহার পরমার্থদৃষ্টি তত পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আসলে গুরু উপাসনা ক্রিয়া করা, যে সাধন করিতে চাহে না তাহাব গুরু উপাসনা হয় না। গুরু বাহ্য বস্তুকে গ্রাহ্য করেন না, তিনি সেই শিষ্যকেই ভাববাসেন যিনি সাধননিরত। গুরুই আত্মা, এই আত্মার নিকটে কে থাকিতে পারে? যে সৰ্বদা ক্রিয়া করে। সৰ্বদা ক্রিয়া বরিলে চিত্ত স্থির হয়, মনের সমস্ত সঙ্কল্প-বিবল সেই স্থিরে লগ্ন হইয়া যায়—ইহাই যথার্থ গুরুপদে আত্মসমর্পণ। এইরূপ আত্ম-সমর্পণে যে অভ্যন্তর সে নিজগুরুকে সর্বদা দিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(৭) শৌচ—শরীর এবং মনের পবিত্রতাই শৌচ। বাহ্য এবং আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। মৃত্তিকা, জল ও শুদ্ধ আহার দ্বারা শরীরের বাহ্যমল এবং রাগ-দ্বেষাদি দমন দ্বারা আভ্যন্তর মল প্রক্ষালন করিতে হয়। যাহারা বাহ্যশৌচাদিকে মনের দুর্বলতা মনে করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি নাও করিতে পারেন, কিন্তু আত্মহিতৈচ্ছু ব্যক্তির এরূপ শৌচাদিকে অনাবশ্যক মনে করা উচিত নহে। অসাধারণ পুরুষের পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যপ্রভাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ থাকে, তাঁহাদের শৌচাচারের আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে নিজেকে বিপন্ন ও দমিত করিবে। শুদ্ধবাস, শুদ্ধাহার, শুদ্ধকথা ও শুদ্ধসঙ্গ সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। ইহাদের অভাবে আদিব্যাবি দ্বারা জীবনে বড় ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু যাহারা পূর্ন পুণ্যফলে সাধনভঞ্নে সদাভ্যন্ত তাঁহাবাও যদি এই শুদ্ধাচারের দিকে লক্ষ্য না রাখেন তবে এই সকল মালিন্য তাঁহার সাধন বিষয়ে বড় বিঘ্ন আনয়ন করিবে ইহা বেন মনে থাকে। তবে বাহ্য শৌচাচার অতিরিক্ত মাত্রায় করিতে গিয়া যাহা শৌচাচারের উদ্দেশ্য তাহা হইতে অনেকে খলিত হইয়া পড়েন। এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(৮) ঔষ্ধ্য—সম্মার্গ ও সাধনপথ যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মাগ হইতে কখনও বিচ্যুত না হওয়াই ঔষ্ধ্য। সাধন পথে সময়ে সময়ে বহুল বিঘ্ন আসিয়া সাধনের গমন পথ অবরোধ কবে। বিঘ্ন হইতে মোক্ষমার্গে প্রবেশের শিথিলতা আসে—যাহাদের চিত্ত সাধন বিষয়ে একনিষ্ঠ, তাহাদের চিত্ত এই সকল বিঘ্ন দ্বারা সাধন পথ হইতে খলিত হয় না। যে মনোভাব হইতে সাধন বিষয়ক প্রযত্নেব শৈথিল্য না ঘটে—সেইরূপ মনোভাবকেই “ঔষ্ধ্য” বলা যাইতে পারে। বাহ্যের চেষ্টায় এই প্রকার ঔষ্ধ্য কিছু কিছু লাভ হইলেও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা সম্ভব নহে। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সাধন দ্বারাই প্রকৃত মন-প্রাণের ঔষ্ধ্য লাভ ঘটে। যিনি এইরূপ প্রযত্নে সদাভ্যন্ত তাঁহার ক্রিয়ার পব অবস্থায় বুদ্ধি আপনা আপনি স্থির হয়। যাহারা ক্রিয়া করে না অর্থাৎ অযুক্ত তাহাদের এই প্রকার বুদ্ধি স্থির হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়া করিতে করিতে যাহাদের বুদ্ধি স্থির হয় তাহারা উপরাম লাভ করে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি আর তাহাকে বিচলিত করিয়া তাহার ব্রত ভঙ্গ করিতে পারে না, উহাই যথার্থ ঔষ্ধ্য। অনেক সময় ক্রিয়া কবিতাও ক্রিয়ার পব-অবস্থায় স্থিতিলাভ হয় না। ইহাও নিজেরই পূর্বকর্মেব ফল জানিয়া আরও তীব্রতর বেগে ক্রিয়াতে প্রযত্ন করা উচিত। এই প্রযত্নের ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থায়

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

স্থিতি সুদীর্ঘ হয়, কিন্তু এই স্থিতি লাভ পর্যান্ত সাধনায় লাগিয়া থাকিতে না পারাই জীবনের পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোচন করা সাধকের নিজের হাতেই রহিয়াছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া ভাল করিয়া মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই মন ব্রহ্মে আটকাইয়া যায়। ভাগবতে রাসলীলার সময় ভগবানের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“আত্মতত্ত্ববন্ধ সৌরত”—স্বরত অর্থে রতি ক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ও বিষয়াসক্তি। এই স্বরত জ্ঞান যে আনন্দ তাহার নাম সৌরত। সেই বিষয়ানন্দ আত্মায় নিতাই অবরুদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রবেশই করিতে পারে না। যাহার মন আত্মাতে আটকাইয়া থাকে তাহার বিষয় বাসনার উদয়ই হইতে পারে না। এইরূপ অবরুদ্ধ বা হৈর্য্যই সাধনার ঐকান্তিক লক্ষ্য।

(৯) আত্মবিনিগ্রহ—দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি নিকরুদ্ধ করিয়া সম্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন করিতে না পারিলে সাধনমার্গে বহু বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য একদিকে অভ্যাসপটুতা ও অল্পদিকে বাহ্য বিষয়াদির প্রতি অনাবশ্যক আসক্ত না হওয়া সাধন-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

আত্মবিনিগ্রহের অর্থ হইল “আত্মা ব্রহ্মেতে রাখা।” অর্থাৎ মনকে অল্প বিষয়ে বাইতে না দিয়া কেবল আত্মাহু করিয়া রাখা। শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দের বাখ্যাতেও এই কথাই প্রতিপাদিত আছে—“আত্মস্বরূপব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যা মনসো নিবর্তনং”—আত্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য বিষয় হইতে মনকে নিবর্তিত করাই—“আত্মবিনিগ্রহ”। মধুসূদন বলিয়াছেন—“আত্মনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য স্বভাবপ্রাপ্তা মোক্ষপ্রতিকূল প্রবৃত্তিং নিকরুধ্য মোক্ষসাধনং”—দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের স্বভাবপ্রাপ্ত মনের যে মোক্ষবিষয়ে প্রতিকূল প্রবৃত্তি তাহাই নিবোধ করিয়া মোক্ষসাধনে ব্যবস্থাপিত করাই “আত্মবিনিগ্রহ”। এখন দেখা যাক মনকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিরূপে? আপনাতে আপনি—এই ভাবের স্থিতি হইলেই আত্মবিনিগ্রহ হয়। জোর করিয়া এই মনকে নিগ্রহ করা যায় না। আত্মবিনিগ্রহ শব্দে কেহ কেহ শবীর সংযম কেহ কেহ বা মনঃসংযম বুঝিয়াছেন। উভয়ের কথাই আংশিক সত্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় উভয়কেই সংযত করিতে হইবে, নচেৎ চিত্তকে আত্মাভিমুগ্ধ করা কঠিন। প্রথমতঃ বিষয়ের প্রতি চিত্তের বেগকে হ্রাস করিয়া আনিবার জন্য ভোগ্য বিষয়ের (শরীর ও ভোগ্য বস্তুর) অনিত্যতা চিন্তা করা আবশ্যক, পরে দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমের জন্য “আসন ও প্রাণায়াম”—এই দুইটির প্রয়োজনীয়তা সর্বোপেক্ষা অবিক। ষোড়শীরা সেই জন্য সাধনের মধ্যে আসন ও প্রাণসংযমকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ঈশ্বরোপাসনাতে স্বস্তিক, পদাঙ্গনাদি বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তথাপি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃত “আসন” যে কি তাহা ভগবান পতঞ্জলি যোগদর্শনে উল্লেখ করিয়াছেন—“স্থিরস্বখমাসনম্।” এমন ভাবে আসন কবিত্তে হইবে যাহাতে দেহের কষ্ট না হয়, চেহের কষ্ট হইলেই মন চঞ্চল হইবে। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর অপরোক্ষাভ্যুত্থিতে বলিয়াছেন—

“সুখেনৈব ভবেচ্ছাস্মি অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।

আসনং ভদ্বিজানীগাং নেতরং সুখনাশনম্॥”

যে অবস্থায় সুখপূৰ্ণক অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হইতে থাকে, তাহাকেই প্রকৃত আসন বলিয়া জানিবে, অথ আসনাদি সুখ-নাশের জন্ত।

কিন্তু এই অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হইবে কিরূপে? এক তো মনের ছুটাছুটি আছেই, তাহার উপর দেহ বাঁকিয়া বসে, এই জন্ত দেহটাকে ঠিক করিবার জন্ত হঠাৎযোগীরা বহুবিধ আসনের উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে দেহ ও দৈহিক বিকারের উভয়েরই শাস্তি হইয়া থাকে। কিন্তু দেহকে ঠিক করিতে করিতে ওদিকে যে আয়ু হ্রাসিয়া যায়, আর অজস্র ব্রহ্মচিন্তন কিরূপে করিব? তাই কেবল আসনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক আদর্শ আসন যাহা অভ্যাস হয় তাহার উপরই নির্ভর করিয়া মনকে স্থির করিবার প্রযত্নই সৰ্বাপেক্ষা অধিক করিয়া করা আবশ্যক। “স্থির সুখমাসনম্” স্থিরতা-জনিত যে সুখ সেই স্থিরত্বে যাহার চিত্ত উপবিষ্ট থাকে তাহারই আসন-সিদ্ধি হইয়াছে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের প্রভাবে চিত্ত যখন প্রাণসহ হৃদয় দেশে অবস্থান করিতে পারে, তখন সে চিন্তে আর কোন তরঙ্গ উঠে না। এই স্থির প্রশান্ত চিত্তই ভগবানের বসিবার স্থান। নিরালম্বোপনিষদে আছে— “ব্রহ্মৈব স্বপ্রকৃতিশক্ত্যভিলেশনাশ্রিত্য লোকান্ দৃষ্ট্বাংগ্যামিত্বেন প্রবিষ্টা ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধাদীন্দ্রিয়নিয়ন্তৃবাদীশ্বরঃ” — ব্রহ্ম স্বয়ং নিজ প্রকৃতিশক্তির লেশকে আশ্রয় পূৰ্ব্বক সকল লোক দৃষ্টি করিয়া অন্তর্গামী (অন্তবে গমন করিব) এতদ্রূপ চিন্তনান্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশপূৰ্ব্বক জগতস্থ তাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তাই হইবে। তাই চিত্ত বাহার যত অন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে প্রবিষ্ট তাহার ঈশ্বর-সান্নিধ্য তত অধিক। হৃদয়দেশে চিত্তকে স্থাপিত করিতে পারিলে তবে এই চঞ্চল চিত্তস্থিরত্বের আনন্দ ও প্রশান্ততাবের আনন্দ প্রাপ্ত হয়। গীতাতেও “ভূচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ” বলিয়াছেন। এই শুচিদেশই হইল হৃদয়াকাশ, সেই হৃদয়াকাশেই যোগীকে আসন পাতিতে হইবে। এই আসন যাহার যত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ঈশ্বরের সহিত তত যোগযুক্ত হইতে পারিয়াছেন। এই আসনের যাহা ফল, তাহা যোগদর্শনে যেক্রমে উল্লিখিত আছে তাহা বলিতেছি। পশি বলিয়াছেন—

“প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাং।” যোগদর্শন. সাধন পাদ।

আসনসিদ্ধি তখন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায় যে যখন “প্রযত্ন শৈথিল্য ও অনন্ত সমাপত্তি” এই দুইটা লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যে স্বাভাবিক কৰ্ম্মোন্মুখতা দৃষ্ট হয়, তাহার শিথিলতার নামই “প্রযত্ন শৈথিল্য”, অর্থাৎ যে সময় চিন্তের একরূপ স্থৈর্য্য হয় যে তখন আর দেহাদি অঙ্গব অথবা চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রণ আর কোন ব্যাপারের মধ্যে ধাবিত হইতে চাহে না, সরস্রাকার কৰ্ম্মচেষ্টা হইতে তাহাদিগকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখে, তখনই “প্রযত্ন শৈথিল্য” অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। “অনন্ত সমাপত্তি” তখনই হয় যখন চিত্ত অসীম ভাবে ভাবিত হয়, চিত্ত তখন আর সসীম ভাব লইয়া থাকিতে পারে না। অনন্তের ভাসা ভাসা উপলব্ধিও (যাহা কবিদের হয়) তাহা সম্যক প্রাপ্তি বা সমাপত্তি নহে। আমরা সন্ধ্যাদি পূজাকালে সে আসনগুহি করিয়া থাকি, তাহার উদ্দেশ্যও এই অসীমভাবে

চিন্তকে প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেওয়া। আসন ময়ের তাঁই স্মৃতলং ছন্দ, কৃষ্ণ দেবতা এবং মেকপৃষ্ঠ ঋষি। মেরুদণ্ডই সেই দেবতার পীঠস্থান, তন্মধ্যস্থ শক্তিই তাহার ঋষি, ইহাব চন্দ স্মৃতল অর্থাৎ পদতল হইতে মলাধার ও নাভি পর্য্যন্ত বায়ু স্থির, তখন যে ভাব বা দেবশক্তির প্রকাশ হয়,—তাহাই কৃষ্ণ দেবতা। কৃষ্ণ যেমন অঙ্গ সকলকে ভিতরে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে তদ্রূপ গাছের মন প্রাণের মধ্যে এবং প্রাণ মহাপ্রাণ স্থিরতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহারই প্রকৃত আসন সিদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই আসন সিদ্ধি হইলে “ততো হৃদানভিযাতঃ”—অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, শুথ-দুঃখাদি হৃদ জনিত চিন্তের যে ক্লেশ তাহা আর থাকিতে পারে না। এতদবস্থায় অসুকুল বা প্রতিকূল কোন ভাবের দ্বাবাই চিত্ত মথিত হইতে পারে না। যে সুখস্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত হইলে অত কোন চিন্তার লেশও উদয় হয় না, সেই ত্রিকালহংসী ব্রহ্মই আসন, সাধকের বসিবার স্থান।

দ্বিতীয় বিষয়টি প্রাণসংযম—যাহা প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা হইয়া থাকে। প্রাণের স্থিতি না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের স্বরূপ অজ্ঞেয় হয় না। প্রাণের সাধনাতেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়। প্রাণই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রবাহিকার মধ্য দিয়া গিয়া নানা স্থানে গ্রন্থি উৎপন্ন করিয়াছে। যেমন নদীর মধ্যে আবর্ত্ত হয় সেইরূপ প্রাণবায়ু এই এক একটি গ্রন্থির মধ্যে সন্নিবদ্ধ হইয়া তথায় প্রাণ-প্রবাহকে আবর্ত্তনয় করিয়া তুলিয়াছে, সেই গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না। কারণ যাহা মুক্তির পথ তাহাই আবর্ত্তবল হইয়া স্বাভাবিক গতিকের রোধ করিয়া রাখিয়াছে। এই আবর্ত্তকে আবর্ত্তহীন সরল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তি সহজ পথ পাইয়া যস্থানে অবিলম্বে পৌছিতে পারিবে। কুণ্ডলিনীর পথকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই মুচ্ছাদি সাধনের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস প্রাণসেব গতি বিবেদ হইতেই প্রাণের নিরোধ-ভাব উপস্থিত হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় আনার “অহং”-ভাবও প্রাণসম্বন্ধ হইতে অভিন্ন।

এই প্রাণায়ামের ফল বোগদর্শনে আছে—“ধারণা যোগাতাননসঃ”—যোগ ধারণা বিষয়ে মনের লোপ্যতা লাভ হয়। আমাদের সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি ভাল লাগে, কোন কোন সময়ে আকস্মিক অনেক আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপলব্ধিও হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভাবগুলিকে মনের অমনতা হেতু ধারণা করিয়া রাখা যায় না। সুতরাং সেই সকল অত্যন্তম ভাবনিচয়ের স্মৃতিধারা অল্প সময়ের মধ্যে মিল্প হইয়া যায়, তাই উচ্চভাবে ভাবিত হইলেও মনের সে ভাবকে স্থায়ী করিয়া রাখা শক্ত। জলের বৃদ্ধ বেন অণুপরে জলেই মিশিয়া যায়। ইহাতে স্থায়ী কল্যাণ হয় না, স্মৃতি ধরা না হইলে চিন্তাশুদ্ধির বিষয় করে। এই জন্য যাহা ধারণার ব্যাপ্যতক ও আত্মপ্রকাশের আবরণ স্বরূপ তাহার ক্ষয় হওয়া আবশ্যিক। এই আবরণ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনার উচ্চতম অবস্থার উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতেও প্রাণায়ামের কল্যাণকারিণী শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইল না। অপরোক্ষাভূত্বিতে প্রাণায়ামের এই লক্ষণ করিয়াছেন—

“চিত্তাদি সর্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাং।

নিরোধঃ সর্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥”

চিত্তের সমস্ত ভাবকে ব্রহ্মময়ী করিতে পারিলেই আর তাহা অত্মাকারে উপলব্ধি না হইলেই সৰ্ববৃত্তির নিরোধ হয়, উহার নামই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম যতদিন সহজভাবে বোধ্য না হয় ততদিন দৃষ্টিকে ব্রহ্মময়ী করিয়া জগৎকে ব্রহ্মময় বোধ করা যায় না। কিন্তু প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের বিস্তৃতি হইলেই উহা সহজ বোধ্য হয়। প্রাণ এই দেহরূপ আধারের মধ্যে পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে, এই দেহটোর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহটাকে প্রাণময় করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অনন্ত বিস্তৃতি যেন থরু হইয়া গিয়াছে। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবৃত্তি রোধ হইলেই স্থিরপ্রাণের যে অলুভব হয় তাহা অনন্তব্যাপী বলিয়া মনে হয়। ব্যাপ্তির এই অসীমতাই ব্রহ্মভাব। প্রাণ তখন সর্বব্যাপী আকাশের মত হইয়া যায়—ইহাই প্রাণায়াম বা প্রাণের বিস্তার। কিন্তু মননের দ্বারা এই বিস্তার সহজ সম্পাদ্য নহে, এইজন্য দেহের মধ্য প্রাণের যে স্পন্দন রহিয়াছে, ঐ প্রাণেতে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা নিরুদ্ধ করিতে হইবে। প্রাণের নিরন্তর স্পন্দন হইতেই অসংখ্য মনোবৃত্তি স্পন্দিত হইতেছে, সেই প্রাণের স্পন্দন রোধ করিতে পারিলেই মনকে নিরোধ করা সহজ হইবে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে অস্তুর্যামি ব্রাহ্মণের সূত্রানুপ্রস্তাবে বর্ণিত আছে—“যেহেতু প্রাণ ও মন একসঙ্গেই স্পন্দিত হয় বলিয়া প্রাণের সংঘনে মনেরও সংঘন হইয়া থাকে”। মনে ব্রহ্মবৃত্তি অখণ্ডাকারে প্রবাহিত করা কঠিন, কারণ মনের বৃত্তি রোধ করা সহজ নহে। সেইজন্য বিচারণ্য মুনি স্বকীয় ‘জীবমুক্তিবিবেক’ গ্রন্থে বলিয়াছেন—“অতি প্রবলতা হেতু যদি বাসনাসমূহকে পরিত্যাগ করিতে পারা না যায়, তবে প্রাণস্পন্দ নিরোধই উপায়।” ২৮:যোগ প্রদীপিকায় আছে—

“কন্দোৰ্দ্ধং কুণ্ডলাশক্তিঃ সুপ্তা মোক্ষায় যোগিনান্।

বন্ধনায় চ মূঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ ॥”

কন্দের উপরিভাগে কুণ্ডলিনী শক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। বাহারা সেই কুণ্ডলিনীর উত্থাপন করেন তাঁহারাষ্ট মোক্ষপ্রাপ্ত হন। আর যে মূঢ়গণ তাহা করে না, তাহারা বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সেই কুণ্ডলিনীকে বাহারা জাগ্রত করিবার উপায় বিদিত আছেন তাঁহারাষ্ট প্রকৃত যোগবিৎ। সুষুম্না নাড়ীর দ্বার সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা আবদ্ধ থাকে, এজন্য প্রাণবায়ু সুষুম্না মার্গে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাণায়ামাদি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইলে সুষুম্নার অবরোধ খুলিয়া যায়, তখন প্রাণবায়ু অতি সহজে সুষুম্না মধ্যে প্রবেশ করে। মধ্যপথে সুষুম্নায় প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করিলেই সাদকের উন্নয়নী অবস্থা লাভ হয়। স্থায়ীভাবে উন্নয়নী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই জীবমুক্তি লাভ হয়। সুষুম্নায় প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইলে মনের যে নাশ হয় তাহা সুষুম্না অবস্থায় মনোলের মত নহে। সুষুম্নাতে মন সুপ্ত থাকে, বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু উন্নয়নী অবস্থায় যোগীদের মন অমনে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বলিয়া কিছু আব তখন থাকে না।

“নির্দ্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মকারতয়া পুনঃ।

বৃত্তি বিস্মরণঃ সম্যক্ সমাধিজ্ঞানসংজ্ঞকঃ ॥” অপরাধোক্তভূতি

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যাজরাব্যাধিদ্বেষদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

অন্তঃকরণে যখন কোন বস্তির স্মরণ থাকে না, তখন তাহাকে নির্দিকার অবস্থা বলে—
উহাই ব্রহ্মাকার বৃত্তি—সেই অবস্থায় বস্তির সম্যক বিস্মরণ হয়—তাহাকেই সমাধি বলে—তাহা
অজ্ঞানরূপা নহে।

প্রাণের স্পন্দনেই মনোরত্তি সমূহ স্পন্দিত হইয়া উঠে, যোগাভ্যাস দ্বারা সেই প্রাণ
নিবদ্ধ হইলেই মনোরত্তিও নিবদ্ধ হয়। উহাকে সমাধি বলে। বুদ্ধিতে বাহ্য বস্তু
প্রতিবিম্বিত হইলেই বুদ্ধির একগ্রতা নষ্ট হয়। কিন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা সাম্যাবস্থায় থাকে,
তাহাতে অত্র বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, স্মরণং সে বুদ্ধি তখন আত্মাকারাকারিত
হয়। এই আত্মাকারাকারিত বুদ্ধিই ব্রহ্মাকার বৃত্তি, উহাই মুক্তির হেতু। বোগকল্পক্রমে
আছে—

‘‘দ্যেয় স্বকপোপগতং যদা মনো, বিম্বিত্য চাত্মানমথাবতিষ্ঠতে ।

সঙ্কল্পপূর্ণাপগতং তনন্তিনং যোগশ্চ সন্তোহব্যবং প্রচক্ষতে ॥’’

দ্যেয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া যখন মন আপনাকে তুলিয়া গিয়া আত্মাতেই অবস্থান করে তখন
সকল প্রকার সংকল্প অপগত হয়, সেই অবস্থাকেই সাধুরা যোগের চরম অবয়ব অর্থাৎ সমাধি
বলিয়া থাকেন ॥ ৭

অনয় । ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ (ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য) অনহঙ্কারঃ এব চ
(এবং নিরহংকারিতা), জন্মমৃত্যাজরাব্যাধিদ্বেষদোষানুদর্শনম্ (জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির দ্বেষ
দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা) ॥ ৮

শ্রীধর । ঋক্—ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ । জন্মাদিষুদ্বেষদোষাণাং অনুদর্শনং—পুনঃপুনঃ আলোচনম্ ।
দুঃখরূপস্ত দোষস্ত অনুদর্শনমিতি বা । স্পষ্টমন্ত্রঃ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ । জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ
আলোচনা । অথবা জন্মাদিতে যে দুঃখরূপ দোষ রহিয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা ।
অপর্যায় স্পষ্ট ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়ের নিমিত্তে কোন বিষয় ইচ্ছা না করা—মনে
অহঙ্কার করা। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের অনুসন্ধান ।—(১০) ইন্দ্রিয়ে
বিষয়ভোগে অস্পৃহা । ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় দুই প্রকার—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট । মন ইন্দ্রিয়দের
সহিত মিলিত হইয়া সেই সকল দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় ভোগ করে এবং আসক্তিবশতঃ আবদ্ধ হয় ;
স্মরণং বিচার দ্বারা বিষয়ের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে আর তাহাতে স্পৃহা থাকিবে না ।
(১১) অনহঙ্কার অর্থাৎ অহঙ্কার শূন্যতা । (১২) জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ দোষানুদর্শন—
জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতিতে যে দুঃখ রহিয়াছে তাহার আলোচনা করা । জন্ম হইলেই গর্ভবাস এবং
গত হইতে যোনিদ্বার দিয়া নিঃসরণ, মৃত্যুর সময় বিবিধ ক্লেশ, মর্শ্বস্থান ছিন্ন করিয়া প্রাণের

অসক্তিরনভিষঙ্গ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যং চ সমচিত্তঃপ্রমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

উৎক্রমণ এবং নিরাশ্রয় হেতু মনের ভয়, অত্যন্ত স্ববিরাবস্থাই জরা, তাহাতে হস্ত পদাদি ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং মনেরও শক্তি কমিয়া যায়, বুদ্ধির প্রাণ্যের্যেরও ব্যতিক্রম ঘটে; এ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর, এ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা কেবল কষ্টভোগ মাত্র। ইহার উপর ব্যাধি, নানাপ্রকার যক্ষণাদায়ক দৈহিক পীড়া—এই সকল দুঃখভোগের কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে দেহ ধারণের বাসনা এবং দেহজনিত বিবিধ ভোগ-বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকে। সুতরাং এতদালোচনা যে জ্ঞান লাভের অল্পকাল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—“জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেজ্ জন্মাদিহঃখাস্থেযু প্রত্যেকং দোষাচ্ছদর্শনম্”—জন্ম, মরণ, বার্দ্ধক্য, ব্যাধিসমূহ ও অজ্ঞান দুঃখ সমূহ—এই কয়টি বস্তুর প্রত্যেকটিতেই দোষদর্শন অর্থাৎ আলোচনা করা। অথবা—“দুঃখান্যেব দোষঃ দুঃখদোষস্তস্য জন্মাদিষু পূর্বদৃষ্টদর্শনম্। দুঃখং জন্ম, দুঃখং মৃত্যু, দুঃখং জরা, দুঃখং ব্যাধয়ঃ, দুঃখনিমিত্তত্বাৎ জন্মাদয়ো দুঃখং। ন পুনঃ স্বরূপেনৈব দুঃখমিতি। এবং জন্মাদিষু দুঃখ দোষাচ্ছদর্শনাৎ দেহেন্দ্রিয় বিষয়ভোগাদিষু বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তি করণানামায়দর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিহঃখদোষাচ্ছদর্শনম্”—অথবা দুঃখ সমূহই দোষ এই অর্থে দুঃখদোষ শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই ‘দুঃখদোষ’ শব্দটি জন্মাদি শব্দগুলির সহিত অঙ্গ করিতে হইবে। যথা জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিসমূহও দুঃখ। জন্ম প্রভৃতি স্বরূপতঃ দুঃখ নহে, কিন্তু উহার দুঃখের কারণ, এইজন্য দুঃখ বলিয়া কীৰ্তিত হইল। এই প্রকার জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখ দোষাচ্ছদর্শনের দ্বারা দেহেন্দ্রিয় ও বিষয়-ভোগ সমূহে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর পবনাদর্শনের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জন্মাদিতে দুঃখ দর্শন ও জ্ঞানের হেতু বলিয়া উহা জ্ঞান শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় ক্লেশকর চিন্তা করিতে করিতে ভোগ-বাসনা হ্রাস হইয়া আসে এবং দেহ ধারণের জহ ও বলবত্তা স্পৃহা থাকে না—এইজন্য জন্মমৃত্যু প্রভৃতির দোষাচ্ছদজ্ঞান আত্মজ্ঞান লাভের পরম সহায় ॥ ৮

অম্বয়। পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র স্ত্রী গৃহাদিতে) অসক্তিঃ (প্রীতিবর্জন), অনভিষঙ্গঃ (তাহাদের স্পর্শদুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী নহে না করা), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ (এবং ইষ্টলাভে বা অনিষ্টপাতে) নিত্যং সমচিত্তঃ (সর্বদা চিন্তের সমভাব) ॥ ৯

শ্রীধর। কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষু অসক্তিঃ—প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষঙ্গঃ—পুত্রাদীনাং স্পর্শদুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী চ ইতি অধ্যাসাতিরেকাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টদোঃ উপপত্তিষু—প্রাপ্তিষু, নিত্যং—সর্বদা সমচিত্তত্বম্ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—পুত্রাদিতে অসক্তি অর্থাৎ প্রীতিত্যাগ। অনভিষঙ্গ অর্থাৎ পুত্র প্রভৃতির স্পর্শে বা দুঃখে আমিই সুখী বা দুঃখী এইরূপ অধ্যাসের যে আধিক্য তাহার অভাব। ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্বদা সমচিত্ততা ॥ ৯

ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিস্বমরতিজ্ঞনসংসদি ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত পুত্রদারগৃহাদির সহিত সঙ্গ-সমান রকম চিন্তা ভাল মন্দ দুয়েতে । —(১৩) অসক্তি—স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে জীবের মমতা স্বভাবতঃই অধিক হইয়া থাকে, এবং সেইজন্য তত্তৎ বিষয়ে কতই সঙ্কল্প বিকল্পের চেউ উঠিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করে । তাহাদের সুখদুঃখে আপনাকে সুখী দুঃখী, তাহাদের জীবন মরণে নিজের জীবন মরণ এইরূপ ভাবই হইল অভিষঙ্গ, এই সকল বিষয়ে মনোযোগের অভাবই (১৪) অনভিষঙ্গ । যাহার প্রকৃত জ্ঞান হয় তাঁহার স্ত্রী পুত্র গৃহাদির প্রতি কোন আসক্তিই থাকে না । এই সকল বস্তুর সঙ্গলাভেও তাঁহার প্রীতি উৎপন্ন হয় না, তাহাদের মঙ্গলের অভাবও তাঁহার কোন দুঃখ বা অভাব বোধ হয় না । (১৫) সমচিত্তত্ব—তাহাদের স্ত্রী দুঃখাদিতেও তাঁহার চিন্তের সমতা নষ্ট হয় না । ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় যাহার বিভোর এ সামসারিক কোন কথাই তাঁহাদের মনে উদয় হয় না ॥ ৯

অর্থ্য । ময়ি চ (আর আমাতে) অনন্তযোগেন (অনন্তযোগ দ্বারা) অব্যভিচারিণীভক্তিঃ (একান্তিক ভক্তি), বিবিক্তদেশসেবিত্বঃ (নির্জ্ঞন স্থানে বাস) জনসংসদি (জন সম্মুখে) অরতিঃ (বিরাগ) ॥ ১০

শ্রীপর । কিং — নসিচেষ্টে । ময়ি পরমেশ্বরে । অনন্তযোগেন — সদাশ্রয়দৃষ্ট্য । অব্যভিচারিণী — একান্ত ভক্তিঃ । বিবিক্তঃ—শুদ্ধঃ চিত্তপ্রসাদকরঃ, তং দেশং সেবিত্বং শীলং যস্য তস্য ভাবঃ তদ্বৎ । প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি —সভাষাম্, অরতিঃ—রত্যাভাব ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—পরমেশ্বর স্বরূপ যে আমি সেই আমাতে অনন্তযোগ অর্থাৎ সদাশ্রয়দৃষ্টি দ্বারা একান্ত ভক্তি, শুদ্ধ এবং চিত্তপ্রসাদকর যে দেশ সেইরূপ দেশেই অবস্থান করা যাহার স্বভাব তাঁহার ভাবই ‘বিবিক্তদেশসেবিত্ব’ আর প্রাকৃত লোকদিগের সভায় থাকার অনিচ্ছা ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই আপনা আপনি হইবে—ক্রিয়াতে মন রেখে অগৃদিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি না করিয়া থাকা উচিত—আসক্তিপূর্বক অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত অগৃদিকে দৃষ্টি করিলেই স্তবরাং ব্যভিচারী দোষগ্রস্ত সকলেই যাহারা আত্মাতে নেই—সদা আত্মক্রিয়া, আত্মচিন্তা, আত্মমনন, ও আত্মজ্ঞান ও কাজে কাজেই হইলেন । সকল গ্যাংটার মধ্যে এক কাপড় পীরা—সেই অগ্রাহ্য; নির্জ্ঞন অর্থাৎ কোনদিকে আসক্তিপূর্বক মন না দেওয়া এবং কোন লোকের প্রতি আসক্তিপূর্বক না দেখা । —পরমেশ্বর স্বরূপ যে “আমি” সেই আমি বা আত্মাতে অনন্তযোগের সহিত (১৬) অব্যভিচারিণী ভক্তি হওয়া চাই । অনন্তযোগ কাকে বলে ? একান্ত চিত্তে ভগবানে আত্মসমপণ । শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“ন অন্যো ভগবন্তো বাস্তুদেবাং পরোহস্তি, অতঃ স এব নো গতিরিত্যেব নিশ্চিতা অব্যভিচারিণী বুদ্ধিঃ অনন্তযোগঃ, তেন ভজনং ভক্তিঃ । ন ব্যভিচারশীলা অব্যভি-

চারিণী সা চ জ্ঞানঃ”—ভগবান বাসুদেব হইতে অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, অতএব তিনিই আমাদের একমাত্র গতি এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধিকেই অনন্যযোগ বলা যায়। সেই অনন্যযোগের সহিত যে ভক্তি বা ভজন তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। সেই ভক্তিও জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়। আবার ক্রিয়ার পর অবস্থাই প্রকৃত “জ্ঞান,” সেই জ্ঞান লাভ হয় যদি ফল কামনা রহিত হইয়া অবিচলিতভাবে ক্রিয়া করা যায়। এইভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে আর অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তির সহিত দৃষ্টি থাকে না, লক্ষ্য সন্দেহা আত্মাতেই থাকে। আত্মাতে লক্ষ্য না থাকিলেই মন ব্যাচীর দোষে ছুট্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সাধক যখন অচ্যুত্ব করেন যে “ভগবান বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই,” সুতরাং তিনি আমাব সর্পিষ, তখন তিনি তাঁহাকে ভজন না করিয়া অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তি দেখাইবেন কেন? সাধকের অব্যভিচারিণী ভক্তি এখানে জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণরূপে নির্দেশ করা হইল। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য কোন বোধ না থাকায়, সেই অবস্থায় যে ভজন তাহাই অনন্য ভক্তি। অর্থাৎ তাহাতে হিত্তি; তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

এই বোধ ভজন কবিত্তে করিতেই হয় বটে, কিন্তু কখন হয়? যে বিশ্বব্যাপী আত্মা সর্পিষ ও সকলের মধ্যে অচ্যুত্বিত্তে হইয়া রহিয়াছেন, যখন তাঁহাকে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এইরূপ আত্মদর্শন আমাদের সকলের হয় না কেন? কারণ আমাদের মন বহিষ্কৃত হইয়া নিজ কল্পনাবলে অবশ্রুত (যাহা প্রকৃত কোন বস্তু নহে) বস্তু দর্শন করে এবং তাহাই মাত্র ভাবিয়া সেই সকল কল্পিত বস্তুকে ভোগার্থ সংগ্রহ কাবিত্তে প্রবৃত্ত হয়। যদি সংগ্রহে সমর্থ হয় তখন তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না, আর যদি সংগ্রহে অসমর্থ হয় তাহা হইলে শোকে দুঃখে জর্জরিত হয়। কিন্তু উহা যে আকাশের গায়ে মন্দি কল্পনাব লায় অর্থাৎ তাহা বিচাৰ করিয়া দেবতার সামর্থ্য তখন তাহাৰ থাকে না, তজ্জন্ত তাহাদের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে ও নিরানন্দে ভরিয়া যায়। এই বিপ্যা কল্পনার কবল হইতে মুক্তি না পাইলে জীবের শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? জীবের গতি মুক্তি যে সেই চিত্ত স্থির চিদানন্দময় আত্মা। তিনি যে পরম শূন্য, কারণ সেখানে মনও নাই, কল্পনাও নাই, ভোক্তা ভোগ্য সম্বন্ধও সেখানে নাই, সুতরাং বস্তুর প্রাপ্তি বা অপ্ৰাপ্তিতে সেই স্বথনয়ী শান্তি নিদার কোন বিদ্র যটনার সম্ভাবনা নাই। এই স্বথনয় শান্তিময় অবস্থা পাওয়া যায় কিরূপে? স দা আত্মক্রিয়া, আত্মচিন্তা ও আত্মমননের দ্বারা মনের নিবিড় কল্পনা মেঘ কাটিয়া যায়, কল্পনা তিরোহিত হইলেই আত্মজ্ঞানের উদাস্তিকবণে মন-প্রাণ ও দেহ ভরিয়া যায়। তখন কোন দিকে আসক্তি নাই, কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি নাই—তখন মন জনশূন্য অরণ্যের মত নিশ্চল কোলাহল শূন্য। সে কি সুন্দর অবস্থা! এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, অত্ৰ দিকে দৃষ্টি না দিয়া মন দিয়া কেবল ক্রিয়া করিতে পারিলে এই অপূর্ণ অবস্থাকে অয়ত্ত করা যায়। আত্মা ব্যতীত অত্ৰ বিষয়ে আসক্তি হইলেই চিত্তের পবিত্রতা নষ্ট হয়, চিত্ত তখন ব্যভিচারদোষগ্রস্ত হয়। মনের বিষয়গতি থাকিতে ঐকান্তিকভাবে আত্মায় যোগস্থাপন হয় না। সেই জন্ত সর্পিষ আত্মক্রিয়া ও আত্মমননে সচেত থাকিতে হইবে। যে সাধক তাত্ৰ চেষ্টাশীল ও বাঁচার চিত্ত তীর বৈরাগ্যযুক্ত তাহার

এ অবস্থা লাভ করিতে বিলম্ব হয় না। এই অবস্থা পাইলে তাঁহার জগৎ-বিস্তৃতি ঘটে, তখন “আপনার নাম যোর নাহি পড়ে মনে” এইরূপ ভাব হয়। ইহাই মনের অব্যাক্চরী ভাব। এই অবস্থাতে আত্মার সহিত অনন্তযোগ হওয়ায় ভগবানে অকপট প্রেম সংস্থাপিত হয়। ইহাই অবচলিত স্থির ভাব বা ভক্তি। এই অবস্থা লাভের জন্ম (১৭) বিবিক্তদেশসেবিত্ব ও (১৮) জনসংসর্গদেহে অরতি আবদ্ধক। বিবিক্ত দেশ কাহাকে বলে? “বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বা অশুচ্যাদিভিঃ সর্পব্যাদিভিঃ চ রহিতঃ, অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদি বিবিক্তো দেশঃ”—যে স্থান স্বভাবতঃ পবিত্র অথবা যে স্থান সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ এবং যে স্থানে নদীাদি হিংস্র জন্তুরা বিচরণ করে না। সেই স্থানকে বিবিক্ত দেশ বলা যায়, যেমন অরণ্য, নদীপুলিন বা দেবমন্দির প্রভৃতি। নির্জ্ঞান স্থানে বা বিবিক্তদেশে বাস করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। এই জন্ম আত্মহিতোক্ত সাধকগণ মধ্যে মধ্যে নিজ্ঞান স্থানে বাস করিয়া দৃঢ়ভাবে সাধনায় মনোনিবেশ করিবেন। যে স্থানে লোকসমাগম হয় সেইখানে বহু কথাবার্ত্তায় কেবল বিষয়ের সংশ্রব হইতে থাকে, বিষয়-সংশ্রব হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবে, অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবচ্চিন্তন হইতে পারে না। অবিচ্ছিন্ন ভগবচ্চিন্তন না হইলে মন বিক্ষেপশূন্য ও শুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত নির্জ্ঞান স্থানও পৃথিব্যতে পূর্ণিয়ার পাওয়া বঠিন, কেহ না থাকিলে আমার মন তো থাকিবেই। মন যে একাই একশো, সে একাই সমস্ত গুণগোল টানিয়া আনিবে। অতএব মন বাঁচিয়া থাকিতে নিজ্ঞান হইবার আশা নাই। বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তিই যাবতীয় কোলাহলের হেতু; সেই মন যদি আসক্তিপূর্ণক কোন কিছু স্মরণ না করার ভাবেই মন অসম্পদ হইতে পারে, মন অসম্পদ হইলেই জনশূন্য স্থানে বাস ঠিক হয়। যাহার চিত্ত ক্রিয়াব পব অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অসম্পদ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আর লোককল্লিত ব্যবহারে মন যাইবে কেন? তিনি কোন লোকেব সহিত আসক্তিপূর্ণক ব্যবহার করিতে অসমর্থ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাঁহার মন শাসনেন মত শূন্য হইয়া গিয়াছে, ততরাং তিনি আর তেনন করিয়া লোকব্যবহার করিতে না পারায় লোকেও আর তাঁহার নিবট দেখে না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত মন লইয়া নির্জ্ঞান ঈশাদ্রশ্বে বাস করিলেও বিষয়-সংস্কার বিদূরিত হয় না এবং বিষয়-সংস্পর্শ থাকিলেই কোন না কোন সময় বুদ্ধির বিকলতা ঘটিবেই ঘটিবে এবং বুদ্ধিব্রংশ হইলে কল্যাণমার্গ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। অবস্থা সাধনার স্থান উপদ্রববর্জিত না হইলে সাধনার ঠিক অল্পকূল হয় না বটে, কিন্তু এ সব বাহিরের উপদ্রব অনায়াসে বর্জন করা যায়। কিন্তু সন্ধ্যাপক্ষা বেশী উপদ্রব করে আমার দেহোদ্ভগ ও মন। তাহাদের সঙ্গত্যাগ সহজে হইবার নহে, এবং উহাদের সঙ্গ থাকিতে নিরুপদ্রব হওয়া অসম্ভব। উহারা থাকিতে চিত্তপ্রসন্নতা এরপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বাহিরের বিবিক্ত স্থানে সাময়িক ভাবে চিত্তের এসম্মতা হয়তো হইতে পারে, এইজন্যই সাধনার স্থানটী উপদ্রবরহিত হইয়া যাহাতে সাধনার অল্পকূল হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য দিতেই হইবে, কিন্তু শুধু উপদ্রবশূন্য স্থান হইলেও চলিবে না। যাহারা গোলযোগ বাধায় সেই দেহেন্দ্রিয়াদি মনকে নিরস্ত করিতে হইবে। তাহা কিরূপে করিতে হইবে? প্রাণায়াম দ্বারা। প্রাণায়াম-রূপ পরম তপস্তার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কর্মশূন্যতা অবস্থা আসে। কর্মই অজ্ঞানের

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহত্যা ॥ ১১

প্রাণস্থানীয় সূত্রাং কর্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইলে অজ্ঞানও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান ক্ষীণ হইলে মনের চাক্ষু্য থাকিতে পারে না, মন অক্ষয় হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত কর্মে জীবাত্মার অভিমান আসিবে না। অতএব মন দিয়া ক্রিয়া করা আবশ্যক, মন দিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে এক প্রকার নেশার মত বোধ হয়, তখন বাহ্য উপদ্রবাদি মনকে আর বিষয়ের পানে টানিয়া আনিতে পারে না। সাধক তখন সেই নেশায় ভোর হইয়া আপনাকে ও আপনার বহিঃ বিষয়কে ভুলিয়া যান। এইজন্যই আত্মজ্ঞানলাভে সদা উপোগ চাই। কূটস্থদর্শনও অধ্যাত্মজ্ঞান বটে কিন্তু তাহাও চরম জ্ঞান নহে। চরম জ্ঞান ক্রিয়ার পরাবস্থার উদ্ভিত হয়। তখন দৃশ্যদর্শন লোপ পায়। ভগবানও বলিয়াছেন—“যদৃষ্টং বিশ্বরূপং মে মায়াশ্রিতং তদেবহি তেন ব্রাহ্মোহসি কৌন্তেয় স্ব স্বরূপং বিচিন্তয়”। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্বরূপোপভান হয়। জনসমাগমে অনিচ্ছা ও কোন লোকের বা বস্তুর প্রতি আসক্তি তখন সম্ভবই হয় না। বাহিরের সঙ্গ ভ্যাগ তো কঠিন নহে, কিন্তু মনের দ্বারা বিষয়ালোচনা ভ্যাগই প্রকৃত ভ্যাগ। বাহিরের দুঃসঙ্গ ভ্যাগও তত কঠিন নহে, কিন্তু পান, কলত্র, বিজ, গৃহাদির প্রতি যে অত্যধিক আসক্তি রহিয়াছে তাহার বন্ধনই সর্বাপেক্ষা কঠোর। এইজন্য বাহিরের ও ভিতরের সঙ্গ প্রকার সঙ্গই বন্ধন করিতে হইবে। কিন্তু জনসঙ্গ অগ্রয়োজনীয় হইলেও সাধুসঙ্গ সাধনার সময় বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সদাব পরিপুষ্ট হয় না, মনে সাধুভাবেব অভাব হইলে অসৎ কর্মে অপ্রবৃত্তি আসিবে না ॥ ১০

অর্থঃ । অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানে সদা নিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা ফল-সম্বন্ধে আলোচনা) এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (এই সকলকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বলা হয়) । অতঃ (ইহা হইতে) যৎ অন্তথা (যাহা বিপরীত) অজ্ঞানম্ (তাহা অজ্ঞান) ॥ ১১

শ্রীধর । কিঞ্চ—অধ্যাত্ম্যেতি । আত্মানং আদিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ । ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠং ইত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞানশ্চ অর্থঃ—প্রয়োজনং মোক্ষঃ তস্য দর্শনম্ মোক্ষস্য সর্বৌৎকৃষ্টতালোচনমিত্যর্থঃ । এতদ্ অনানিত্যম্ অদৃষ্টত্বম্ ইত্যাদি বিংশতি সংখ্যকং যদুক্তং এতদ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানসাধনত্বাৎ । অতোহত্যা—অস্মাদ্বিপরীত-মানিত্বাদি যৎ এতৎ অজ্ঞানমিতি প্রোক্তং বিশিষ্টাदिभिঃ জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ । অতঃ সর্বথা ত্যজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন] আত্মাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া বর্তমান যে জ্ঞান সেই অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যভাব অর্থঃ “তৎ” ও “ত্ব” পদার্থ শুদ্ধির চক্ৰ নিষ্ঠে অর্থঃ তাহাতে বিশ্বাস । তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহাই যে সর্বৌৎকৃষ্ট তাহার আলোচনা । অনানিত্য, অদৃষ্টত্বাদি জ্ঞানের সাধন বলিয়া বিশিষ্টাদি এই বিংশতি সংখ্যককে

জ্ঞান বলিয়াছেন। ইহার বিপরীত মানিহ প্রভৃতি অজ্ঞান, কারণ ঐগুলি জ্ঞানের বিরোধী এইজন্য সর্বথা পরিত্যজ্য ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতেই সর্বদা ক্রিয়া করা যাহা গুরু বাক্যের দ্বারায় লভ্য—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ কিনা রূপ কূটস্থের ক্রিয়ার দ্বারায় জানা দেখা—ইহারই নাম জ্ঞান—ইহা ব্যতীত অন্যদিকে আসক্তি পূর্বক দেখার নাম অজ্ঞান।—(১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যং (২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—আত্মজ্ঞান লাভে সদা উদ্যোগ। আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান তাহাই অধ্যাত্মজ্ঞান, সেই অধ্যাত্মজ্ঞানই সত্য, আর যাহা কিছু সমস্ত মিথ্যা এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া আত্মজ্ঞানের জ্ঞান একান্তিক নিষ্ঠা বা চেষ্টাই “অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যং”। আত্মাকে অধিকৃত করিয়া জ্ঞান এবং দেহকে অধিকৃত করিয়া জ্ঞান—এই দুই প্রকারেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। দেহকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নিত্য সত্য নহে। কারণ দেহাদি প্রাকৃত বস্তু স্বতরাং তাহার ধর্ম নিত্য হইতে পারে না, আত্মবিষয়ক জ্ঞানই পবন সত্য—তাহা অপরিবর্তনীয়, উহার অচ্যুতবের চেষ্টার নামই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা। গুরুপদেশ মত সর্বদা সাধন অভ্যাস করিতে করিতে সাধনার ফলরূপ স্থিরতা লাভ হয়। স্থিরত্বের অচ্যুতব হইলেই আনন্দ লাভ হয়, তখন বৃত্তিতে পারা যায় এতদপেক্ষা অত্র সকল লাভই যৎসামান্য, তখন অত্র বস্তুর জ্ঞান চিত্ত লালসিত না হইয়া এই আত্মক্রিয়া করিতেই মনের একমাত্র আগ্রহ হয় উহার নামই আত্মনিষ্ঠা। এইরূপ আত্মনিষ্ঠা হইতেই তত্ত্বজ্ঞানব যাহা যথার্থ স্বরূপ সেই কূটস্থকে দেখিতে পাওয়া যায়। কূটস্থকে দেখিলেই বৃত্তিতে পারিবে সেই কূটস্থই তোমার প্রকৃত “আমি”। আবার এই কূটস্থ যখন “অথগু মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং” রূপে সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন দেখিতে পাইবে তখন তুমি ও অত্র বাক্তি যে পৃথক সেই পার্থক্য জ্ঞান তিরোহিত হইবে, তখনই তোমার জ্ঞান হইয়াছে বৃত্তিতে হইবে। তখনই “তৎ” অর্থাৎ কূটস্থই যে “তুমি” এই জ্ঞান প্রকাশ পাইতে থাকিবে। এই জ্ঞান লাভের জন্ত সর্বদা উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই বৃত্তিতে পারা যাইবে তোমার আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা হইয়াছে। জ্ঞানের স্বভাব বস্তুকে প্রকাশ কবা এবং অজ্ঞানের স্বভাব বস্তুর স্বরূপকে আচ্ছাদন কবা। প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরেই সেই বস্তু রহিয়াছে, কিন্তু দেহাবরণ তাহা জানিতে দেয় না, এই জন্ত এই দেহটাই জ্ঞানের অবরোধক। যে এই দেহ ব্যতীত আর কিছুই অচ্যুতব করিতে পারে না তাহার জ্ঞানই প্রকৃত অজ্ঞান। দেহের মধ্যে যিনি সেই প্রকৃত আমার “আমি” কূটস্থ জ্যোতিঃকে দর্শন করেন, তাঁহার দেহাশ্রবোধরূপ যে অজ্ঞান তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞানের স্বভাব বস্তুকে আবরণ করা এবং তাহাকে অত্র কিছু বলিয়া বোধ জন্মাইয়া দেওয়া। চঞ্চল প্রাণেব মধ্যেই সেই অবিচার বীজ নিহিত থাকে। প্রাণ চঞ্চল হইয়া স্পন্দিত হইলেই কল্পনার প্রবাহ বা মনের অভ্যাস হয় এবং এই চঞ্চল মনই বিরাট সংসাররূপ কুহক রচনা করে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণের

(জ্ঞেয় বস্তুই ব্রহ্ম)

জ্ঞেয়ং যত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞানাহতমশ্লুতে ।

অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বনাসদুচ্যতে ॥ ১২

স্থিরতার সহিত মন স্থির হইলেই আর এই বিশ্বকোতুক পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং অজ্ঞানে যাহা থাকে জ্ঞানের প্রকাশে তাহা থাকে না বলিয়া ইহাকে 'মায়া' বা অদৃশ্যপটনপটায়সী শক্তি বলা হয়। এই মায়া এবং মায়ার অতীত, যে বস্তু রহিয়াছেন তাহা জানিতে পারার নামই বেদ বা জ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই জ্ঞানার অন্ত হয়, সেই "পরাবস্থার" সাফাৎ না হইলে বেদান্তের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে না। আত্মা ব্যতীত অল্প বস্তুতে যত দিন আসক্তি থাকিবে ততদিন অজ্ঞান ছুটিবে না। অনাবজ্ঞান তিরোহিত করিবার উপায়ই হইল জিহ্বা, যাহার এই জিহ্বাতে নিষ্ঠা নাই, তাহার অল্পভব পদ লাভ হইবার নহে ॥ ১১

অর্থঃ। যৎ জ্ঞেয়ং (যাহা জ্ঞেয়) তৎ প্রবক্ষ্যামি (তাহা বলিব), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) অমৃতম্ অশ্লুতে (অমৃত বা মোক্ষলাভ হয়), তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম (তাহাই আদিহীন পরব্রহ্ম), তৎ (তাহা) ন সৎ ন অসৎ (সৎও নহে অসৎও নহে), উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ১২

শ্রীধর। এতিঃ সাধনৈঃ যজ্ জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্ভিঃ । যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি । শ্রোতুঃ আদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দদ্যতি । যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং—মোক্ষং প্রাপ্নোতি । কিং তৎ ? অনাদিমৎ—আদিমৎ ন ভবতি ইতি অনাদিমৎ । পরং—নিরতিশয়ং ব্রহ্ম । অনাদি ইতি এতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্তে সিদ্ধেঃপি, পুনর্ন্যতুপঃ প্রয়োগঃ ছান্দসঃ । যদ্বা অনাদি ইতি মৎপরঞ্চৈতি পদদ্বয়ম্ । মম বিবেচাঃ পবং নির্নিশেধং রূপং ব্রহ্মত্বার্থঃ । তদেবাহ । ন সৎ ন চাসৎ উচ্যতে । বিধিমুখেন প্রমাণস্তা বিষয়ঃ সৎ শব্দেন উচ্যতে । নিষেধস্তা বিষয়ঃ তু অসৎ শব্দেন উচ্যতে । ইদং তু তদুভয়বিলক্ষণম্, অবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ । [এই সকল সাধনার দ্বারা যাহা জ্ঞেয় তাহা ছয়টি শ্লোকে বলিতেছেন :—যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি । শ্রোতাব আদরসিদ্ধার্থ (শ্রোতার শ্রবণে যত্নাধিক্য হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থকে জানিবার জন্য অধিকতর উৎসাহ হয় এই নিমিত্ত) জ্ঞান ফল যে কি তাহাই দেখাইতেছেন । যে বক্ষ্যমাণ বিষয় জানিলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা কি ? তিনি অনাদিমৎ অর্থাৎ আদিমৎ নহেন । তিনি পরং অর্থাৎ নিরতিশয় ব্রহ্ম স্বরূপ । অনাদি পদটীতে (নাই আদি যাহার) বহুব্রীহি সমাস করিলেই অনাদিমৎ পদের উক্ত যে অর্থ তাহা সিদ্ধ হয়, তবে যে অনাদিমৎ (আদিমৎ যাহা নহে) এই নঞ তৎপুরুষ সমাসসিদ্ধ পদের প্রয়োগ করা হইল তাহা ছান্দস । অথবা অনাদি এবং মৎপর এইরূপ দুইটা পদ । মৎপর শব্দের অর্থ আমি যে বিষ্ণু, আমার পর অর্থাৎ নির্নিশেধ রূপ ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্ম যে কি তাহাই বলিতেছেন—“ন সৎ ন অসৎ”—সেই ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন । বিধিমুখে যাহা প্রমাণের বিষয় তাহাই “সৎ” শব্দ বাচ্য, এবং যাহা নিষেধের বিষয়

তাহাই “অসৎ” শব্দ বাচ্য। কিন্তু জ্ঞেয় স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি উভয় হইতে বিলক্ষণ, কারণ ব্রহ্ম অব্যয়। [ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু হয় “সৎ” অর্থাৎ আস্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আছে, নচেৎ “অসৎ” নাশ্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম অবাব্যক্তনামসগোচর, সেজন্য অস্তি কি নাশ্তি এই দুইটা বুদ্ধির কোনটাকেই আশ্রয় করিয়া নাই] ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্তু—কূটস্থ ব্রহ্ম—তাহা ভালরূপে বলিতেছি—যাহা জানিলে আমার পদকে পায়—বাহার আদি নাই অর্থাৎ কোন সময়ে নেশা—ক্রিয়ার পর অবস্থার—স্বরূপ হইল তাহা অনুভব হয় না; তখন আমাতে আমি নাই, তিনি পরব্রহ্ম, সকলের পর ধ্রুব নিশ্চিত—তখন সৎ অসৎ দুইই—বর্জিত অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্রষ্টা কেইই নাই।—কূটস্থ ব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু। এই কূটস্থকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। এই দেহটা মরিয়া যায়, কূটস্থের তো আর মৃত্যু নাই, এই কূটস্থকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর খেলা শেষ হইয়া অমরত্ব লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞেয় বলিলেই মনে হয় জ্ঞাতার যিনি জ্ঞানেব বিষয়, তাহা হইলেই জ্ঞেয় পদার্থ সাধারণ বস্তুর মত হইয়া গেল। চক্ষুর জ্ঞেয় যেমন দৃশ্য বস্তু উহা কিন্তু সেরূপ জ্ঞেয় নহে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি সেই জ্ঞেয় সম্বন্ধে বলিতেছেন—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”—অর্থাৎ তিনি বাক্য মনের অতীত। স্মরণ্য ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানের সহিত তাহাব কোন সম্বন্ধ নাই। তখন আনাতো আমি থাকে না, সে অবস্থায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা কিছুই থাকে না। বুদ্ধির অতীত সেই পরমাণ্বাকে বুদ্ধিরও জানিবার সামর্থ্য নাই। সেই জ্ঞাত বলা হইল তিনি সৎ অসৎ কিছুই নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৎ পদার্থ নহেন, তাই বলিয়া তিনি যে নাই তাহাও নহে, তাহার ঋক বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। পরে বুদ্ধিও যখন থাকে না, তখন বোদ্ধাও থাকে না, কিন্তু তিনি থাকেন, সেই যে থাকা বা অস্তিত্ব মাত্র সত্তাকেই জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। বেদ বলিতেছেন—“নাসদাসীন্মোসদাসীত্তদানীং নাসীদজ্ঞো নো বোমপনো যদিত্তি”—(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল)—সৃষ্টি বিকাশের পূর্বে অসৎ বা শূন্য, সৎ বা ব্যক্ত প্রভৃতি কিছুই ছিল না। যাহা দ্বারা জানা যায় সেই কারণ সমূহ ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। বরং মন ইন্দ্রিয়াদি সহ বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। অগাধ সিদ্ধুর তলাদেশে যে অসীম আকাশ বর্তমান তাহা যেমন সলিল রাশির ভিতর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা যায়, তদ্রূপ মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিরূপ তরঙ্গ ভেদের মধ্যে চিরস্থির নিত্য সত্তা পরমাণ্বাকে অচ্ছত্তব করা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়। কিন্তু তখনই ঠিক ধরা যায় যখন বুদ্ধিও থাকে না অর্থাৎ তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক হইয়া যায়। এ অবস্থায় কিছট থাকে না, স্মরণ্য সে অবস্থাকে লক্ষ্য করিবে কে? এই অবস্থা হইতে অবতরণ করিলে যখন বুদ্ধি জাগ্রত হয় তখন সেই বুদ্ধির মধ্যে আত্মার কিছু প্রকাশ অচ্ছত্তব হয়, এই জ্ঞাত উহাকে “বুদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ং” বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবটীও পরিলক্ষিত হইতে পারে না যদি বুদ্ধি স্থির ও নির্মল না হয়। এই জ্ঞাত বাহার আত্মার পরিচয় পাইতে চাহেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিকে অসীম স্থিরতার মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু প্রাণের চাকলা তিরোহিত করিতে না পারিলে উহাদের চাকলা

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

থামিবে না। এইজন্ত সৰ্ব্বাঙ্গে প্রাণকে নিবোধ করিতে হইবে। প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে তৎসহ মনোবুদ্ধিও নিরুদ্ধ হইবে—সেই নিরন্তকল্পনা স্বেদবুদ্ধির অভ্যন্তরে জেয় আত্মাকে বুঝা যাইতে পারে। উহাই কৃষ্ণ ব্রহ্ম অর্থাৎ বুদ্ধির অভ্যন্তরে স্থিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব এই পর্যান্ত জ্ঞানগম্য, পরে বুদ্ধিও বিলীন হইয়া যায়, সন্দেহ সন্দেহ জেয় বা জ্ঞাতা, বলিয়াও কিছুই থাকে না—উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা শব্দ দ্বারা লক্ষিত। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেখানে আমিও নাই, আমারও নাই, অথচ যাচা পরম দ্রব—যাচা না থাকিলে আর কিছুই থাকিতে পারিত না—তাহা নিত্য বর্তমান, কখনও তাহার অভাব হয় না—উহাকে অমৃত্যব করিলেই অমর পদ লাভ হয়, চিৎদিনের জন্ম জন্ম মরণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ হয়। যেমন বিশেষ্য বা সংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীম বিশেষণ থাকে, তদ্রূপ সেই সদসদ্ব্যবজিত অথচ পরম দ্রব আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ প্রকটিত হইতেছে। এই ব্যক্তাব্যক্ত বা সদসদভাব যতদিন বর্তমান থাকে ততদিন দ্রষ্টা দৃশ্যও থাকে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন বিশেষ্য ভাবই থাকে না, তখন পরমাত্মা কেবল স্বনহিমায় বিরাজমান, তখন দৃশ্যও থাকে না, কেহ তাহার দ্রষ্টাও থাকে না। দৃশ্য পদার্থ থাকিলে দ্রষ্টার কল্পনা করা যায়, এবং দ্রষ্টা থাকিলে কিছু দৃশ্যও আছে মনে করা যাইতে পারে—কিন্তু উহা একপ বিচিত্র অবস্থা যে তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমতট বিলুপ্ত কিন্তু তথাপি সেই মহান্ অস্তিত্বের তখনও কোন অভাব হয় না। ইহা বাহারা অল্পভব করিয়াছেন তাঁহারাষ্ট জানেন। তাই শ্রুতি বলিলেন

“অন্তীত্তেবোপলব্ধ্যন্তস্তভাবেন চোভয়োঃ ।

অন্তীত্যেবোপলক্স্য তত্ত্বাবঃ প্রসীদতি ॥”

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সোপাধিক ভাবে এবং ইন্দ্রিয়াতীত নিরূপাধিক ভাবে অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়াদিব অতীত চিন্মাত্ররূপে আত্মা সত্য সত্যই রহিয়াছেন ইহা নিশ্চয় উপলব্ধি করা কর্তব্য। আত্মসত্তার এইরূপ উপলব্ধিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার নিত্য চৈতন্য ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১২

অন্বয়। ৩৯ (তাচা) সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং (সর্ব্বত্র চক্ষু, নাসিক ও মুখবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমং (সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট) [হইয়া] লোকে (লোকমধ্যে) সর্ব্বম্ আবৃত্য (সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছে) ॥ ১৩

শ্রীধর ! নমোঃ ব্রহ্মণঃ সদনুদ্বিলক্ষণে সতি—“সর্ব্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম,” “ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্” ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ বিরুদ্ধোক্ত ইত্যাশঙ্ক্য—“পরাস্থ শক্তিবিবৈধৈব ক্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ”—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মতাং তন্ত দর্শয়ন্ আহ—

সর্বতঃ ইতি পঞ্চভিঃ। সর্বতঃ সর্বত্র পাণ্ড্যঃ পাদাশ্চ যশ্চ তৎ। সর্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যশ্চ তৎ। সর্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্দুষ্কৃতং সৎ বোকৈ সর্বম্ আবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্বপ্রাণিপ্রযুক্তিভিঃ পাণ্যাদিভিঃ উপাদিভিঃ সর্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [যদি ব্রহ্ম সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ হইলেন, তাহা হইলে “সর্বং শাস্ত্রিণং ব্রহ্ম—সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম”, “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্—ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন “পরাস্ত শক্তিবিসিদ্ধেব ক্ষণতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ”—এই ব্রহ্মের শক্তি বিবিধ প্রকার এবং তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান বলক্রিয়া কথাতো শ্রুতি প্রসিদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তিনি সর্বাত্মক, তাহাই পাঁচটা প্রকার দ্বারা দেখাইতেছেন] —সর্বত্রই হস্তপদ যাহার তিনি, এবং সর্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখ যাহার এবং সর্বত্রই শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া তিনি সকল বোকাকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর প্রগতি ও হস্ত পদাদি উপাদি দ্বারা সকল ব্যবহারের আশ্রয় দিয়া তিনিই বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—সেই অবস্থাতেই যেখানে ইচ্ছা হয় যাইতে পারে—সূক্ষ্মশরীরে অষ্টপ্রহর নেশা থাকিতে বাহা ইচ্ছা হয় তাহা মনের দ্বারায় দেখিয়া গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পায়—অগম্যস্থানে গিয়া দেখিতে পারে—সকল অনুভব করিতে পারে—সকলের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে—কোন দ্রব্যেতে কত অংশ (মিশ্রিত) আছে তাহা বুঝিতে পারে—কারণ তখন সে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়—ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আরত অথচ সে একস্থানে বসিয়া থাকে।—ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তি বোধের বিষয় নহে। তাই তাঁহার তটস্থ শক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তাহা বুঝিতে গিয়া দেখা যায় ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি অসীম। সেই ক্রিয়াশক্তি বা শক্তির কার্য্য জড় হইলেও উহার মূলে কিন্তু চৈতন্য রহিয়াছেন। চৈতন্য না থাকিলে তত্তৎ বস্তুর প্রকাশ অসম্ভব হইত। তাই প্রত্যেক কার্য্যশক্তি এবং কার্য্যশক্তির ক্ষেত্র পাণি, পাদ, প্রভৃতির মূলে তিনিই কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন। সর্বপ্রাণীর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, পাণি, পাদাদির ব্যবহার যে সিদ্ধ হইতেছে তাহা ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই সম্ভব হয়, কারণ তাঁহার সত্তাষ সত্তাবান হইয়াই মন ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের অহুভব করে। সকল প্রাণীর সব ইন্দ্রিয়ই তাঁহার অধিষ্ঠান, তাহার। তাঁহার শক্তিতে কাজ করে বলিয়া সকলের চক্ষু কর্ণ দ্বারা যেন তাঁহারই দেখা শুনা কাজ চলিতেছে। মনসম্বিত অহঙ্কারই কর্তা, ইন্দ্রিয়গুলি তাহার করণ, এই করণ গুলি থাকিলে ক্রিয়ার বোধ থাকিবেই। এবং বোধ থাকিলেই অহঙ্কার বশতঃ তত্তৎ বিষয়ে জীবের অভিমান হইবেই, সেইজন্য করণগুলিকে অকরণ করিয়া ফেলা বাস্তব উপায় নাই। এই ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারাই করণগুলিকে অকরণ করিয়া ফেলা যায়। তখন দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাকিলেও আর তাহার বোধ হইবে না। তখনই সব হইতে আত্মা যে পৃথক তাহার বোধ হয়। আবার এই অবস্থা হইতে নাগিয়া পড়িলে আবার যে একপ্রকার “অস্তি”র বোধ হয়—সেই অস্তিত্বভাবই সর্বত্র তাঁহাকে

পাণিপাদশিরোমুখ দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করাইতেছে। জেয় বস্ত্র জ্ঞান হইতে পৃথক নহে। যখন কিছুই ছিল না তখনও একটা বোধ ছিল, সেই বোধের মধ্যে সৰ্ব বস্ত্র মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, আবার যখন সৰ্ব বস্ত্র বোধ ফিরিয়া আসিল তখনও বোধটাই সৰ্ববস্ত্ররূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান মাত্র তখন ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ ও সফোচের দ্বারা অচুভবের পথকা হইলেও উহা প্রকৃত পৃথক বস্ত্র নহে। যখন নানাবৈর বোধ হয়, তখনও তাহা মন ইন্দ্রিয়ের বিলাস মাত্র উহা নূতন কোন বস্ত্র নহে।

এই “তৎ” বস্ত্রটা যে সৰ্বত্র পাণিপাদ যুক্ত, সৰ্বত্র চক্ষুর্কণ বিশিষ্ট তাহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যোগাভ্যাসের দ্বারা যে শক্তির বিকাশ হয় তাহা হইতে। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, স্থান ও কাল দ্বারা তাহা বাধিত হয় না, তাই যোগী যখন প্রিয়পদ লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হন, তখন কেবল মন বা সঙ্কল্পের দ্বারাই সকল বস্ত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। বাহ্য তিনি ভাবিতেছেন তাহাই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইয়া থাকেন; মনে উদয় হইবা নাইই বহুদূরবর্তী স্থানেও উপস্থিত হইতে পারেন বা তথাকার সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সহস্র সহস্র ক্রোশের বাবধান থাকিলেও তত্তৎ স্থানে কে কি বলিতেছে ইচ্ছা করিলে শুনিতে পান, কোন দ্রব্যের মধ্যে কি কি গুণ রহিয়াছে তাহা ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারেন; ব্রহ্ম দ্বারা সকল বস্ত্রই আবৃত, তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তাই একস্থানে বসিয়াই ব্রহ্মাণ্ডের সব সংবাদ গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট এ স্থান বা অন্ন স্থান নাই, সকল স্থানই তাঁহার নিকট একস্থানে। কিন্তু যখন নানাবৈর জ্ঞান হয় তখনও তাহা পরমাত্মারই অধিষ্ঠান ইহা বুঝিতে হইবে। ভাণ্ড করিয়া ক্রিয়া করিতে পারিলে ক্রিয়ার দ্বারা যে ধারণা হয় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত যোগী যেক্রমে সংসার করেন বা যে ভাবে তিনি সংসারকে দেখেন তাহা ধারণা করিতে পারিলেই ভগবানের সৰ্বত্র বিद्यমানের কথা বুঝিতে পারা কঠিন হইবে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই উপবাসরূপ-ব্রত। উপ অর্থাৎ সমীপে বাস, পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের জন্য যে বিদ্যা সাধিত হয় তাহাই ক্রিয়া, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন ব্রহ্মের সনীপে বা তাঁহার সহিত এক হইয়া অবস্থান করা যায়। তখন স্বাস প্রস্থাসের ক্রিয়া বাহিরে অচুভব করা যায় না, তখন উহা এত স্পষ্টভাবে ভিতরে ভিতরে চলে যে মনে হয় না চলিতেছে, কিন্তু স্বাসে মন দিনেই চলিতেছে দেখা যায়, যদি না চলিত তবে জীবন থাকিত না। ক্রিয়া দ্বারা উক্ত প্রকার যে হিত হয় তাহাই যোগধারণা। লৌহ যেমন চুম্বক পাথরের নিকটে আসিলেই লৌহের গাএ সংলগ্ন হয়, তরুণ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আসিয়া পরমাত্মাতে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তাহাতেই আটকাইয়া থাকে। প্রথম প্রথম এ অবস্থায় আর অল্প কোন কৰ্ম করিতে পারা যায় না, কিন্তু পরে আটকাইয়া থাকিলেও যোগী সকল কৰ্মই করিতে পাবেন। এইজন্য প্রতাহ এবং সৰ্বদা ক্রিয়া করা কর্তব্য, নচেৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হয় না এবং আত্মা (মন প্রাণ) কেমন করিয়া যে পরমাত্মাতে আটকাইয়া থাকে (অবদ্ধ রূপ) তাহা বুঝা যায় না। ক্রিয়া করিবার সময় মন চঞ্চল থাকে, কিন্তু পরাবস্থায় কোন সন্দেহ থাকে না, স্মৃতির মনও থাকে না,

তখন এক প্রকার নেশার মত অবস্থা হয়। এই নেশাতে থাকার নামই ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধ্যান বা যোগ। ইহারই নাম “উপবাস” কারণ তখন পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ হয় এবং তখন স্বাস প্রদান ও তৎসহ মন আটকাইয়া থাকে বলিয়া কোন বাহ্য বস্তুর গ্রহণ হয় না। এই অবস্থায় সাধকের অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যাহা হইতে সমস্ত হইয়াছে, তাহাতেই মন লীন হইয়া থাকে তখনই ব্রহ্ম যে এক অদ্বিতীয় তাহার অল্পভব হয়। উহা সদা একরস, কারণ নানাত্ব নাই, আনন্দময় স্বপ্রকাশ, তিনিই সর্বভোমুখ মহাদেব মহেশ্বর। রস শব্দেব অর্থ স্বাদ, যখন একরস তখন অল্প কোন স্বাদ নাই, কেবল একের অল্পভব, ইহাই অব্যক্ত রস, কারণ সে রসের পরিবর্তন নাই, কিন্তু তাহা নিত্য নূতনের স্থায় উপভোগ্য। ত্রিধার পদ অবস্থার গাঢ় নেশাতে যে অগাধ গভীর আনন্দ হয়, তাই সে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে মনের ইচ্ছাই থাকে না। ইহাই স্বপ্রকাশ রূপ, নিজেই নিজের প্রকাশ, অল্প কিছু তাহার তুলনা নাই। তখন সব ব্রহ্মেতে সংলীন থাকে তাই পৃথক অভিন্নান রূপ যে “আমি” সে “আনি”ও সেখানে থাকে না। এই অবস্থায় নিজের পৃথক সত্তার বোধ না থাকায় তখন আমি সর্বব্যাপক হইয়া যায়। তাহা হইলেই সর্বত্র মুখ চক্ষু হইল অর্থাৎ একস্থানে বসিয়াই সব শব্দেব শ্রবণ, সব দৃশ্যের দর্শন, স্পর্শ, স্বাদ ও স্পর্শ বোধ করিতে লাগিল। চেষ্টা করিয়া এ অবস্থাকে আনা যায় না, উহা আপনি আপনি হয়। তখন যোগী যে স্থানে বসিয়া আছেন তাঁহার সম্মুখে একজন লোক আসিল তাহাকে দেখিয়াই তাহার চরিত্রেব বিষয় জানিতে পারিলেন, কেহ হয়তো বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ভক্তি পুষ্টক ডাকিতেছে তাহা শুনিতে পাইলেন; কেহ ধ্যানমগ্ন হইয়া কোথায় বসিয়া আছে তাহা দেখিতে পাইলেন; কেহ স্তম্ভ বা পুষ্পের দ্বারা ভক্তি পুষ্টক পূজা করিতেছে তাহার ঘ্রাণ নাসিকায় পাইয়া থাকেন, কেহ কোন দ্রব্য ভক্তি পুষ্টক দিতেছে তাহার স্বাদ জিহ্বায় অল্পভব করেন।

বায়ুস্থিরেব নামই প্রাণস্থির হওয়া। বায়ুস্থির হইয়া সন্মগত হয়, তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সাধক স্পর্শ কবিত্তে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিয়া আছে তাহা বোধ হইবে না। ব্রহ্মও সর্গ বস্তুকে স্পর্শ করিয়া সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু ব্রহ্মস্পর্শ কেহ ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান যাহাব হয়, তিনিও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। তখন ব্রহ্মের স্থান অণু সকল বস্তুতে প্রবেশ করতঃ সর্বব্যাপক মহাদেব হইয়া যান। মহৎ আকাশের মধ্যে ব্রহ্মের অণু প্রবেশ করিলেই মহেশ্ব অর্থাৎ তখন তিনি সকলেব কর্তা হন। তিনি তখন যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কিছুই ইচ্ছা থাকে না। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই, নিজেও নাই, স্মরণ্য কেই বা ইচ্ছা করিবে এবং কোন্ বস্তুরই বা ইচ্ছা করিবে?

এই “একমেবাদ্বিতীয়ং” ভাব কিরূপে হয়? “তদ্বিধোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি শ্রবয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্”—সেই বিষয় পরমপদ অর্থাৎ কূটস্থ, যাহারা সুর (অর্থাৎ যাহারা সর্বদা ক্রিয়া করেন) তাঁহারা সর্বদা দেখিতে পান। আকাশের মত এক চক্ষু যাহা যোনিমুদ্রায় প্রকাশ হয় তাহা ঐ সুরেরা সর্বদা দেখিতে পান। সেই চক্ষুর অগ্রর মধ্যে

ত্রিলোক। সেই তিন লোকের মধ্যেই মর্ত্যলোক, এবং সেই মর্ত্যলোকের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সমুদয়। সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আনার মধ্যে সমুদয়, সুতরাং সমুদয়ই এক ব্রহ্ম হইয়া গেল।

এইরূপে ব্রহ্ম সৰ্বত্র পাণিপাদ ও শিরোমুখ হইয়া এবং সকলকে আবৃত করিয়াও—এক হইয়া আছেন। এই একত্বকে যে জানে সেও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়। “সোহং”—আমি সেই, যে “আমি” সকল “আমির” মধ্যে এক অথও ভাবে ঘটাকাশ সমূহের মধ্যে এক মহাকাশ রূপে বিরাজমান। দেহাভিমাত্রী জীবের যেক্রপ দেহযুক্ত অহং জ্ঞান হয়, উহা কিন্তু সেরূপ নহে।

“দেহতট তো নইকো আমি দেহের ওপার পরবোনি।

সেই তো আমার আসল ‘আমি’ সেই তো আমার নিকেতন।”

সেই “আমি” প্রপঞ্চাতীত, তথায় নায়ার কুহক সদাকালের জ্ঞান নিরস্ত। তাহা হওয়া যায়, কিন্তু বুঝা যায় না। বুদ্ধিতে গেলেই জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক পৃথক ভাবে প্রতীত হইতে থাকে। তাহা প্রকৃতই “অবাঞ্ছমানসগোচর”। এই পরম অহং-এর একাংশেই লীলাবশতঃ যখন সহস্র সহস্র অহং ভাব ফুটিয়া উঠে তখনই তাহার নাম হয় “নায়ার”। এই সৰ্ব প্রথম অহং বোধ বা নায়ার হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। ইহারই অপর নাম “প্রাণশক্তি”। কঠোপনিষদ বলিতেছেন “যদিদং কিছু জগৎ সৰ্বং প্রাণ একভি নিঃসৃতম্”—এই দৃশ্যমান যাঁহা কিছু জাগতিক বস্তু ব্রহ্মসত্তার প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রাণশক্তি বা মহামায়া যখন ব্রহ্মের মধ্যে বিনির্দ্ভিত থাকে, তখন তাহার ক্রিয়াশক্তি থাকে না—সেই অটল স্থিতিবস্থাই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ব্রহ্মের মধ্যে সেই শক্তি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেই “অহং অশ্মি” এই বোধ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তখনও তাহা বোধোদয়প্রপঞ্চ বিকাশের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না,—তৎপরে চক্ষু হইতে নিদ্রা সরিয়া বাইলে যেনন জগৎ বোধ হয়, সেইরূপ স্থিরতার মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্যের উদয় হইলেই বিশ্বপ্রকাশিকা মহাশক্তির গভীর হইতে যেন অহং বোধ ফুটিয়া উঠে। সেই অহং বোধই হিরণ্যগর্ভ এবং তিনিই বিশ্বের জনিতা ও বিধাতা—“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে, বিশ্বশ্চ বীজং পতিরেকরামীং।” কারণ এই অহং বোধের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কোটি জীব ও ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া উঠে। ইহাই “অহং” এর ব্রহ্মাণ্ডরূপে স্ফূরণ বা সৃষ্টি। আবার সৃষ্টি লয়োগ্রাণ্ণ হইলে অনন্তব্রহ্মাণ্ড ঐ অহং মাত্র রূপে পর্যাবসিত হইয়া যাহা বহু ছিল তাহাই আবার এক হইয়া যায়, সেইজন্ত বাস্তবিক বহু নাই, এক আত্মসত্তাই রহিয়াছেন। এই “অহং”ই নাম রূপময় অনন্ত স্ফূরণের মধ্যবিন্দু, তাই তিনি “অহং হি সর্বব্যক্তানাং ভোক্তা চ প্রভূরেব চ।” এই অহংকে জানিলেই জানার শেষ হয় এবং তাহা এক হইয়াও কিরূপে “সর্বভঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোক্ষিশিরোমুখং” হইয়া আছেন তাহা বুঝিতে পারা যায় ॥ ১৩

সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বৈন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪

অর্থঃ । [তাহা] সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং (সমস্ত ইন্দ্রিয়ধর্মের আভাসযুক্ত), সর্বৈন্দ্রিয়-
বিবজ্জিতং (অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়বিজ্জিত) অসক্তং (নিরবয়ব হেতু সকলের সহিত সংযোগ
সদৃশ শূন্য সূত্রাং অসঙ্গ) সর্বভূং (তথাপি সকলের আধারভূত) নিগুণং গুণভোক্তৃ চ
(এবং স্বয়ং গুণহীন হইয়াও সজ্ঞাদি গুণের পালক) ॥ ১৪

শ্রীপদ । কিঞ্চ—সর্বৈন্দ্রিয়েতি । সর্বৈষাং চক্ষুরাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাত্মকানাম্
বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসত ইতি তথা । সর্বৈন্দ্রিয়াণি গুণাশ্চ তত্তদ্বিষয়ান্ আভাসয়শ্চতি বা ।
সর্বৈঃ ইন্দ্রিয়েঃ বিবজ্জিতং চ । তথা চ শ্রুতিঃ—‘অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ
স শূণোত্যকর্ণঃ ইত্যাদি । অসক্তং—সদৃশম্ । তথাপি সর্বং বিভজ্জি ইতি সর্বভূং । সর্বম্
আধারভূতং । তদেব নিগুণং—সজ্ঞাদিগুণবহিতম্ । গুণভোক্তৃ চ—গুণানাং সজ্ঞাদীনাং
ভোক্তৃ—পালকম্ ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ । [আবও বলিতেছেন]—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের গুণসমূহে অর্থাৎ তাহাদের
দর্শনাদি বৃত্তিতে তত্তৎরূপাকারে তিনি আভাসমান হন অথবা সর্বৈন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ
সমূহ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ, সেই সকল বিষয় সমূহকে যিনি প্রকাশ করেন অথচ তিনি
সর্ব ইন্দ্রিয়বিজ্জিত । শ্রুতিতে আছে—সেই ব্রহ্ম পাদ শূন্য হইলেও গমনশীল, পাণি শূন্য হইলেও
গ্রহণ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান, এবং কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন ইত্যাদি ।
ব্রহ্ম সদৃশ্য হইলেও সর্বভূং অর্থাৎ সকলকে ভরণ করেন কিনা সকল বস্তুর আধার । তিনি
সজ্ঞাদি গুণ বহিত হইয়াও গুণ ভোক্তা অর্থাৎ সজ্ঞাদিগুণের পালক ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশস্বরূপ—যেমত চক্ষুর
দৃষ্টি, কর্ণের শব্দ, নাসিকার প্রাণ, জিহ্বার স্বাদ, হৃদের স্পর্শ, এই সকল
গুণেতে তিনি আছেন ইহাই তাঁহার রূপ—ইহার অনুভব যোগীরা এক এক
করিয়া অভ্যাস করিয়া গুরুবাক্যের দ্বারায় জানিবেন । যাহা দিয়া দেখিলে,
শুনিলে, শুঁকিলে, খাইলে, স্পর্শ করিলে তাহা বর্জিত—বিশেষ রূপে—অর্থাৎ
কিছুতেই আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিবেন না—তিনি সকলকেই ভরণ পোষণ
করিতেছেন অর্থাৎ আপনার খাওয়া আপনি খাইতেছেন, খাওয়ানও তিনি
পানও তিনি—আসক্তি পূর্বক গুণের বর্জিত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা যাহা
বায়ু স্থির হইলে হয় এবং তিনি সমুদয় গুণের ভোক্তা—ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের
দ্বারস্বরূপ, নিজে নিজে কোন বস্তুকে বুঝিবার তাহাদের শক্তি নাই । আত্মা দেহমধ্যে
আছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়দের বিষয় জ্ঞান হয় । তাঁহার অবস্থান হেতু জ্ঞানের প্রকাশদ্বার
ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দেহটাকেই যেন তাঁহার রূপ বলিয়া মনে হয় । তাহার স্বয়ং চেতন পদার্থ
নহে কিন্তু চৈতন্য বস্তুর আধার স্বরূপ । এক সর্বব্যাপী জ্ঞানই পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারে
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি রূপে অনুভূত হয় । ইন্দ্রিয়েরা এই সকল জ্ঞানকে প্রকটিত

বহিঃশুচ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

সুক্ষ্মদ্বাত্তদবিভেদয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

করিতে পারিত না যদি আত্মা না থাকিতেন, তাই আত্মা গুণবিবর্জিত হইয়াও গুণময় । আশঙ্কা হইতে পারে যে পরমাত্মা যখন ইন্দ্রিয় বিবর্জিত তখন আমাদের কথা আমাদের প্রার্থনা তিনি শুনিতেন পাইবেন যেমন করিয়া ? এ শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, তিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয় বিবর্জিত হইলেও শ্রবণ, দর্শনাদির কোন বাধা ঘটে না । সে যে কি অপূর্ণ শক্তি তাহা ব্যাখ্যার হইতে বুঝিবার উপায় নাই, কিছু সাধন দ্বারা বায়ু স্থির হইলে যোগীরা তাঁহার এই অপূর্ণ অত্যন্ত শক্তির আভাস পান এবং তখনই বুঝিতে পারা যায় তিনি গুণাতীত হইয়াও কিরূপে গুণভোক্তা হইয়া থাকেন । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অসুভব হয় সে সমস্তই আত্মশক্তি হইতে কোন পৃথক শক্তি নহে । কিছুই নাই অথচ সবই রহিয়াছে, এবং এই সর্বের উপর তিনি আধিপত্য করেন বলিয়া তাঁহার নাম “ইন্দ্র” অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনিই দেবরাজ অর্থাৎ সকল দেবতা তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছেন । একমাত্র তিনিই আছেন অথচ তিনিই দেবাদি বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন,—যে কূটস্থে সদা লক্ষ্য রাখে, অনেকক্ষণ সেই কূটস্থেব মধ্যে থাকিতে থাকিতে সকলকেই দেখিতে পায় । “তমসঃ পরমাত্মা”—প্রথমে ময়বপুত্রের মত চারিদিকে ভ্রোতীঃ পরে তমঃ—মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকাব শব্দেতে দেখিতে পায়, তাহার পর উত্তম পুরুষ—গাঁহাকে সকল স্ববি, মূনি, যোগী, ও দেবতারা এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন । যখন কিছু নাই তখন তিনি মহাশূন্য, আবার যখন এই ব্যক্ত জগৎ তখন তিনি জগন্নাথ, তাঁহার চিত্তেরই সকল লোক রহিয়াছে, তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও সর্বব্যাপক । এই কূটস্থ রূপ চক্ষুকে যে দেখিতে না পায় সেই অন্ধ—সে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া কেবল “আমার আমার” করিয়া মুগ্ধ হইতেছে । এই মোহ হইতে উদ্ধার হইবার ক্রিয়াই একমাত্র উপায় । ক্রিয়ার দ্বারাষ্ট জগন্নাথের দর্শন পায়, পরে তাহাতে লীন হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করে, পরে ক্রিয়াব পর অবস্থায় মগ্ন হইয়া অমৃত পান করিয়া অমর পদ বা ব্রহ্মপদ লাভ করায় তাহার সর্বঃ ব্রহ্মনয়ঃ জগৎ হইয়া যায় । এই শরীরের মধ্যে যে কূটস্থ তাহার পর উত্তম পুরুষ—আকাশ পরবোনি স্বরূপ । তিনি সর্বব্যাপক তন্নিমিত্ত আনিও তাঁহারই মধ্যে । যখন আনি নাই, আনি বলিবারও কেহ নাই, তখন সমস্ত এক ব্রহ্ম, সূত্রবাং তখন আব কিছুই ইচ্ছা নাই । তখন ভোজ্য, ভোজন ও ভোক্তা সবই এক । ইহাই ইড়া পিঙ্গলা সুমুখার অতীত অবস্থা । প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে এই অবস্থা আপনা আপনিই উদ্ভিত হয় ॥ ১৪

অন্বয় । তৎ (তিনি) ভূতানাং (সর্বভূতের) বহিঃ অন্তঃ চ (বাহিরে ও অভ্যন্তরে), অচরং চরম্ এব চ (স্থাবর এবং জঙ্গমও—তিনি), সুক্ষ্মদ্বাং (সুক্ষ্ম বলিয়া) অবিভেদয়ং (জানা যায় না), তৎ (তাহা) দূরস্থং অন্তিকে চ (দূরস্থ এবং নিকটস্থ উভয়ই) ॥ ১৫

শ্রীধর । কিঞ্চ—বহিরিতি । ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিঃ অন্তঃ তদেব—সুবর্ণমিব কটকটু-ওলাদীনাং । জলতবদ্বাপ্যম্ অন্তর্বিহিঃ জলমিব । অচরং—স্থাবরং চরঞ্চ—

জঙ্গমঃ চ ভূতজাতঃ তদেব, কারণাত্মকত্বাং কার্যশ্চ । এবমপি সূক্ষ্মত্বাং রূপাদিহীনত্বাং তৎ অবিজ্ঞেয়ং—ইদং তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি । অতএব অবিদ্যাং যোজনলক্ষ্য-
রিতমিষ দূরত্বঞ্চ । সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাং । বিদ্যাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাং অন্তিকে চ
তৎ নিত্যসম্মিহিতং । তথা চ মন্তঃ—

“তদেজ্জতি তন্মৈজ্জতি তদূরে তদন্তিকে ।

তদন্তরস্ত সর্বশ্চ তদু সর্বশ্চাস্ত বাহ্যতঃ ॥”

ইতি । এজ্জতি—চলতি, নৈজ্জতি—ন চলতি ; তৎ উ অন্তিকে ইতি ছেদঃ ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ [আরও বলিতেছেন]—কটককুণ্ডলাদি অলঙ্কারের অন্তরে এবং বাহিরে
যে রূপ সূর্য, জলতরঙ্গের অন্তরে বাহিরে যে রূপ জল, সেইরূপ তিনি তাঁহারই সৃষ্ট (কার্য)
চরাচর ভূতসমূহের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান করিতেছেন । যেহেতু সমস্ত কার্যই
কারণাত্মক, সেইরূপ ব্রহ্ম স্থাবর জঙ্গম অর্থাৎ সমস্ত ভূতজাত । তিনি এইরূপ হইলেও
সূক্ষ্ম হেতু অর্থাৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞানের অযোগ্য হন ।
অতএব তিনি অবিধানের পক্ষে লক্ষ্যযোজনাক্রমিতের ত্যাদ দূরত্বই, যেহেতু তিনি সবিকারা
যে প্রকৃতি তাঁহার পর অর্থাৎ অতীত । যেহেতু বিদ্বানগণের নিকট তিনি প্রত্যগাত্মা, তাই
তাঁহাদের পক্ষে তিনি নিত্য সম্মিহিত । এই সম্বন্ধে ঈশশ্রুতি মন্ত যথা :—“তিনি গমন করেন
আবার গমন করেন না, তিনি দূরে তিনি নিকটে, তিনি পরিদৃষ্টমান সমস্ত জগতের
অন্তরস্থিত এবং তাহার বাহিরেও বিদ্যমান” ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সবভূতের বাহিরে এবং ভিতরে যাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির।
দেখিতেছে—অচর এবং চরে—যাহা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নিরাবরণ হইয়া যায়—
সুতরাং সকল দেখিতে পায়—বাড়ীর ভিতরে এবং বাহিরে । অত্যন্ত
সূক্ষ্ম, ব্রহ্মের অণু সূক্ষ্ম ; তন্নিমিত্তে বিশেষরূপে জানা যায় না—তুমি
দূরেও আছ ও ভিতরেও আছ ।—সমস্ত বস্তুর বাহ্যেও তিনি, অন্তরেও তিনি ।
এই বাহ্য অন্তর ভাব হয় দেখকে লইয়া, নচেৎ বাহ্য অন্তর বলিয়া কিছু নাই ।
কিন্তু যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়ের জ্ঞান রহিয়াছে, ততক্ষণ দুইটি ভাব থাকিবেই । একটি
বাক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণা, আর একটি অবাক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর । যতদিন
প্রকৃত জ্ঞান না হয় ততদিন বাক্ত ও অবাক্ত দুইটি অবস্থাই থাকে । অবাক্ত অবস্থা
ইন্দ্রিয়গোচর নহে, সেই জন্য প্রত্যক্ষগোচর হয় না । যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায়
ভিতর বাহির এক হইয়া যায় তখন বাহ্য ও অভ্যন্তর কিছুই থাকে না । এই ভিতর
বাহির যাহার এক হয় তিনিই জ্ঞানী বা মুক্ত পুরুষ । জ্ঞানীরও ইন্দ্রিয় থাকে এবং তাহার
কার্যও থাকে কিন্তু বিষয় কখনও তাঁহাকে বিমূগ্ধ করিতে পারে না । তিনি অনন্ত
অনৈক্যের মধ্যে এক একাকে দেখিতে পান বলিয়া তাঁহার জগৎ বা নানাত্ব বোধ লোপ
পায়, সুতরাং তাঁহার নিকট স্থাবর জঙ্গম বলিয়া কোন বস্তুই অস্তিত্ব নাই—একমাত্র ব্রহ্মই
বিদ্যমান । সেই ব্রহ্ম বস্তুতে আমার অবিবেকী মনই সংসার কল্পনা করিতেছে, বালক যেমন

অন্ধকারে ভূত কল্পনা কবে। মন চঞ্চল হইলেই বহির্দৃষ্টি হইতে থাকে, বহির্দৃষ্টি হইতেই রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে সংসার বোধ হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পবোধ কালীনও রজ্জু রজ্জুই থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মে সংসার বোধ জাগিলেও ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, কখনও সংসার হইয়া যান না। তবুও এই জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের নিত্যবোধের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, এই বোধের নিরোধ না হওয়া পরমাত্ম জগদৃষ্টি বন্ধ হইবে না। সেইজন্য আমরা আনন্দিগকে সাধনাত্ম্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। স্থূল জাগতিক পদার্থগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্বেষণ করি, কিন্তু ব্রহ্ম পদার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতরাং তাহা এই সকল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত। তাহা হইলেও সত্তা মাত্রই তিনি, সুতরাং ভিতর বাহির বলিয়া বাহ্য প্রতিভাত হইতেছে তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নহে। ভিতরেও যে প্রকাশ বাহিরেও তাঁহারই প্রকাশ। অজ্ঞানবশতঃ যে নামরূপময় বাহ্য বস্তু রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহারও দ্রষ্টা সেই ব্রহ্মই, তিনি বাহ্য বস্তু অন্বেষণ করিবার জন্য যেন বাহ্যেইন্দ্রিয়গুলিকে কল্পনা করিয়াছেন। সেই বাহ্যেইন্দ্রিয়ের সমষ্টিই এই জীবশরীর। এবং ইন্দ্রিয়গণ বস্তুর জ্ঞাতা জীব স্বয়ং। জীবচৈতন্যই সেই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্ম সর্বব্রহ্ম, সেইজন্য ভিতর বাহির থাকিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই এই ভিতর বাহিরের ধাঁধা মিটয়া যায়। যে একটি সূক্ষ্ম কাল্পনিক আবরণ আছে, তাহাও আর তখন থাকে না, সুতরাং যোগী তখন দূরেও নিকটেও সবই দেখিতে পান। নিকটের কথা তো শুনেনই, বড় দূরের কথাও তাঁহার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। সম্মুখে, পিছনে, দূরে, নিকটে, ঊর্ধ্বে, অধোভাগে সমস্ত বস্তুনিচয়কে সমভায়েই দেখিতে পান। ব্রহ্মাণ্ড বড় সূক্ষ্ম, মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম না হইলে সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে তাহার নিকট দূরও নাই নিকটও নাই, কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপক। এই অবস্থাকেই বিষ্ণুভাব বলে, বিষ্ণু যেমন সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীও সেইরূপ সকলের মধ্যেই থাকেন।

“ক্রিয়ার পরাবস্থার যে স্থিতি তিনি বিষ্ণুরূপ, তিনিই শূন্য স্বরূপ কাবণ ব্যাপি। তিনি মায়াব বশীভূত হইয়া চঞ্চল হন, সেই চঞ্চল ভাব স্থির হইলেই সাদৃশ্য স্ফুট অর্থাৎ পবিত্র তন। সদ্ভাবই ব্রহ্মভাব, তাহা নিত্য বিদ্যমান, তখন আমিও থাকে না আমারও থাকে না—সুতরাং জগদাদিরূপে কোন প্রকাশও থাকে না। যখনই চাঞ্চল্য তখনই জগৎরূপ বা বহুরূপ প্রকাশিত হয়, এই বলই মায়িক ভাব বা অসৎ।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা না থাকিলে এই বলহেব বিলোপ সাধন হয় না। সুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহা হইতেই ব্রহ্ম যে এক ও অদ্বিতীয় এই দ্বয় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তখন চন্দ্রের মত জ্যোৎস্না সদা দেখিতে পাওয়া যায়, সপদা স্থিতিপদ অচ্যুত হয়, উহাই বিষ্ণুর পরম পদ। সূর্য্যায় সূর্য্য বায়ু সদা বহিতে থাকে, প্রভাতের মত এক প্রকাশ অন্বেষণ হয়, সেই প্রকাশের সাহায্যে সমস্তই দেখা যায়। যাহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁহারা প্রথমে তৃতীয় নেত্র দৃষ্টিতে থাকিয়া শিবরূপ হইয়া যান, সেই কূটস্থ স্থির হইলেই বিষ্ণুরূপ হয়। যাহাদের সাধনে প্রবৃত্ত ও চেষ্টা থাকে, তাঁহারা সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বাহিরের সামান্য ক্রেশ সহ করিয়া ক্রিয়া করিলেই মূল্যধারে কৃৎস্নাণী জাগত

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিযুঃ প্রভাবযুঃ চ ॥ ১৬

হন। তখন হৃদয়স্থ কামাদি সমূহে উৎপাটিত হয়। সৰ্প প্রকার ইচ্ছা হইতেই তখন যোগী মুক্ত হন।

মনের মনন দ্বারাষ্ট একমাত্র ব্রহ্মবস্ত্র স্থাবর জন্মাদিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, মন না থাকিলে কোন বস্তুই থাকে না। এইজন্য মনোনাশের চেষ্টাই সৰ্ব্বাগ্রে কর্তব্য। শ্রীম্মা দ্বারা মন তত্ত্বতা ভাব প্রাপ্ত হইলেই কল্পনা ক্ষীণ হইয়া আসে, কল্পনা ক্ষীণ হইলেই মনের সহিত যাবতীয় বস্তুই বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন সমস্ত বস্তুই আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায় এবং তখন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান না থাকায় আত্মা অবিজ্ঞেয় বলিয়াই অস্মিত হইয়া থাকেন ॥ ১৫

অন্বয়। ভূতেষু (সৰ্বভূতে) অবিভক্তং চ (অবিভক্ত হইয়াও) বিভক্তং ইব (যেন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া) স্থিতম্ (প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন) [তাঁহাকে । ভূতভৰ্ত্তৃ (ভূতসকলের পালনকর্তা), চ গ্রাসিযুঃ (গ্রাসকর্তা বা সংহত) প্রভবিযুঃ চ (উৎপাদন কৰ্তা বলিয়া) তৎ জ্ঞেয়ং (তাঁহাকে জানিবে) ॥ ১৬

শ্রীপর। কিক—অবিভক্তমিতি। ভূতেষু—স্থাবরজন্মদ্বয়কেষু অবিভক্তং—কারণাত্মনা অভিন্নং, কাৰ্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব অবস্থিতং চ। সমুদ্রাং জাতং ফেনাদি সমুদ্রাং অত্রাং ন ভবতি। তৎ পূৰ্ব্বোক্তং স্বরূপং চ জ্ঞেয়ং। ভূতানাং ভৰ্ত্তৃ চ—পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে গ্রাসিযুঃ—গ্রাসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিযুঃ—নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন] ভূতসকলে অর্থাৎ স্থাবরজন্মদ্বয়কে ভূতনিচয়ে অবিভক্ত অর্থাৎ কারণরূপে অভিন্ন, কিন্তু কাৰ্য্যরূপে বিভক্ত অর্থাৎ ভিন্নভাবে অবস্থিত। যেমন সমুদ্র হইতে ফেনাদি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে। [ফেনাসমূহের কারণ সমুদ্র, সেই কারণে কোন ভেদ নাই, কিন্তু ফেনারূপ কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যেরূপ প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ—সুতরাং ক্ষেত্র ও পরক্ষেে ভেদের সম্ভাবনা নাই]। সেই যে পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্ম তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে গ্রাসনশীল অর্থাৎ গ্রাসকারী এবং সৃষ্টিকালে প্রভবিযুঃ অর্থাৎ নানাকার্য্যরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সব বস্তুতে এবং ভূতেতে একই বস্তু ব্রহ্ম রহিয়াছে—আবার পৃথক পৃথকও রহিয়াছে—হইতেছেন তিনি—ভরণকর্তাও তিনি, নাশকর্তাও তিনি, সৃষ্টিকর্তাও তিনি।—ব্রহ্মবস্ত্র এক এবং তাহাব দ্বিতীয় কিছু না থাকায় তাহা বিভক্ত হইবে কিরূপে? ভিন্ন ভিন্ন কাঠখণ্ডে যে অগ্নি রহিয়াছে তাহা একই বটে, কিন্তু তবুও ভিন্ন ভিন্ন কাঠে যেমন অগ্নিকে বিভিন্নবৎ মনে হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হন। যদিও পরমাত্মা সৰ্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান কিন্তু পৃথক পৃথক ঘটে ভিন্ন ভিন্ন আকাশবৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ ঘটে পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা ভিন্ন নহে। পৃথক পৃথক ঘট আকাশের উপাধি মাত্র। এই জন্ত যতক্ষণ দেহঘটরূপ উপাধি থাকিবে ততক্ষণ আত্মার উৎপত্তি বিনাশ না থাকিলেও ঘটের উৎপত্তি লয়ের সহিত তাঁহার উৎপত্তি ও লয় কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উৎপত্তি

স্থিতি লগাদি না থাকিলেও এইরূপ কল্পিত উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ রূপে তিনি কল্পিত হইয়া থাকেন।

সেই পরমাস্থিতিক্রম ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ রূপে চঞ্চল হন, তখন তাঁহার উপাধি হয় প্রাণ। ক্ষেত্রজ চঞ্চল প্রাণের আকার ধারণ করিলেই জন্ম মরণ ও স্থিতি এই তিনটি ভাব উৎপন্ন হয়। কিন্তু চাঞ্চল্য ও স্থিরতা একই বস্তুর দুইটি দিক মাত্র। স্থিরতাকে ছাড়িয়া চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না, এবং স্থিরত্ব না থাকিলে চাঞ্চল্য আসিবে কোথা হইতে? ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতির অল্পভব হয় তাহা অব্যক্ত, কারণ উহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু সেই স্থিতিই ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া চঞ্চল বা ব্যক্ত হন। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থার সহিত যোগ ছিন্ন করিয়া ব্যক্তাবস্থা প্রকাশিতই হইতে পারিত না, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে চঞ্চল ভাবটাও সেই অচঞ্চল ভাবের সহিত যোগযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই চণ্ডীতে বুঝান হইল যে জ্ঞানময়ী বিদ্যামূর্তিও গাঁহার, মোহময়ী অবিদ্যা ভাবও তাঁহারই। ক্রিয়ার পরঅবস্থায় যে টান ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতেও সেই টান, আবার বিক্ষেপযুক্ত সংসারভাবের মধ্যেও সেই টান, সেই বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা। সেই সকল বস্তুকে আপনার করিবার জন্ত ঐকান্তিক লালসা—এ সমস্তই সেই একমাত্র স্থিতিপদই যে পরম সত্য তাহাই প্রমাণ করিতেছে মাত্র। সেই সত্তার পানে আকর্ষণই জীবের জীবন।

আত্মার অস্তিত্বেই জগৎ ও জীবের অস্তিত্ব। যতদিন আমার “আমিটা” থাকিবে ততদিন এই বিশ্বকে এবং ইহাদের কর্তা ভগবানকেও জানিবার ইচ্ছা বা সেই দিকে যাইবার ইচ্ছা বর্তমান থাকিবে। কিন্তু এটি “আমি” ও “বিশ্বজ্ঞান” লুপ্ত না হইলে নানান্ন যাইবে না। স্মৃতরাং অজ্ঞানও নষ্ট হইবে না। স্মৃতিপ্তি অবস্থায় সমস্ত বিষয়াদি যেমন স্বকারণ অজ্ঞানে বিলীন হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ‘আমি’ থাকে না, ‘বিশ্ব’ থাকে না। এং বিশ্বের রচয়িতাও থাকে না—অং বিশ্ব ও কর্তা ভগবান সমস্তই এক হইয়া চিন্মাত্র রূপে অবস্থিত হন বা সমস্তই তখন ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত হইয়া নিজ নিজ পৃথকই লুপ্ত করিয়া এক হইয়া যায়। সেই বিশ্বব্রহ্ম সংভাবই যে শুদ্ধ চৈতন্য, এক অখণ্ড দৈতবিসর্জিত দেশকালাতীত বস্তু তখনই তাহা প্রমাণিত হয়। যতদিন দৈতভাব থাকিবে ততদিন অজ্ঞান থাকিবেই। এবং এটি অজ্ঞান থাকিতে দৃশ্যগ্রন্থক বিলীন হইবে না। আত্মা এক অখণ্ড সত্ত্বামাত্র, অবিদ্যা বশতঃ উহাতে নানান্ন কল্পিত হয়, স্মৃতরাং সেই নানান্ন অসং পদার্থ ব্যতীত অল্প কিছু হইতে পারে না। যদি নানান্ন মনের কল্পনা মাত্র তবে দৃশ্য ভাবও কল্পনা ব্যতীত অল্প কিছু নহে। এবং দৃশ্যের অভাবে আত্মার দ্রষ্টারূপে যে সাক্ষী তাহাও সত্য নহে। • সমস্ত অসত্যের নিরাসন হইলে যাহা থাকে তাহাই শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্ম ভাব—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় অল্পভূত হয়। এই জ্ঞান ত্রিকালে বিদ্যমান। কালের অস্তিত্ব হইতেই জেগে বস্তুর নানান্ন পরিদৃষ্ট হয়, তখনই স্বজন পালন ও সংহার লীলা চলিতে থাকে। কিন্তু উহা সত্য নহে। ব্রহ্মে সমস্ত খণ্ডকাল কলিত হয় বলিয়াই ব্রহ্মকে মহাকাল বা মহাকালী বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই ব্রহ্মরূপে কালের কল্পনা নাই, কারণ তথায় ঘটনা নাই, ঘটনার পারস্পর্য্য নাই বলিয়া কাল বলিয়া কিছু থাকে না।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বশ্চ ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

ব্রহ্ম এক অধিতীয় হইলেও যখন তাহা চঞ্চল হইয়া দৃশ্যরূপে ব্যক্ত করে তখন তাহাতে সাত প্রকারের ভঙ্গী থাকে । (১) স্থির, (২) চঞ্চল, (৩) স্থিরে স্থিতি, (৪) চঞ্চলে স্থিতি (৫) আছে (৬) অথচ নাই, (৭) যাহা আছে তাহা অব্যক্ত । ব্রহ্মের এই সাত ব্যবস্থা । ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত বস্তু এক হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়—উহাই স্থির ভাব উহাই পরমোম । কুটস্থের মধ্যে এবং বাহ্য জগতে যে নানাত্ব ও বহুরূপ দেখা যায় তাহা সমস্তই ঐ পরমোমেরই রূপ—ইহাই চঞ্চল ভাব বা সৃষ্টি । এই স্থিরেতেও স্থিতি রহিয়াছে, চঞ্চলেও স্থিতি রহিয়াছে নচেৎ চঞ্চল অবস্থা প্রকাশই হইতে পারিত না । আছে অথচ নাই— অর্থাৎ যাহা ব্যক্ত বা চঞ্চল ভাব তাহার পৃথক ভাবে অস্তিত্ব নাই, ঐ স্থিরত্বকে ধরিয়াই তাহাকে অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হয় । যাহা প্রকৃত “অস্তি”র বিষয় তাহা চিন্মাত্র, এই ব্যক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির গোচর নহে ।

এইরূপে নানাভাবে ব্রহ্ম কখনও কত কি উৎপন্ন করিতেছেন, কখনও পালন করিতেছেন আবার কখনও বা গ্রাস করিতেছেন । ইহা বলিবার ভঙ্গীমাত্র । যোগবিশিষ্টে আছে— যত দিন আপনাতে আপনি না থাকে, ততদিন মৃত্যুরূপে তিনি হনন করেন, পালকরূপে রক্ষা করেন, গ্রাসকরূপে গ্রহণ করেন, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করেন এবং ফললাভেচ্ছাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬

অন্বয় । তৎ (তাহা) জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ (সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক সমূহেরও জ্যোতি) তমসঃ পরং (তমঃ শক্তি বা অবিজ্ঞা অন্ধকারের অতীত বা অসংস্পৃষ্ট) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন), [তিনি] জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (অমানিহাদি সাধন লভ্য) সর্ব্বশ্চ (সকলের) হৃদি ধিষ্ঠিতম্ (হৃদয়ে অবস্থিত) ॥ ১৭

শ্রীমদ্র । কিঞ্চ—জ্যোতিষামপি ইতি । জ্যোতিষাং - সূর্য্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ— প্রকাশকং, “যেন সূর্য্যসুপতি তেজসেদ্ধঃ”, “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণং নে মা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্কমমুভাতি সর্ব্বং তস্মা ভাস্মা সর্ব্বমিদং বিভাতি”—ইত্যাদি শ্রুতেঃ । অতএব তমসোহজ্ঞানং পরং তেন অসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, ‘আদিভাবঃ তমসঃ পরমাত্মা’ ইত্যাদি শ্রুতেঃ । জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তৌ অভিব্যক্তম্ । তদেব রূপাভ্যাকারেণ জ্ঞেয়ং চ জ্ঞানগম্যং চ । অমানিহাদি লক্ষণেন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ । জ্ঞানগম্যং বিশিনতি—সর্ব্বশ্চ প্রাপ্যমাত্রশ্চ হৃদি ধিষ্ঠিতম্— বিশেষণ অপ্রচ্যুত স্বরূপেণ নিয়ন্তৃত্বা স্থিতম্ । ধিষ্ঠিতমিতি পাঠে অধিতীয় স্থিতিমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কদিগেরও তিনি জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক । শ্রুতি প্রমাণ এই—“যে তেজযুক্ত হইয়া সূর্য্য তাপ দেন” [পরমাত্মা যে স্বয়ংপ্রকাশ তাহাই বলিতেছেন]—“সেই ব্রহ্মসত্তায় সূর্য্য প্রকাশিত হয় না, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহও তথায় ভাসমান নহেন এবং বিদ্যুৎ সমূহও তথায় প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নিই বা

সেখানে কোথায়? প্রকাশমান আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অর্থাৎ তাঁহারই প্রকাশে সূর্য্যাদি সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাশ্রয় জগৎ দীপ্তি পাইতেছে।” অতএব তিনি তমঃ অজ্ঞান হইতে পর, অর্থাৎ ব্রহ্ম অজ্ঞান দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। শ্রুতিতে আছে—তিনি আদিত্যবর্ণ এবং তমের অতীত, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিসত্তিতে অভিযাক্ত তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞেয়, এবং তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিষাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধন দ্বারা প্রাপ্য। জ্ঞানগম্য কিরূপ তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছেন—সকল প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে দিষ্টিত কিনা বিশেষভাবে স্থিত অর্থাৎ অপ্রচ্যুত নিয়ন্তা ভাবে তিনি স্থিত। “দিষ্টিত” এইরূপ পাঠ হইলে “অদিষ্টান পূর্ব্বক আছেন” এইরূপ অর্থ হইবে ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাঁহার মত আর জ্যোতিঃ নাই—তাঁহারই পর অন্ধকার, ব্রহ্ম কূটস্থ স্বরূপ; ইহারই নাম জ্ঞান, ইনিই জ্ঞেয় বস্তু—ইহাই জানিলে জানা যায়—সকলের হৃদয়ে স্থির হইয়া আছে।—জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্ম তাহা স্থিররূপ, সেখানে কোনও চাক্ষুশ্য নাই, হৃদয়ের মধ্যে সেই স্থির ভাব অচূড়ভব হয়, এই স্থিরতাকে অচূড়ভব বর্ণিতে পারিলেই আর যাহা কিছু সমগ্রই অচূড়ভব হয়। প্রথমে খুব জ্যোতিঃ, তাহার মধ্যে অন্ধকার অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থ। কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র এবং তাহার মধ্যে গুহা আছে, সেই গুহার মধ্যে বুদ্ধি স্থির হইয়া থাকে। হৃদয়ের বাগকে স্থির করিতে পারিলেই জীব সেইখানে স্থির হইয়া থাকে। গুহাবাক্যগম্য সাধনা জানিয়া সাধন করিতে পারিলেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। শুদ্ধ জ্যোতির জ্যোতিঃ তাঁহাকেই আত্মজ্ঞানীরা আত্মা বলিয়া জানেন। ইনিই জ্ঞেয়, উত্তমরূপে প্রাণায়ান বর্ণিলে প্রাণ সূক্ষ্মায় যায়, সেখানে বাইলে অগ্নির অপেক্ষাও প্রজ্বলিত জ্যোতিঃস্বরূপ বৃটস্থ দেখা যায়—এইজগৎ উহা জ্ঞানগম্য, ইনিই গায়ত্রীছন্দরূপা চতুর্থপাদ ব্রহ্ম। এখানে পৌছিলে সর্পিষন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও ঋতবীপনিবাসী উত্তম পুরুষে লীন হওয়া যায়। পরে সূক্ষ্মান্তিসূক্ষ্ম সর্পিষাপক পরমাত্মা পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং উহাকে দেখিতে দেখিতে সাধক তত্ত্বরূপ হইয়া যান। ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছা রহিত হইলেই ব্রহ্মবাদ প্রকাশিত হয়। ঈশোপানিষদে আছে—

“পূৰ্ব্বম্ভকর্মে যন সূর্য্য প্রাজ্ঞাপত্য

বাহরশ্মীন্ সমুহতেজো।

যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তন্ত্বে পশ্যামি

যোঃসাবমৌ পুরুষঃ সোহচরন্মসি ॥”

পূৰ্ব্ব (হে জগৎপোষক সূর্য্য—কারণ প্রাণরূপ সূর্য্য না থাকিলে জগৎ থাকে না) একর্মে (একাকী গননশীল—মন আত্মমুগ্ধ হইলে তাহার বহুমুখী চিন্তা থাকে না—এক আত্মাকারী বৃত্তি হইতে থাকে) যন (স যনকারিণ—তখন বহির্গত সংঘত হয়) সূর্য্য (রথীনাং প্রাণানাং রসানাম্ সৌন্দর্য্যং সূর্য্য—শব্দ) —প্রাণশক্তি শব্দীয় ইন্দ্রিয়ে থাকিলে বাহ্য বস্তুর রসগ্রহণ হয় অর্থাৎ বোধ হয়—সাধন প্রভাবে যখন সর্পিষ বিচ্ছুরিত প্রাণশক্তি মণ্ডকে নীত হয় তখন সূর্য্যস্বরূপ প্রকাশ সাধকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।) প্রাজ্ঞাপত্য (প্রজ্ঞাপতির অপত্য—

প্রজাপতি কে? যিনি সর্বেশ্বর শাসনকর্তা—‘এষ সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ’—(মুণ্ডক), সেই সর্বেশ্বর আদি পুরুষ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিই প্রকাশ স্বরূপ তৈজসরূপ দ্বিতীয় পাদ—‘তিনিই অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজসঃ দ্বিতীয় পাদঃ’—তিনিই মনোগ্রাহ বিষয় সমূহেব জ্ঞাতা তিনি ত্রেজোগম—তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে—‘বাহ্য’ অর্থাৎ স্থান রশ্মীন্ বিগময় (শঙ্কর) অর্থাৎ স্বীয় রশ্মি সমূহ অপসারিত কর—নচেৎ তাঁহার কিরণোদ্ভাসিত বাহ্য বস্তুতে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইবে না। তেজঃ সমূহ—তেজকে সঞ্চিত কর—কূটস্থেব বাহিরে যে তেজ বাহ্য প্রথমতঃ দেখা যায়—তাহাও ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর—যং তে রূপং কল্যাণতমঃ—যে রূপ অতিশয় সুন্দর—স্বর্গের মত প্রকাশ অথচ চন্দ্রকোটীস্থশীতলম্। তে তং পশ্যামি—তোমার প্রসাদে যেন তাহা দেখিতে পাই। কারণ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তবে তাঁহার প্রদত্ততা বুঝা যায়—উহাই আত্মার আনন্দনয় বা স্নিগ্ধজ্যোতির্ময় স্বরূপ। যঃ অসৌ পুরুষ জাখদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী স্বরূপ যে আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ—পুরুষাকারহাৎ—পুরুষে নত যাহা—আকৃতি অর্থাৎ কূটস্থমণ্ডলের মধ্যে পুরুষোত্তম নবনারায়ণ বস্তু। সৌহৃদমস্মি—আমি তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ আমিই তাই।

“হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিম্ফলং।

তচ্ছব্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃসদৃশদাত্ত্ববিদো বিদুঃ॥” মুণ্ডক

সোনার মত জ্যোতি, তাহার পর ব্রহ্মের রূপ, তিনি নিম্নল ব্রহ্ম—অর্থাৎ বহুঃগুণবহিত,—যিনি স্থির হইয়া আছেন, গুণ উপদেশ মত চক্ষু দ্বারা দেখা যায়। “এবোহল্লাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষো দশতে ইত্যাদিদৈবতঃ”—এই অন্তরাদিত্য কূটস্থে হিরণ্ময় পুরুষ—চারিদিকে সোনার মত আলো—তাহার মধ্যেই পুরুষ—যাহারা ভালরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাঁহার দেখিয়া থাকেন—উহাকেই “অধিদৈবত” পুরুষ বলে, সেই পুরুষই সর্বব্যাপক ব্রহ্ম হইয়া যান। নিম্নল—বাহিরেব বাহ্য বাহিরে থাকিবে, চক্ষু দ্বারা দেখা থাকিবে, প্রাণ ও অপানকে সমান বায়তে অর্থাৎ নাভিদেশে স্থির রাখিতে হইবে। তখন বায়ু নাকের বাহিরে আসিবে না, নাকের মধ্যেই থাকিবে, সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত হইয়া প্রশান্ত হইবে, কথা বলিতে ইচ্ছা হইবে না—এই অবস্থাকেই “নিম্নল” বলে। এই অবস্থা বাহ্যদৈবত নয় তাঁহারাই মোক্ষপরায়ণ মুনি বলিয়া গণ্য হন। তখন মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্য্যন্ত স্ফুমিত এক টানের অল্প ভব হয় উহাই বিষ্ণুদৈবত বা দ্বিতীয় মাত্রা। যোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, পুরুষোত্তমরূপ দর্শন হয়, উনিই নিত্য এবং পুরাণ পুরুষ—উহাই বৈষ্ণবপদ। তখন লিঙ্গমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু স্থির থাকে। ঔকার ক্রিয়া দ্বারা যখন সমস্ত জানা যায় তাহাই ঐশান বা তৃতীয় পাদ। যিনি ঐশ্বর ও অধিপতি সেই ব্রহ্ম সকল ভূতের মধ্যেই আছেন বলিয়া তখন জানা যায়। যখন ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়, এইরূপ নিত্য ধ্যান কাবতে করিতে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ুর টান থাকে, এইরূপ ধ্যানাবস্থার মধ্যে ঐশান পদ প্রাপ্তি হইবে। কূটস্থের মধ্যে যে বিন্দু, অথবা বাহ্য বিন্দুতে (বাহ্য চক্ষের সামনে যেন দেখা যায়) থাকিবে—সেই অনিচ্ছার

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।

মদুক্তং এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবয়োপপদ্যতে ॥ ১৮

ইচ্ছা—যাহা বোধগম্য—তাঁহারই মহিমা—তাহা দ্বারাই সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যে অর্ধনাত্মা যাহাকে চতুর্থ নাত্মাও বলে—তখন হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি অচূড়ন হয়, যেখানে সমস্ত দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে শুদ্ধ স্ফটিকের তায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই ধ্যান করিতে হয়। গগন মণ্ডলে সেই ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহস্রদল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা মর্দবাপী আত্মার স্বরূপ বোধ হয় তাহার পর আর কিছুই নাই। এই শ্লোকে ব্রহ্ম জ্ঞানের পর পর অবস্থা বর্ণিত হইল ॥ ১৭

অর্থঃ। ইতি (এই প্রকারে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (কথিত হইল), মদুক্তং (আমার ভজনশীল) এতৎ বিজ্ঞায় (ইহা জানিয়া) মদ ভাবায় উপপদ্যতে (আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন) ॥ ১৮

শ্রীধর । উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্ অধিকারিফলসহিতং উপসংহরতি—ইতীতি । ইত্যেব' ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধাতত্ত্বম্ । তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিভাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাত্ম' । জ্ঞেয়ং অনাদিমং পরং ব্রহ্মত্যাди বিষ্টিতং ইত্যাত্মং । বশিষ্ঠাদিভিঃ বিহরণোক্তং সন্দেহপি ন্যা সংক্ষেপেণ উক্তম্ । এতচ্চ পূর্বাধ্যায়োক্ত লক্ষণো মদুক্তো বিজ্ঞায় মদ ভাবায়—ব্রহ্মদ্বায় উপপদ্যতে—যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ । [অধিকারী এবং ফলের সহিত উক্ত ক্ষেত্রাদির উপসংহার কবিত্তেছেন]—এইরূপে মহাভূতাদি হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, অমানিভাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত জ্ঞান, ও অনাদিমং পরং ব্রহ্ম হইতে বিষ্টিত পর্য্যন্ত জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলা হইল, যাহা বশিষ্ঠাদি কড়ক বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাই পূর্বাধ্যায় কথিত লক্ষণাবিত ভক্ত এই সমস্ত অবগত হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই শরীরই এবং জানিবার বস্তু সমুদয় বলিলাম। আমার যে ভক্ত অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস যাহার আছে ইহা জেনে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে আটকিয়া থাকে।—পরব্রহ্ম অবিজাত বস্তু, উহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় না হইলেও উহা জ্ঞাতব্য। কিন্তু উহা জানিতে হইলে সাধন করিতে হইবে, শাস্ত্রালোচনাও করিতে হইবে, কিন্তু সে আলোচনা গুরুবাক্যানুসারী হওয়া আবশ্যক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলে সংসারের উপাদান স্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা এই দেহকে এবং ক্ষেত্রজরূপা পরাপ্রকৃতি জীব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানলাভ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাই সাধককে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের পরিচয় লাভ করিতে হয়। এই শরীর, এবং শরীরস্থ নাড়ী এবং নাড়ীগণ্ডো প্রাণের প্রবাহ যদ্বারা বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় হইতেছে—ইহাই ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ

করিতে হইবে এবং সূর্য্যের কিরণ আসিয়া যেমন ভগদাদি বস্তুকে প্রকাশিত করিতেছে, তদ্রূপ এই শরীরের মধ্যে কূটস্থ রহিয়াছেন, সেই কূটস্থ জ্যোতিঃ দ্বারা এই বিশ্ববস্তুর স্ততিত্ববান বলিয়া মনে হইতেছে ; তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, তাঁহারও পরিচয় লাভ করিতে হইবে। সাধন ব্যতীত এই প্রকৃতিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহারা সাধক তাঁহারা এই কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়াছেন অল্পভব কবিত্তে পারেন এবং তিনিই যে আমার “আগ্নি” বা আমার স্বার্থ স্বরূপ সেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই জগন্ময় পরিবাপ্ত, ইহা জানিয়াই সাধকের সর্বাঙ্গিক ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি হয়। কিন্তু ক্রিয়া না করিলে কিছু জানা যায় না। সেই ক্রিয়া করিবার আধার হইল এই শরীর। শরীরের মধ্যে ৭২০০০ নাড়ী রহিয়াছে, সেই সকল নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রাণ প্রবাহিত হইয়া এই জগৎতাবের সৃষ্টি করিতেছে এবং এই জগৎলীলা অল্পভব করাইতেছে। এই অল্পভব যতদিন থাকিবে ততদিন ব্রহ্মের ঘোর রূপ বা সংসার দর্শনের দিগম্বর হইবে না। তাই এই প্রাণক্রিয়াকে বন্ধ করিতে হইবে, উহার গতিকৈ বিপরীতগামী করিতে হইবে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসই হইল তাহার সাধনা। সেই সাধনায় কৃতকাৰ্য্য হইলে সাধকের চক্ষুব্যূহ ভেদ হইবে, এবং চক্ষুব্যূহ ভেদ হইলেই পুরুষোত্তমকে দর্শন লাভ করিয়া সাধকের অজ্ঞানময়ী তিমির রজনীর অবসান হয়। সেই পুরুষোত্তমই জ্যেষ্ঠ বস্তু। এই জ্যেষ্ঠ বস্তুটির দর্শন সাধক যখন পান তখন তিনি সদা সর্গদা ঘটানাদ হইতেছে শ্রবণ করেন, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা বা প্রাক্কৌলিত্য লাভ হয়। উহাতে যে আটকাটিয়া রহিল সেই অমৃত পদ লাভ করিল। তখন হৃদয়েতে যে একশত নাড়ী রহিয়াছে তাহারও উল্লেখে যে একটি নাড়ী রহিয়াছে, প্রাণ তন্মধ্যে প্রবেশ করে। প্রাণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বিশ্ব সংসারকে ব্রহ্মময় বলিয়া অল্পভব হইতে থাকে। তখন মনে কোন সন্দেহ থাকে না, যাহা কিছু করে অনিচ্ছার ইচ্ছায় করে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু করে না। সর্গদা চন্দ্র স্বয়ংকে ভিতরে দেখিতে পায়। সর্গদা আনন্দে থাকে। দূর দৃষ্টি হয়। তখন কেহ এই সাধকের অনিষ্ট করিতে চাহিলে ভগবান তাহাকে দণ্ড দেন। শরীর খুব স্নিগ্ধ থাকে। আত্মাতে ভক্তি হওয়ায় কেশ ও লোম উৎপিত হয়। সর্গদা নেশার মতন মনে হয়, বিষয়ের কোন আকর্ষণ থাকে না। এই যোগী সর্গদাই তপ্ত থাকেন, তাঁহার দৃষ্টি সর্গদাই শূণ্য এবং দৃষ্টি সর্গদা স্থির। তাহাকেই উন্নতী ভাব বলে। ইচ্ছা না করিলেও দূরের জিনিস তাঁহার চোখের সামনে ভাসে। যে বাক্য বলেন তাহা সিক্ত হয়, পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যের গুণ বুঝিতে পারেন।

ক্রিয়া ব্যতীত এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয় না, এই জ্ঞান গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভক্তির সহিত ক্রিয়া করা আবশ্যক। যদি বলা যায় সাধনার দ্বারাই যখন জ্যেষ্ঠ বস্তুটিকে বুঝিতে হইবে তখন আর ভক্তির কি প্রয়োজন? ভক্তির প্রয়োজন আছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহ যে ভগবৎ সাধনের প্রচেষ্টা তাহার নামই ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে সাধনা কি করা যায়? সমস্ত সাধনাই প্রবর্তকের পক্ষে নীরস ঠেকে, যখন তাহা ভক্তিরসাপ্লুত হয় তখনই তাহা সাধন করা সহজ হয়। এইরূপ ভক্তির সহিত যিনি সাধনাভ্যাস করেন তাঁহার শীঘ্রই মনে একপ্রকার নেশার মত ভাব হয়, এবং এই নেশা হইতেই ক্রিয়ার পূর্ণ আস্থার উদয় হয়। এই নেশার মত ভাবই পূর্ণ আস্থার অল্পজ্ঞাপক। এই

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

ভাব হইতেই যাবতীয় বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য হয়। “জনয়ত্যাম্শু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদ্বা হৈহিতুকম্।” যে ক্রিয়া, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি আনিয়া দিয়া সাধককে কৃতার্থ করে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলেই ক্রিয়া করার কত আবশ্যিকতা তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় ॥ ১৮

অন্য। প্রকৃতিঃ পুরুষঃ এব চ (প্রকৃতি এবং পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী বিদ্ধি (অনাদি বলিয়া জানিও), বিকারাণ্ চ (বিকার সমূহ) গুণান্ চ (এবং গুণ-সমূহকে) প্রকৃতি সম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১৯

শ্রীমদ্র। তদেবং “তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ” ইতি এতাবৎ প্রপঞ্চিতং। ইদানীং তু “বহিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ” ইত্যেতৎ পূৰ্ণং প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি পুরুষয়োঃ আদিমদে তয়োরাপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যম্ ইতি অনবস্থাপত্তিঃ স্যাৎ। অতঃ তৌ উভৌ অনাদী বিদ্ধি। অনাদেঃ ঈশ্বরস্তা শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেঃ অনাদিত্বম্। পুরুষোহপি তদংশ্চাত্মা অনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্তা তচ্ছরীরাংশ্চ অনাদিত্বং শ্রীমচ্ছরীরভগবদ্ভাষ্যে কথিতং অতি প্রবন্ধেন উপপাদিতমিতি গ্রন্থবাক্যল্যাৎ অস্মাভিঃ ন প্রপঞ্চ্যতে। বিকারা শ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সূক্ষ্মঃখমোহাদীন প্রকৃতেঃ সংভবান্ বিদ্ধি ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং “তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ” এই পদ্যান্ত বিস্তৃত ভাবেই বলা হইল, এখন “বহিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ” পূৰ্ণপ্রতিজ্ঞাত বিষয়কেই প্রকৃতিপুরুষের সংসারহেতু কখন দ্বারা পাঁচটা শ্লোকে বিশদ ভাবে দেখাইতেছেন]—তাহাতে প্রকৃতি পুরুষ আদিমৎ হইলে তদন্তরের উপপত্তির জন্ম অত্র আর এক প্রকৃতি স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ হয়, অতএব উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। অনাদি ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া প্রকৃতিও অনাদি এবং পুরুষও তাঁহার (ঈশ্বরের) অংশ বলিয়া উহা অনাদি বটেই। এই বিষয়ে পরমেশ্বরের ও তাঁহার শক্তি সমূহের অনাদিত্ব ভগবান্ ভাব্যাকব শঙ্করাচার্য্যের ভাবো বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্বারা উপপাদিত হইয়াছে, অতএব গ্রন্থবাক্যল্যাৎ অস্মাভিঃ আমরা উহা বিস্তৃত-রূপে বলিলাম না। “বিকার” অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি এবং “গুণ” অর্থাৎ গুণপরিণাম সূক্ষ্মঃখ-মোহাদি প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীর এবং ক্ষেত্রজ পুরুষ অর্থাৎ কুটস্থ এই দুয়েরই আদি নাই—ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা এই ক্রিয়া দ্বারা—আসক্তি পূর্বক অন্তরিক দৃষ্টি করিয়া হইয়া থাকে—যাহা পঞ্চতত্ত্ব শরীরে থাকায় হয়। - প্রকৃতি ও তাহার অধীশ্বর পুরুষ এই দুইটা বস্তুই আছে। প্রকৃতি হইলেন শরীর, আর কুটস্থই পুরুষ। এই কুটস্থ যদি না থাকে শরীর হইতে পারে না। যেমন নদীতে ফেনা বহিয়া যায় তেমনি ব্রহ্মরূপ নদীর মধ্যে এই শরীররূপ ফেনা ভাসিতে থাকে। সেইজন্ম উভয়ই অনাদি। ক্ষেত্ররূপা অপরা প্রকৃতিই ঈশ্বরের নায়শক্তি। এই নায়শক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তনু-ত্রিগুণরূপা। ইড়া,

পিঙ্গলা, সুষুম্নাই এই ত্রিগুণের খেলিবার স্থান। স্থির প্রাণই শুদ্ধস্বরূপা, তাহা স্পন্দিত হইয়া যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার মধ্যে আসিয়া খেলা করে তখনই তাহা মন ঈশ্বররূপে জগদ্ব্যাপার সম্পন্ন করে। কিন্তু স্থিরভাবেটাই ঈশ্বরভাব, উহা অজস্তুহীন, স্তব্ধাঃ ঈশ্বরের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজরূপা দুই প্রকৃতিও অনাদি হইবেই। এই প্রকৃতিই বিকৃত হইয়া পঞ্চভূত ও তৎসহ একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন করে। তাহা হইলে মূলে হইল এক আত্মা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে সর্বদোষ বিবজ্জিত আত্মা কিরূপে সর্বদোষ যুক্ত শরীর হইতে পারেন? যেমন স্বচ্ছ নির্মল আকাশ বায়ু হইয়া ধূম হয়, তাহা হইতে অল্প অর্থাৎ ছোট মেঘ, পরে মেঘ হইতে বর্ষা হয়, বর্ষা হইতে শস্তাদি এবং শস্তাদি হইতে রেতঃ হয়, তাহাই আবার সর্বভূতনিচয়। আত্মা ব্রহ্মবিজ্ঞানময় মন যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে। আপন বায়ু-রূপে যেমন পরিণত হয় তদ্রূপ আত্মাই চঞ্চল হইয়া মন হয়, ব্রহ্মরূপ আকাশ হইতে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক মত স্থপ্তান হইতে বিচ্যুত হয়, আবার সেই চঞ্চল মন বাসনাযুক্ত হইয়া স্বলভ্যাদি-রূপে পরিণত হয়, এইরূপে শুদ্ধ বা স্থির ভাব হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে মন এই বিধরূপ পরিণাম লাভ করে। এইরূপে শুদ্ধমন হইতে ক্রমে ক্রমে এই বিধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনই আসক্তিবশতঃ কামনা করিয়া কাম্য বস্তু সকলকে সৃষ্টি করে, আবার এই মন কামনা রহিত হইলে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। পূর্বজন্মকৃত ফলানুসন্ধান হেতু কৰ্ম্ম এবং কৰ্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। যিনি সাদৃশ্যভাষ্য দ্বারা ইচ্ছারহিত হইয়া যান তাহার হৃদয়ে স্থিতি লাভ হয়, তখনই তিনি জন্মমৃত্যু অতীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। জীবের যতদিন এই মোক্ষলাভ না হয়, ততদিন তাঁহার গমনাগমন থাকে, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কৰ্ম্ম হইতে জীবের অদৃষ্ট বা সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়, এবং সেই সূক্ষ্মশরীরই স্থলশরীর রূপে প্রকটিত হয়। আত্মা নিত্য, সদা একরূপ, তাঁহার কোনরূপ বিকৃতি হইতে পারে না, তাই এই দেহ ও জগদাদি বিকারকে জ্ঞানীরা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বলিয়া শূন্য মনে করেন। জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, তদ্রূপ প্রবুদ্ধ সাধকের নিকট এই জড়দেহ বা দৃশ্য জগদাদিও কোন অস্তিত্ব হই থাকে না। অধ্যাত্মরানায়ণে বাস বলিয়াছেন—“নায়য়া কল্লিতঃ বিশ্বঃ পরমাত্মনি কেবলে। বজ্জো ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্য বিচারে নাতি কিঞ্চন।” যে স্ববর্ণে কুণ্ডলরূপ মন কল্লিত হয়, বজ্জুতে ভুজঙ্গ কল্লিত হয় তদ্রূপ নির্দিকল্প স্থির পরমাত্মাতে এই জগদ্রূপ কল্লিত হইয়াছে। বিচার দ্বারা এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। বিচার অর্থাৎ বিগত চরণ। যতক্ষণ মন চঞ্চল, ততক্ষণ তাঁহার বিষয়ানুসন্ধান থাকিবেই, যখন মনের চরণ বা চলন নষ্ট হয়, তখন আর তাঁহার বিষয়ানুসন্ধান থাকে না, স্তব্ধাঃ বিষয়াকারে পরিণত হওয়াও থাকে না। সৃষ্টি হয় মন হইতে, মন যতক্ষণ আছে সৃষ্টি প্রবাহ ততক্ষণ চলিবেই। মন নিকল্প হইয়া গেলে তৎসহ সৃষ্টিরও নিরোধ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্ট্যানুসঙ্গ শক্তিই তাঁহার প্রকৃতি, উহা ত্রিগুণময়ী, শাস্ত্রে তাঁহাকেই মায়া বলিয়াছেন, শুণ এই মায়াই কাম্য বা বিকার। প্রাণ বা শ্বাসের চাক্ষুশ হইতেই এই জগদ্ভাব ফুটিয়া উঠে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চঞ্চল প্রাণ ও তৎসহ মন নিকল্প হইলেই ত্রিগুণের ক্রিয়া থাকে না। ত্রিগুণের অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অন্তর্গত ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে কোন কিছুর উৎপত্তি বা পরিণাম থাকে না। এই ব্রহ্ম এই সকল

কার্যাকারণকর্ত্ত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূঢ্যতে ।

পুরুষঃ স্বখড়্গঃখানাং ভোক্তৃহে হেতুরূঢ্যতে ॥ ২০

শুণ বিকারাদি প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রাণের প্রবাহ হেতুই হইয়া থাকে । সুতরাং যতদিন মনের আসক্তি থাকিবে ততদিন শরীর এবং শরীর থাকিলেই ক্ষেত্রজ পুরুষ কূটস্থ থাকিবেনই । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি আমার থাকে না তখন ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রজ কিছুই থাকে না । এই নিরোধ অবস্থা হইতে অদৃষ্ট বশতঃ যখন কল্পনার তুরঙ্গ উথিত হয়, তখন কার্যসামান ক্ষেত্রও উদিত হইয়া থাকে । ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাঁহার প্রকৃতিদ্বয় বাহ্য জগতের কারণ তাহাও অনাদি হইবে ॥ ১৯

অনয়ম্ । কার্য্য কারণকর্ত্ত্বে (কার্য্য = দেহ, কারণ = ইন্দ্রিয়াদি মন, বুদ্ধি ঐ কার্য্যের কারণ—ইহাদের কর্ত্ত্ব্য বিষয়ে) প্রকৃতিঃ হেতু উচ্যতে (প্রকৃতি হেতু বলিয়া উক্ত হন) ; পুরুষঃ (পুরুষ) স্বখড়্গঃখানাং ভোক্তৃহে (স্বখড়্গঃখ সমূহের ভোগ বিষয়ে) হেতুঃ উচ্যতে (হেতু বলিয়া উক্ত হন) ॥ ২০

শ্রীপর । বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবজং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসার হেতুত্বং দর্শয়তি—কার্য্যোতি । কার্য্যং—শরীরং । কারণানি—স্বখড়্গঃখসামানানি ইন্দ্রিয়াণি । তেষাং কর্ত্ত্ব্যে তদাকারপরিণামে প্রকৃতিঃ হেতুরূঢ্যতে কপিলাদিভিঃ । পুরুষঃ—জীবঃ তৎকৃত স্বখড়্গঃখানাং ভোক্তৃহে হেতুরূঢ্যতে । অয়ং ভাবঃ—যতাপি অচেতনাত্মাঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্ত্ব্যং ন সম্ভবতি, তথা পুণ্ড্রমাত্মাপি অবিকারিণো ভোক্তৃহং ন সম্ভবতি—তথাপি কর্ত্ত্ব্যং নাম ক্রিয়া মি রত্কৃত্ব্যং । তচ্চ অচেতনাত্মাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চেতন্যাপিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি । যথা বহুঃ উর্দ্ধজলনং, বায়োঃ তির্য্যগ্ গমনং, বৎসাদৃষ্টবশাৎস্তম্ভপয়সঃ স্রবণমিত্যাदि । অতঃ পুরুষসম্মিধানাং প্রকৃতেঃ কর্ত্ত্ব্যমুচ্যতে । ভোক্তৃহং স্বখড়্গঃখসংবেদনম্ । তচ্চ চেতন ধর্ম্ম এবমিতি প্রকৃতিসম্মিধানাং পুরুষস্য ভোক্তৃহ-মুচ্যতে ইতি ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ । [বিকার সকল প্রকৃতি সঞ্চিত তাহা দেখাষ্টয়া পুরুষের সংসারহেতুত্ব দেখাইতেছেন]—কার্য্য—শরীর, এবং কারণ—স্বখড়্গঃখ সামান্য ইন্দ্রিয়গণ—তাহাদের কর্ত্ত্ব্য সম্বন্ধে অর্থাৎ তদাকার পরিণাম বিষয়ে প্রকৃতিই কপিলাদির ন্যে হেতু বলিয়া কথিত হয় । পুরুষ অর্থাৎ জীব দেহেইন্দ্রিয়কৃত স্বখড়্গঃখের ভোক্তৃহের হেতু বলিয়া কথিত হয় । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও অচেতন প্রকৃতির স্বতঃ কর্ত্ত্ব্য সম্ভব নহে এবং অবিকারী পুরুষেরও ভোক্তৃহ সম্ভব হয় না, তথাপি ক্রিয়া সম্পাদন যে কর্ত্ত্ব্য শব্দের অর্থ তাহা চেতন জীবের অদৃষ্ট বশতঃ চেতনের অধিষ্ঠান হেতু অচেতন প্রকৃতিরও কর্ত্ত্ব্য সম্ভব হয় । যেমন বহির উর্দ্ধজলন, বায়ুর তির্য্যগ্ গমন, বৎসের অদৃষ্টবশতঃ স্তম্ভপয়সের স্রবণ, তদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতির কর্ত্ত্ব্য কথিত হইল । ভোক্তৃহ শব্দের অর্থ স্বখড়্গঃখের অস্তিত্ব । স্বখড়্গঃখ সংবেদন চেতন ধর্ম্ম । প্রকৃতির সান্নিধ্য হেতু পুরুষের ভোক্তৃহ সম্পাদিত হয়, এজন্য পুরুষের ভোক্তৃহ উক্ত হইল ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকার—ইহাতে থাকিলে কর্তব্য কর্মের কারণ লক্ষ্য হয়। সেই কারণ উপলক্ষে কর্ম করায় কর্তা অহং ইত্যাকার বোধ হইয়া সকলে বিষয়াসক্ত অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত। মহেশ্বর যিনি স্থির হইয়া কূটস্থ স্বরূপ এই শরীরে রহিয়াছেন—যাঁহাকে স্পষ্টরূপে কূটস্থের পর ক্রিয়া ভক্তিপূর্বক করিলে দেখিতে পায়—তিনি সুখ দুঃখ বর্জিত—তাঁহাতে না থাকায় অর্থাৎ আপনাতে আপনি না থাকায় অন্য দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করায় প্রাপ্তি হওয়াতে সুখী বিনেচনা করে। অপ্রাপ্তিতে দুঃখ কিন্তু ইহার (সুখ দুঃখের) মূলীভূত কারণ সেই উত্তম-পুরুষই। কারণ তিনি না থাকিলে এ সকল অনুভব কে করে? স্মরণ্য সুখদুঃখ ভোগের হেতু তিনি।—পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এইগুলিকে লইয়াই বুদ্ধি, স্মৃতি ও কারণ দেহ রচিত হইয়াছে, এইগুলির নামই প্রকৃতি। প্রকৃতিই চৈতন্যের লাল্যপীঠ। প্রকৃতির মধ্য দিয়া চৈতন্য আপনাকে প্রকাশ বনে বলিয়াই আমরা চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। এই দেহাদিতে জীবের অভিমান ও আসক্তি বশতাই দেহকর্ম শুভাশুভ কর্ম জীব আবদ্ধ হয় এবং শুভাশুভ কর্ম জনিত ফল ভোগও করিয়া থাকে। এই আসক্তি বশতাই সংসারের গতি রোধ হয় না, উহা সমভাবেই চলিতে থাকে, যেমন তাহার কর্মেরও বিরাম নাই। তেমনি তাহার ফলভোগ জন্ম যাতনাতেরও অন্ত নাই। গুণ বৈষম্য হেতু দেহাভিমानी জীবের শুভাশুভ বিবিধ কর্ম প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই প্রবৃত্তি অচ্যুতী কর্ম করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ তাহার ফল ভোগে বাধ্য হয়। দেহাসক্তি থাকিতে এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তিও শ্রোত রুদ্ধ হইবার নহে, এবং জন্ম জরা মরণের বশবর্তী না হইয়াও থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃতির অতীত একটি অপ্রাকৃত ভাব রহিয়াছে যাঁহা চঞ্চল নহে, জন্মজরামরণশীল নহে, যাঁহা চিরন্তন, যাঁহা নিত্য, সমুদয় ধ্বংস হইলেও যাঁহা ধ্বংস হয় না—তিনিই সুখদুঃখ বর্জিত—চিরস্থির মহেশ্বর—যাঁহা এই প্রাকৃত দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহাতীত ভাবে নিত্য বর্তমান—তিনিই কূটস্থ সত্য। যে সাধকেব চিত্ত কূটস্থে বলীন হইয়া যায় তিনিই পরমাত্মার এই মহেশ্বর ভাব অনুভব করিতে পাবেন। ভক্তিপূর্বক ক্রিয়া করিলেই যে স্থিরতা বা পরাবস্থা প্রকাশিত হয় তাঁহাই সর্ব সুখদুঃখাতীত মহেশ্বর ভাব। যে এই ভাবে ভাবিত হয় তাহার আর অন্য দিকে আসক্তি থাকে না—উহাই আপনাতে আপনি থাকা। যে আপনাতে আপনি না থাকে সে সংসার দৃষ্টিদ্বারা আবদ্ধ হয় এবং তজ্জন্ম কত না সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এই সুখ দুঃখ ভোগও সম্ভব হইত না যদি কূটস্থ চৈতন্য না থাকিতেন। তাই এই কূটস্থ চৈতন্য পুরুষকেই সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্ব বিষয়ে হেতু বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতির মধ্যে চেতন পুরুষের অস্থিষ্ঠান বশতাই সুখদুঃখাদির অনুভব হয়। প্রকৃতির সহিত তাঁদাভ্য বশতঃ প্রকৃতির মধ্যে স্মৃতি সুখদুঃখাদি পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইয়া তাঁহাও ভোগ সম্পাদন করে, নচেৎ অসংলিপ্ত কূটস্থ নির্বিকার পুরুষের আবার ভোগ সম্ভব হয় কিরূপে? অধ্যাস হেতু তাঁহাকে ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। যেহেতু ক্ষেত্রজ পুরুষ ক্ষেত্রকে আমার বলিয়া অভিমান করেন, তাই সুখদুঃখাদি ক্ষেত্রধর্ম ক্ষেত্রজ পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং সৎসঙ্গোহস্মদসদৃশোনি জন্মাসু ॥ ২১

তপ্ত লৌহখণ্ডকে যেমন অগ্নিময় বসিমা বোধ হয় তদ্রূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের গুণ পরস্পরের মধ্যে অধ্যারোপিত হয়। পুরুষের প্রকাশশীল স্বভাব হেতু প্রকৃতিকেও প্রকাশশীল বলিয়া বোধ হয়, এবং প্রকৃতির অন্তর্গত অহংকার স্মৃতিত হইয়া আত্মার 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। ইহাই নিকরকার চেষ্টন ক্ষেত্রজ পুরুষের ভোক্তাভাব। ইহাই অসংসারী আত্মার সংসার ভাব। ক্ষেত্রজের এই অসংলিপ্ত ভাব কিছুতেই ধারণা করা যায় না যদি ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্ষেত্রজের স্বরূপ অবগত হওয়া না যায়। সেইজন্যই মন দিয়া ক্রিয়া করিতে হয়। ক্রিয়া মন দিয়া করিলেই ক্রিয়ার পব অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। তখন আত্মা ও প্রকৃতির ভেদ এবং উভয়ের সম্বন্ধ কোথায় তাহা বুঝা যায় ॥ ২০

অর্থঃ। হি (যেহেতু) পুরুষঃ (পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ গুণান্ (প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদিগুণ সমহকে) ভুঙ্ক্তে (ভোগ করেন), অস্যা (পুরুষের) গুণসঙ্গঃ (গুণসমূহের সহিত সংযোগই) সদসদৃশোনি জন্মাসু (সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম ধারণের) কারণম্ (কারণ হয়) ॥ ২১

শ্রীমদ্র। তথাপি অবিবারণো জন্মরহিতঃ চ ভোক্তা হং কথম্? ইতি অত আহ—পুরুষ ইতি। হি যস্যাং প্রকৃতিস্থঃ তৎকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যান দিতঃ পুরুষ। অতঃ তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন ভুঙ্ক্তে। অস্যা চ পুরুষস্য সত্যস্য দেবাদিত্ম্যানিষু অসত্যস্য তিষ্ঠাগাদিত্ম্যানিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গে—গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ—কারণ নিত্যর্থঃ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [অবিকারী ও জন্মবহিত পুরুষের তথাপি ভোক্তাও কিরূপে সম্ভব হয় তদন্তরে বলিতছেন]—যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় অর্থাৎ প্রকৃতির কায়া দেহে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করেন, সেইজন্য প্রকৃতিজাত গুণ অর্থাৎ দেহজনিত সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। এই পুরুষের কিন্তু সৎ অর্থাৎ দেবাদিত্ম্যোনিতে, আন অসৎ অর্থাৎ তিষ্ঠাগাদি পশুপক্ষী যোনিতে যে জন্ম হয়, তাহাব কারণ গুণসঙ্গ অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়-গণের সঙ্গই তাহাব কারণ ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পুরুষ উপমুখ্য প্রকৃতিস্থ হ'য়ে প্রকৃতি হইতে জন্মিয়াছে যে গুণত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা তাহার ভোগ ত্রিগুণবস্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া। অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া ভোগ করিতেছেন। সেই প্রকৃতির গুণই সকলকে সেরূপ কর্ম্ম করাইতেছে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত, তদ্রূপ সৎ অসৎ যোনিতে ভোগ করিতেছে।—আত্মাতে না থাকিয়া অন্য দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে যে ভোগ হয় তাহাই গুণত্রয়ে মনসংযোগ হেতু হইয়া পাকে। ইহাই পুরুষের প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ সকলের ভোগ। ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা এই ত্রিগুণ যবে আকৃষ্ট হইলেই আত্মার বহিস্থ

দৃষ্টি হয়। সেই বহির্শূন্য দৃষ্টি হইতেই আত্মার বিষয়ভোগ হইয়া থাকে। প্রকৃতির গুণমোহিত কৰ্ম হেতুই মনে ফললাভের আশা জাগ্রত হয়, এবং সেই ফললাভের প্রবৃত্তি হইতেই সং অসং যোনিতে জন্ম হয়। ভোগের বিচিত্রতা হইতেই বিচিত্র যোনি, এবং বিচিত্র যোনির অচ্যুত ফলভোগেরও বিচিত্রা হইয়া থাকে। যাহার দৃষ্টি কেবল মাত্র কূটস্থে থাকে তাঁহাকে আর যোনির মধ্যে আসিতে হয় না। কূটস্থ সৰ্বদেবময়, এইজন্য ঐহাদেব লক্ষ্য কূটস্থে থাকে, তাঁহাদের অসং যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কূটস্থব্রহ্ম যিনি এই শরীরের মধ্যে ৩০ বাহিরে আধিপত্য করিতেছেন তিনিই সৰ্বশ্রেষ্ঠ এইজন্য তাঁহাকে দেববাজ বলে। কূটস্থের মধ্যেই সকল দেবতার অধিষ্ঠান, যিনি কূটস্থে থাকিবার অভ্যাস করিয়াছেন তিনি তন্ময়প্রায় সকল দেবতা সকলকে দেখিতে পান। এই কূটস্থই ভগবান, সমস্ত সিন্ধু পুরুষেরা সেই জ্যোতিঃ অন্তর্গত যে তমঃ এবং তাহার পরে যে উত্তম পুরুষ সেই উত্তম পুরুষের পানে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। তাহার ভিতরেই সব, সেইজন্য তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, অর্থাৎ সৰ্বব্যাপক হইয়া সকলের মধ্যে সব হইয়া রহিয়াছেন। এই কূটস্থরূপ চক্ষু যাহার নাই অর্থাৎ কূটস্থে যাহার লক্ষ্য নাই তিনিই অজ্ঞানান্ধ হইয়া আমাব আমাব করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই অজ্ঞান মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় হইল ক্রিয়া। কূটস্থ গায়ত্রী, তাহার মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ যে মহাদেব তিনিই আত্মা। এই ব্রহ্মপুত্রী শরীরের মধ্যে যে গ্রহস্বরূপ গহ্বর হৃদয়েতে রহিয়াছে। বায়ু দ্বারা (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে) আপনা আপনি কুস্তক হইলে কূটস্থের মধ্যে যে আকাশবৎ দেখা যায়—যাহা পুণ্ডরীক নয়ন স্বরূপ—তাহার মধ্যে এক, মহাকাশ আছে। সেই আকাশই আত্মা, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রী, তিনিই পরব্রহ্ম, তাহার নামই শিব। ক্রিয়ার পর অবস্থা যে আটকাইয়া থাকা তাহা এই আকাশেই আটকাইয়া থাকা। ভাব হইবার সময় যে জ্যোতিঃ দেখা যায় সেইরূপ এক জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। এই জ্যোতিঃ দেখিলে সৰ্ব অববণ হইতে মুক্তি হয়। প্রথমে দোনার মত জ্যোতিঃ চারিদিকে দেখা যায়, তন্মধ্যে চক্ষুস্বরূপ সন্নিভা, সেই সন্নিভার অন্তর্গত যে দেবতা তিনিই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম দর্শনেব কালেও দৈতহীন ভাব হয় না। যখন পুরুষোত্তমও ব্রহ্ম হইয়া যান, যখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, তখন পুরুষোত্তম পতির পতি পরব্রহ্মস্বরূপ শিবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক অতিথী হইয়া যান। প্রাণেন্দ্রিয়াদির অবরোধে কূটস্থের যে রূপ দেখা যায় তাহাও ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে থাকিলেও মন অন্তরীক যাহ না, স্বপ্নাৎ প্রকৃতিহ হইয়া আত্মাকে পাপপুণ্য সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনি দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করেন, তখন 'আমি' থাকে না স্মরণ কোন জ্যোতিঃও থাকে না—তখন সবই ব্রহ্মনয় হইয়া যায়। সে এমন একটি অবস্থা যেখানে কিছু আছে বা নাই বলা যায় না। ইহাই ত্রিগুণাতীত বা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা। 'ইড়া', পিঙ্গলা, সুষুম্না বা গঙ্গা, যমুন, সরস্বতীৰ সঙ্গম স্থানই পবিত্র তীর্থ—ঐ মিলনের স্থানই ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই স্থানেই ব্রহ্মেতে মনঃপ্রাণবুদ্ধি সমন্বিত হয়। "মনঃস্থঃ মনবর্জিতং"—যখন মনেতেই মন থাকে, উহার মানেই আপনাতে আপনি থাকা—সেই মনই তখন ব্রহ্ম, তদ্বাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অত্র কোন রূপ নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকাই

উপগ্রন্থানুমত্তা চ ভৰ্গা ভোক্তা মহেশ্বରঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

সত্য প্রতিষ্ঠা। ইহা ছাড়া অজ্ঞ বা কিছু সমর্থ মিথ্যা। সাধনা দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যমা এক হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে থাকিতে হয়। গুণময়ী প্রকৃতির মধ্যে মন থাকিলেই মন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করে, তাহাতেই অসুখদুঃখি অবস্থক হইয়া যায়, তখন সেই সকল মনঃকল্পিত বস্তুতে আসক্ত হইয়া জীব সুখদুঃখময় বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকে। তখন ফলাকাজ্জ্বল্য সহিত কাম করিতে জীব হৃৎকট প্রবৃত্ত হয়। জীব যেমন যেমন কর্ম্ম করে তদনুসারে তাহার বিবিধ যোনি লাভ হয়, এবং সেই সকল যোনিতে সদস্য কর্ম্মের ফলভোগ হইতে থাকে। গুণযুক্ত বস্তুতে তাদান্না ভাবে অভিমান করিলেই জীবাত্মাকে সুখদুঃখাদি ভোগের জন্য বিবিধ দেহ ধারণ করিতে হয়। প্রকৃতির সহিত এই তাদান্নাভাব নিবন্ধনই পুরুষ যখন প্রকৃতির সম্বন্ধে অভিমানী হইয়া থাকেন তখন তিনি দেবযোনি লাভ করেন, পুরুষের রজোগুণে অভিমানী হইলে মনুষ্য এবং প্রকৃতির তমোগুণে অভিমানী হইলে মচযোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে। পুরুষ এইরূপ আত্মবিশ্বস্ত অবস্থায় প্রকৃতির সহিত তাদান্না সম্বন্ধে মুক্ত হইলেই প্রকৃতির সহিত অভেদভাবে মিলিত হইয়া প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি নিজেই মনে করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাই নিত্যমুক্ত আত্মার বন্ধন। এই বন্ধনাবর খেলা খেলিবার ভল্ট বেন প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় প্রবাহিত হইয়া পৃথক হইয়া পড়ে। আবার সাধনা দ্বারা যখন ইড়া পিঙ্গলার প্রবাহ সূর্য্যায় সম্বলিত হয় তখন জীবভাব রুদ্ধ হইয়া দেবভাব প্রকটিত হয়। আবার এই তিন মুখ যখন এক হইয়া যায় তখন জীব সঙ্গভাব বিনশিত হইয়া ভাবাতীত কৈবল্য ভাবে যুক্ত হন। ইহাকেই জীবের মুক্তি বলে। ইহাই পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ পিচ্ছিন্নভাব। এ সময়ে পুরুষের আর কিছু ভোগ হইতে পারে না। জীবের অদ্বৈতশতঃ একবার এই মিথ্যা-ভোগ আরম্ভ হইলে গুণময় হেতু ঐ ভোগ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। প্রকৃতির ত্রিগুণময়ীভাব ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যায় প্রাণের প্রবাহবশতঃই হইতে থাকে, এবং তাহারই বশে জীবের বিবিধ শরীরের উৎপত্তি হয়। ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যায় প্রাণ প্রবাহের সহিত আত্মার যে নিবন্ধন তাহার নামই গুণময়। এই গুণময় হেতুই জীবের গুণাসক্ত ফলভোগ। এই ভোগেই দিন ততদিন যাবিবার নহে যতদিন ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যায় তিন মুখ এক হইয়া না যায় এই তিন মুখের গতি পৃথক থাকা পর্য্যন্ত অসাধক জীবের বৃত্তি বহির্মুখে স্থগিত হইতে থাকে এবং বহির্মুখ স্থগণের সহিত জীবের চোক্ত হ্রদ্র জ্ঞান এমনশঃই বহির্লাভ করে, ক্ষেমে বাসনানন্দী সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া জীবকে অখান্দমললে ডুবাইয়া দেয় ॥ ২১

অর্থায়। অস্বিন্ দেহে (এই দেহে) প্রবয়ঃ (আত্মা) পরঃ (স্বত্ব অর্থাৎ দেহ ইত্যে
তিয়)। [তাহার কারণ তিনি] উপদেষ্টা (সাক্ষীস্বরূপ) অন্তঃস্থ (সম্মিপিনাত্রেই অল্পগাহক)
ভর্তা (ভরণপূর্তা—ইচ্ছয় নন বুদ্ধি জড় হইলেও চেতন প্রকাশের চেতন সম্ভায় চৈতন্য যুক্ত বলিয়া
অন্তঃস্থত হয়, ইহাই তাঁহার ভরণ) ভোক্তা (স্রষ্টাঃখাদি, বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি তাঁহার

জন্মই হইয়া থাকে, এই জন্ম তাঁহাকে ভোক্তা বলে) মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ (তিনিই মহেশ্বর ও পরমাত্মা) ইতি অপি উক্তঃ (ইহাও কথিত হন) ॥ ২২

শ্রীপর। তদনেন প্রকারেণ প্রকৃতিবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারঃ, ন তু স্বরূপতঃ । ইত্যশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি । অগ্নিন্ প্রকৃতিকায়ো দেহে বর্তমানোহপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব, ন তদ্বশতঃ যুজ্যত ইত্যর্থঃ । তত্র হেতবঃ—অগ্নাৎ উপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দৃষ্টা সাক্ষ্যার্থঃ । তথা অল্পমন্তা—অল্পমোদিতৈব সন্নিধিনাত্রেণ অল্পগ্রাহকঃ—“সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ” ইত্যাদি শ্রুতঃ । তথা ঈশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধায়ক ইতি চোক্তঃ, ভোক্তা পালক ইতি চ । মহাশ্চামৌ ঈশ্বরশ্চেতি, স ব্রহ্মাদীনামপি পত্তিরিতি চ, পরমাত্মা অন্তর্য়ামীতিচোক্তঃ শ্রুত্যা । তথা চ শ্রুতিঃ, “এষ সর্বৈশ্বর এব ভূতাদিপতিরথ লোকপালঃ” ইত্যাদি ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত প্রকারে প্রকৃতির অবিবেক বশতঃই পুরুষের সংসার, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের সংসার নাই—এই আশয়ে পুরুষের স্বরূপ বর্ণিত হইল]—এই যে প্রকৃতি কায় দেহ, তাহাতে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন । তাহাব কারণ এই যে তিনি উপদ্রষ্টা অগ্নাৎ পৃথক্ভূতই, নিকটে থাকিয়া দর্শক অর্থাৎ সাক্ষী । অল্পমন্তার অর্থ সন্নিধিনাত্রেই অল্পগ্রাহক । শ্রুতিতে আছে—“তিনি সাক্ষী, চেতন, উপাধিযুক্ত ও নিগুণ । তিনি ঈশ্বররূপে ভর্তা অর্থাৎ বিধায়ক, আর তিনি ভোক্তা অর্থাৎ পালক । তিনি মহান্ ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও অধিপতি । আর তিনি শ্রুতান্ত পরমাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী । এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই যে “তিনি সকলের ঈশ্বর, তিনি ভূতাদিপতি এবং তিনি লোকপাল” ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—সেই মহেশ্বর তিনিই গুরু : যে দেশ লক্ষ্য হয় না তাহাকে গুরুবাক্যের দ্বারা দেখিতে পায়—সেই ব্রহ্মের অণুতে স্থিতি হইলেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জগন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপকে দেখিতে পায় । তিনিই সকলের ভরণ পোষণ কর্তা অর্থাৎ আপনার ভরণ পোষণ কর্তা আপনিই—ইহা লোকে জানিয়াও মূর্খের মতন হয় ভগবান ! হয় ভগবান ! কিরূপে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিব এইরূপে বুঝা কালবাপন করিতেছে । লোকে মনে করে যে আমি বাইতেছি উপার্জন করিয়া কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া বাইতেছে যাহা লোকে দেখিয়াও দেখে না যে মরা ব্যক্তি খায় না—আমাতে তিনি রহিয়াছেন তন্নিমিত্তে তিনিই খাইতেছেন ও যিনি খাইতেছেন তিনিই সর্বত্রোতে সব জিনিষই খাইতেছেন জীব স্বরূপ হইয়া—দৃষ্টান্ত দাঁতেও পোকা ; তিনি সব ভূতেতে জীব-রূপে এক ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মহেশ্বর, জগন্ময়, জগন্নাথ, ব্রহ্মময় কথিত সর্বশাস্ত্রে হইয়াছেন । তাহাতে থাকিলে তিনিই হইয়া যায়—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বোধ হইয়াও কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না—তন্নিমিত্তে অব্যক্ত । কেবল ১৭২৮ বার প্রাণায়ামের পর যোগীদিগের প্যানগম্য । ইনিই আত্মার পর কূটস্থস্বরূপ । এই দেহেতেই কূটস্থের পর এক উত্তম পুরুষ, ক্রিয়া গুরু বাক্যের দ্বারা জানিয়া

দেখিতে পান (এই দেহে)।—যদিও পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতির পরিণাম এই দেহেই অবস্থান করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি স্বতন্ত্র, প্রকৃতির গুণে তিনি কখনও আবদ্ধ হন না। স্বরূপে এই আত্মা অসংসারী হইলেও তাঁহাকে উপদেষ্টা বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির সমীপস্থ তাই তাঁহাকে প্রকৃতির কার্যের সাক্ষী বলিয়া মনে হয়। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে—“জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেন সংস্থিতম্।” এই আত্মা প্রকৃতির সমীপস্থ বলিয়া প্রকৃতির কার্যের সাক্ষী মাত্র কিন্তু তিনি কখনই কৰ্ত্তা নহেন।

তিনি অচ্যুত—আচাৰ্য্য শব্দের বলিয়াছেন—“দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপারসমূহে স্বয়ং কোন প্রকারে ব্যাপৃত না হইয়াও নিজে যেন অচ্যুত ভাবে ব্যাপৃত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়। অথবা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে কোন সময়ে নিবারণ করেন না বলিয়া আত্মাকেই অচ্যুত বলা হইতে পারে।”

তিনি ভৰ্ত্তা—তাঁহার মস্তা ব্যতীত দেহেন্দ্রিয়াদির সমস্ত স্বরণ হইতে পারে না। চৈতন্যময় আত্মার চৈতন্য আভাসেই, এই জড় দেহেন্দ্রিয়বর্ণ আত্মার ব্যবহারিক ভোগ সিদ্ধ করে—দেহেন্দ্রিয়াদিকে যে চৈতন্যময় করিয়া তুলেন তাই তিনি ইহাদের ভৰ্ত্তা।

তিনি ভোক্তা—আত্মা না থাকিলে কোন কিছুকেই অন্নভব হইতে পারে না। সমস্ত বস্তু বৃদ্ধিতে প্রতিবিস্তৃত হইয়া আত্মার বোমের বিষয় হয়—তিনি বৃদ্ধির প্রতিসংবেদী। তাঁহার নিজের কোন ভোগ হয় না, কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে আনন্দ বলিয়া অভিমান করেন, সেইজন্য তাঁহাকে প্রকৃতি জ্ঞাত বিষয়সমূহের ভোক্তা বলা হয়।

তিনি “মহেশ্বর”—অর্থাৎ মহান ও ঈশ্বর, কারণ তিনি সকলের আত্মারই আত্মা এবং তিনি সৰ্ব্ব হইতে স্বতন্ত্র সেইজন্য তিনি “মহেশ্বর।”

তিনি পরমাত্মা—এই আত্মা “পর” অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণ যে উত্তম পুরুষ তাহাই তিনি, সেইজন্য তাঁহাকে “পরমাত্মা” বলা হয়। তিনিই মূলতত্ত্ব, সকল জীবের আশ্রয়। নানা পাত্রস্থ জলে যেনন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু চন্দ্র একমাত্র, তদ্রূপ নানা দেহ নথো যে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, সেই সমস্ত প্রতিবিম্বের যিনি বিষ্বরূপ তিনিই পরমাত্মা।

তাঁহাকে মহেশ্বর কেন বলা হয়? “মূলাধার হইতে ব্রহ্মরক্ষু, পদ্মাস্থ বায়ু স্থির রাখার নাম পূজা। সেই স্থিরাবস্থাটি কিয়ার পর অবস্থা, সেই স্থিতি স্বরূপকেই বিষ্ণু বলে, তিনি সর্বব্যাপক। এমন কোন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, এইজন্য তিনি মহেশ্বর। তিনিই গুরু—এই শরীরের রূপ হইতেছে গুরু। কুটম্বের উচ্ছা হওয়াতে বিন্দু স্বরূপে প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলেই প্রাণ বায়ু স্বরূপ মহাদেবের আপনা আপনি আবির্ভাব হয়। সেই শরীরের মধ্যে গুরু ধ্বনি স্বরূপ নাদ সর্বদা হইতেছে। সেই নাদের পরই বিন্দু, সেই বিন্দু ভ্রম মধ্যে দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, সেই বিন্দু স্থির হইলেই ব্রহ্মপদ প্রকাশ হয়। এই শরীরে ক্রিয়া করিতে করিতে যখন মন অতীতকে না যাওয়া স্থির হয়, তখনই অজ্ঞান অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মারাম গুরু প্রকাশ হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে মেরুদণ্ডের পরে মূলাধারে যে শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তি হৃদয়েতে স্থির হইলেই স্থিতিপদ লাভ হয়। এই মূলাধারস্থ শক্তিই শরীরকে ধরিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, শক্তি হৃদয়েতে স্থির হইলেও মূলাধার

তত্ত্বের মত জুড়িয়েতে গমনাগমন করে, তখনই তাহার নাম হংস, আর যখন ভ্রমণে যায় ও বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই নাম 'রূপ'—ইহাই কৃষ্ণ রূপ, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার যে রূপ তাহাই ব্রহ্ম নিরঞ্জনের রূপ—উহাই অরূপের রূপ ।”

“সোহং সর্বময়ো ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েৎ ।

পরাত্পরতরং নাচ্যৎ সর্বমেব নিরাময়ম্ ॥”

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে “আমিই সব” এইরূপ হইলে পরমব্রহ্ম দর্শন হইল, উহা হ' অদ্বাক্ত পদ । ইহাই পরাত্পরতর, ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই । এই অবস্থার উদয় হইলেই জীব সর্বত্র নিরাময় হয়, অর্থাৎ আর মন অস্ত্রদিকে যায় না ।

এই ব্রহ্মই সকলের ভরণ পোষণের কর্তা । তিনিই জীব, আবার জীবের কর্ম্মরূপে তাহার ফল উৎপন্ন করিতেছেন এবং জীবরূপে তাহা ভোগ করিতেছেন । সুতরাং যাবৎ যে আমি করিতেছি আমি করিতেছি বলিয়া কল্পা সাধিয়া বসে তাহা নিত্যকৃতই হাশ্বাদীপক । কর্তা একনাত্র তিনিই । সুতরাং ভাবিবার কিছু নাই ! যাহাতে স্বরূপাবস্থা লাভ হয় তজ্জগৎই প্রাণপণ যত্ন করা আবশ্যিক । স্বরূপাবস্থা পাইলেই বুদ্ধিতে পরা যাউবে জগৎ বা কি জগৎনাথই বা কি ? প্রাণ চক্ষু হইলেই মন বহিস্পন্ন হয়, তখনই জগদর্শন হয়, অর্থাৎ সবই যেন চলিয়া যাউতেছে বলিয়া মনে হয় । যখন প্রাণ স্থির হয় তখন আর কিছুই বাগ বলিয়া মনে হয় না , সবই স্থির সবই অচল বলিয়া মনে হয় । সচল অবস্থা যাঁহার প্রভাবে অচল হইয়া থাকে তিনিই জগৎনাথ । ক্রিয়ার অবস্থায় ইহা বোধ করা যায় না, পরাবস্থায় ইহা অল্পভূত হয় এইজন্ত উহাকে অবাক্ত পদ বলে । উহা ধ্যানগম্য পদ ।

“যস্তাবলোকনাদেব সর্বসমুদ্রবিবর্জিতঃ ।

একান্ত নিস্পৃহশান্ততৃষ্ণণাং ভবতি প্রিয়ে ॥”

এই পরম ব্রহ্মের অবলোকনে সর্ব সঙ্গ হইতে জীব বিমুক্ত হইয়া সকলের মধ্যে সেই একই ব্রহ্মকে দেখে । ইহারই নাম একান্ত । যখন সকলের মধ্যে একের অল্পভব হইল তখন আর স্পৃহা কেন হইবে ? এইরূপ যিনি উচ্ছারিত হইয়া যান, তিনি শান্তিপদকে লাভ করেন ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন তাহার স্বপ্ন দর্শন হয় না, ইহাই প্রকৃত সুস্বপ্ন ; এই সুস্বপ্ন স্থানে থাকিতে থাকিতে নিজেও সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া এক হইয়া যায় । তৎপরে প্রজ্ঞান যখন অবস্থা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ স্থৈর্য্য ভাব যখন অনেকক্ষণ স্থায়ী ও গাঢ় হয় এবং অধিককাল স্থায়ী ঘটানাদ শুনিতে শুনিতে সেই পরমিত লয় হয় অর্থাৎ স্থিতিলাভ করিয়া আনন্দময় স্বরূপ হইয়া কেবল আনন্দই ভোগ করে । এইরূপে আনন্দস্বরূপ সুখভোগ হইতে সাধক প্রাজ্ঞ হইয়া তৃতীয়পদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জুড়ি গ্রন্থি ভেদ করিয়া সর্বং ব্রহ্মস্বয়ং জগৎ হয় । যেখানে মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি ব্রহ্মেতে লীন হয় । ব্রহ্মের সহিত মিলন হইলেই পরমাত্মাশ্রয় স্থিতি হয়, তাহারই নাম সন্ধ্যা বা ধ্যান যাহা ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে বুঝা যায় । এইরূপে বদ্ধ থাকার অভ্যাস গাঢ় হইলে ধ্যানসন্ধ্যা হয়, যাহাতে কোন

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ শুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩

কায়ক্লেশ নাই। এইরূপ ব্রহ্মেতে মিলিয়া সকল ভূতে মিলিতে পারা যায়। ইহাই একদণ্ডের সন্ধা। যখন সর্পিদা সুষুম্নায় থাকে, তখনই একদণ্ড হওয়া যায় এবং তাহা হইলেই সর্পি ব্রহ্মনঃ জগৎ হয়।

বিষয়েতে থাকিয়া তাঁহাতে মন বাহ্যে রাখিয়া দিতে পারেন তাঁহারাই ঋষি। যেখানে সূর্য্যস্বরূপ কুটস্থ কোটি সূর্য্যের মত প্রবাহ, তাহা অপেক্ষাও মহাজ্যোতি (অগ্নি ও বিদ্যুৎমিশ্রিত জ্যোতি), যেখানে অনেক দেবতার রহিয়াছেন, সেই কুটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়াছেন। এবং বাহার মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব রহিয়াছে বাহ্য ক্রিয়া করিলে দেখা যায়, সেই কুটস্থই পূজ্যমান, তিনিই গুরুব্রহ্ম, তিনিই শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্পিদা রহিয়াছেন বলিয়া বিষ্ণু, যদৈশ্বর্য্যবান বলিয়া ভগবান, এবং অত্যন্ত নির্মল বলিয়া তিনি শিব। তিনি “পরম” অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি থাকিতে তিনি পবন। তিনি অরস এবং সকল রসের রস। তিনি বিজ্ঞান স্বরূপ, কারণ সেখানে যে থাকে সে সর্পিজ্ঞ হয়। তিনি সর্পিবাপক এই জন্ম নহে, তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহাদেব, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া সর্পিজে লোকের মধ্যে যান ও কোন লোকের বশ হন না—এইজন্ম তিনি ঈশ্বর। তিনি ব্রহ্মা অর্থাৎ ইচ্ছাস্বরূপ, তিনি হইয়াছেন এই জন্ম তিনি ভূত। তিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে ধরেন এইজন্ম ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি ব্রহ্মা, হর, ঈশ্বর, কুটস্থ, বিষ্ণু স্বরূপে জগৎ ও জীবকে পালন করিতেছেন। তিনি সকলের আদি এইজন্ম আদিতা, তাঁহার জন্ম নাই এইজন্ম অজ। তিনি প্রজাসমূহকে পালন করেন এইজন্ম প্রজাপতি। তিনি যখন প্রজাপতি ও জগৎভর্তা তখন লোকে মিথ্যা খাবার ভাবনায় ভাবিয়া নরে কেন? ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনি “কবল”। এই দেহপুরীতে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া তিনি পুরুষ। তাঁহারই যখন করা যায় তন্নিমিত্ত তিনি যজ্ঞ, ক্রিয়ার পর অবস্থায় শান্তি পদকে পাওয়া যায় তন্নিমিত্ত তিনি শান্ত। তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই এই জন্ম তিনি অদ্বিতীয়। প্রাণস্বরূপ যে অগ্নি সেই অগ্নি হিরণ্যবেষ্টিত বলিয়া তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই প্রাণই বিশ্বস্তর, তাহাকে কেহ দেখে না, কিন্তু তিনি সমস্ত কবিত্তেছেন ও থাকিতেছেন। দেখা শুনা, মনন করা সমস্ত প্রাণেরই কর্ম, প্রাণই বাক্য, প্রাণই পরমাত্মার গোণ নাম। এই প্রাণের সাধনা দ্বারা প্রাণ ও মন স্থির হইলেই এই দেহের মধ্যে যিনি উত্তম পুরুষ অথচ দেহ হইতে স্বতন্ত্র তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই অন্তর্গামী—তিনিই ভূতাদিপতি পরমাত্মা ॥ ২২

অনয়। যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পুরুষকে) শুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ (এবং শুণ সমূহের সহিত প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্বথা (সকল অবস্থায়) বর্তমানঃ অপি (বর্তমান থাকিলেও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্ম গ্রহণ করেন না) ॥ ২৩

শ্রীধর। এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনঃ স্তোতি—য এবমিতি। এবং—উপদ্রষ্টৃ-
রূপেণ পুরুষঃ যো বেত্তি, প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ—সুখদুঃখাদিপরिणामৈঃ সহিতাঃ যো বেত্তি
স পুরুষঃ সৰ্ৱথা—বিধিমা অভিজ্ঞ্য বৰ্ত্তমানোহপি পুংঃ ন অভিজ্ঞ্যতে মূঢ়্যত এব ইত্যঃ ॥ ২০

বজ্রানুবাদ। [এইরূপ প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানীকে প্রশংসা করিতেছেন]—এইরূপ
উপদ্রষ্টা প্রভৃতি ভাবে যিনি পুরুষকে জানেন এবং যিনি গুণের অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির পরিণামের
সহিত প্রকৃতিকে জানেন, সেই পুরুষ সৰ্ৱথা অর্থাৎ বিধিলাভন করিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও
পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি মুক্তই হন ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ উত্তমপুরুষকে যে জানে অর্থাৎ দেখিতেছে
পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, উত্তম, মধ্যম, অদমগুণ; সকলেতেই সেই
ব্রহ্মের অণু স্বরূপ—সে সব সময়ে সেই পুরুষেতে না থাকিলেও তাহার
পুনর্বার জন্ম হয় না এবং হইয়াও সে হয়নি কারণ তৎব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে।—
পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার মুক্ত জীব প্রকৃতি যখন উত্তম পুরুষকে জানিতে পারে তখন
সে সকলের মধ্যেই ব্রহ্মের অণুকে দেখিতে পায়। স্তবরাং কোন বস্তুই যে দক্ষ হইতে পৃথক
তাহা আর মনে হয় না। শরীর, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জ্ঞাতারূপে যে সাক্ষীচৈতন্য রহিয়াছেন
তাহারই সত্তার উপর এই বিশ্ব প্রকৃতির বিকাশ নিভর করিতেছে, স্তবরাং সাক্ষীচৈতন্য বাতীত
উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যে সাধকের মনঃ প্রাণ সাধনার দ্বারা ঐ সাক্ষীচৈতন্যের সহিত
মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থা হইতে
নামিয়া আসিলেও যদি সেই অবস্থার স্থিতি জাগ্রত থাকে, তাহা হইলেও সে সাধকের পুনর্জন্ম
হয় না। কারণ তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন।

প্রকৃতির জন্মই অসীম কালকে খণ্ড খণ্ড বলিয়া মনে হয় এবং কালের খণ্ডন চেতু সমস্ত
বস্তুরই পরিবর্ত্তন দেখ যায়। কিন্তু ক্রিয়া করিয়া বাহার ক্রিয়ার পর অবস্থার অচ্যুত হয় এবং
ঐ অবস্থা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে থাকে, তখন সেই সাধকের বাহ্য ন্যস্তে সংসক্তি লুপ্ত হইয়া শিশুর
মত অবস্থা হয়। এই হাসি এই কান্না—আবার ক্ষণাধীন সে সকলের নাম গন্ধও স্মরণ থাকে
না—এই প্রকারের জীবমুক্ত পুরুষ বাঁচনা, তাঁহাদের নিকট কালের ব্যবধান থাকে না, ভূত
ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকে না। সমস্তই তখন তাঁহার নিবট বর্ত্তমান সদৃশ হইয়া থাকে।
যাহার নিবট কাল সৰ্ৱদাই বর্ত্তমান অর্থাৎ অখণ্ড, সে আর ভূত ভবিষ্যতের ধাব ধারে না।
কালের দ্বারাষ্ট কৰ্ম্মের সুখ দুঃখাদি ফল উৎপন্ন হয়, বাহার নিবট কাল সদা বর্ত্তমানরূপে
অবস্থিত তাহার আর সুখদুঃখের ভোগ কোথায়? এক চিন্তা হইতে আর একটি চিন্তায়
আসিতে হইলেই কালজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, বাহার চিত্তবৃত্তির কোন স্পন্দনই নাই তখন আর
কৰ্ম্ম হইবে কি প্রকারে, স্তবরাং বৰ্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদি ভোগের ওহা তাঁহার পুনর্জন্ম
হওয়াও সম্ভব নহে। শরীরের মধ্যে যে কুটস্থ, তাহার পর উত্তম পুরুষ—পরমবোদ্য স্বরূপে
তখন তিনি সৰ্ৱব্যাপক, স্তবরাং সব ‘আমিই’ তখন উহার মধ্যে। আশ্রয়ের জ্ঞান দ্বারাষ্ট
বিষয়ের অচ্যুত হয়, যখন সেই “আমি” থাকে না তখন কোন বিষয়ও থাকে না, তখন
সমস্তই এক ব্রহ্ম। শরীর দৃষ্টি থাকাতেই সাক্ষী চৈতন্যকে পৃথক পৃথকরূপে অচ্যুত হয়, কিন্তু

ধ্যানেনান্নানি পশ্যন্তি কেচিদান্নানমাত্মনা ।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

আত্মার সৰ্বব্যাপকত্ব বুঝিতে পারিলে সেই এককেই সবার মধ্যে অচ্ছিন্ন হয়। প্রবর্তক সাধকের যাহা সৰ্বরূপে প্রতীতি হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই “সৰ্ব” তখন একে মিলিয়া এক হইয়া যায়। প্রথমে বিশ্বের বিরাটরূপ অণুতে পরিণত হয়, এবং অণু ক্ষীণ হইতে হইতে শূন্যে পরিণত হয়। যাহারা কূটস্থের মধ্যে ব্রহ্মের অণু যাহা বিন্দুরূপে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারাষ্ট যোগী, সমস্ত বস্তু সংহত হইয়া এই বিন্দুরূপ, আবার এই বিন্দুই অনন্ত বস্তুরূপে প্রকাশ পায়—ইহা যাহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাঁহাদেরই স্বপক্ষে অবস্থান হয়। তখন তাঁহাদের জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত কৰ্ম্মসমষ্টি যাহাকে প্রারদ্ধ বলে তাহা সমূলে বিপর্যস হইয়া যায়। তখন সাধকের জ্ঞাননেত্রের নিকট এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বর্তমান থাকে না—পরে এক বণিবারও কেহ থাকে না। পরমাত্মা যাহা প্রকৃতই এক এবং অদ্বিতীয় যাহাকে মায়া প্রভাবে বহু বলিয়া বোধ হয়; দেহ বোধ নিকট হইলে সেই মায়াও মায়ীর মধ্যে সংপ্রবিষ্ট হয়, তখন এক আত্মাই বর্তমান থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

“ইদম্ বিশ্বং ভগবান্নিবেদতরো

যতো জগৎস্থাননিরোপসমুদাঃ”

যে ঈশ্বর হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে সেই ঈশ্বর এবং এই বিশ্ব এবং যাহা জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে সমস্তই ভগবান অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় ॥ ২৩

অর্থঃ। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনি (পুঙ্খ অত্যন্তরে) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন); অন্যে (অপর কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগদ্বারা), অপরেচ (আবার অত্র কেহ কেহ) কৰ্ম্মযোগেন (কৰ্ম্মযোগদ্বারা) [আত্মদর্শন করেন] ॥ ২৪

শ্রীধর। এদন্তবিবিদ্যাজ্ঞানসাধনবিকল্পান্ আচ—ধ্যানেনেতি দ্বাত্মান্। ধ্যানেন—আত্মাকারপ্রত্যয়বৃত্ত্য, আত্মনি—দেহে এবং আত্মনা—মনসা, এনম্—আত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি। অন্যে তু সাংখ্যেন—প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্য আধোচেনে, যোগেন অষ্টাঙ্গেন, অপরেচ কৰ্ম্মযোগেন পশ্যন্তীতি সৰ্ব্বানুঘঙ্গঃ। এতৎসং চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগ্যং ক্রম-সমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বমিষ্টাভেদাভিপ্ৰায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রকার বিবিধ আত্মজ্ঞানের সাধন বিধে যেননা বিবল আছে তাহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—(১) ধ্যান অর্থাৎ আত্মাকাবপ্রত্যয় আনুষ্ঠান দ্বারা “আত্মনি” দেহে “আত্মনা” মন দ্বারা কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করেন। (২) অপর কেহ সাংখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য (ভেদ) আধোচনা দ্বারা ও অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। (৩) অপর কেহ বা কৰ্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। (এস্থলে “পশ্যন্তি” এই পূর্বোক্ত ক্রিয়ার সন্দেহ অচ্ছিন্ন জানিবে)। এই সকল ধ্যানাদির যথাযোগ্য ক্রম সমুচ্চয় থাকিলেও নিষ্ঠার বিভিন্ন অভিপ্রায় দেখাইবার জন্য পৃথক ভাবে উক্ত

হইল। [যদিও আত্মদর্শনের জ্ঞান ধ্যান, সাংখ্য, কৰ্ম প্রভৃতির সমুচ্চয় অর্থাৎ পরস্পর মিলিত ভাবে অচুষ্ঠান করাই প্রয়োজন, তথাপি নিষ্ঠাবাদে দেখাইবার জন্য ভগবান এইরূপ বিকল্প উক্তি করিলেন।] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—১৭২৮ নার প্রাণায়াম করিলে পর আত্মা নির্মূল লক্ষ্য স্বরূপ অণু দেখিতে পায়। কেহ অসংখ্য প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা আপনি আত্মাকে দেখিতে পায়, অল্প লোকে সকল ইহাতে রহিত হইয়া আসক্তি পূর্বক কোন দিকে মন না দিয়া কেবল আত্মাতে থেকে আত্মাকে আপনা আপনি দেখে—বাহাকে সাংখ্যযোগ কহে—তাহারও তাৎপর্য এই ক্রিয়া; অপর লোকে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া দারুণা প্যান সমাধি যুক্ত হইয়া এই ক্রিয়া করিয়া (যাহা গুরুবক্তৃত্ব গম্য) সেই আত্মাকে আপনা আপনি দেখে।—বাহ বিষয়গুলি মন আসিতেছে ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া, আবাহ বাহিরেব বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়া বাসনারূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে—এইভাবে বৃত্তফল তত্ত্বফল সংসার। প্রাণদারা স্পন্দিত হইয়া ননকরণে এই সকল সঙ্কল্প বিকল্পের তরঙ্গ উঠায়! ইহাই জীবভাব, এইরূপেই জীবের সংসার ভাব ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আত্মার মধ্যে এই সকল তরঙ্গোচ্ছাস নাই। সত্য হইতেই কিরণসমূহ উৎপন্ন হইয়া যেনন বিধে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ আত্মা চঞ্চল হইয়া প্রাণরূপে এই বিশ্বসংসারকে উৎপন্ন করে এবং বাসনা সহযোগে তাহার সহিত যুক্ত থাকিয়া কেবল সংসার তরঙ্গই অবলোকন করে, যখন ভাগ্যবশে সদগুণ রূপায় এই সংসার চাঞ্চল্য তাকে কিংবদন্তে, তখন আবাহ তদ্ব্যাকারী ননোত্তীর্ণগুলি নিজ কেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়; যখন বাসনাসমূহ আত্মাকেই মিলিত হইয়া শাস্ত হইয়া যায় তখনই চঞ্চল প্রাণ অব্যক্ত শাস্ত প্রাণে নিশিগা এক আত্মাকারাভাবে ভাবিত হইয়া থাকে—

“ততঃ পরং ব্রহ্মপদং ব্রহ্মত্বং

যথানিকায়ং সম্ভবতে গুণৈঃ।

বিশ্বৈক্যং পরিবেষ্টিতম্

ঈশং তং জাহ্নবীমুতা ভবন্তি” ॥ শ্বেতঃ, ৩৭

আগার সহিত সংক্রমিত জগৎ, তদগোষ্ঠাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ, কারণরূপে তিনি জগৎ প্রপঞ্চের মন্যও বস্তুমান, এবং সেই জগদাত্মক বিরাট প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ হিরণ্যগভরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম এবং ব্যাপক বলিয়া বোধ। তিনি “যথানিকায়” অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর অক্ষয়রে সর্বদা তে গুণ অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, এবং যদন্ত জগতের পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে অতীত করিয়া স্বয়ংরূপে তিনি জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।

সেই পরম পুরুষকে কিরূপে লাভ করিতে হয়? “ত্রিবিপদাবিচক্রেণ বিকোণোপহৃদাভ্যাং অতো ধর্ম্মানি বারয়ণ”—ঋগ্বেদ। ইড়া, পিতৃদা, সূর্যদা এই তিন পদ—আড়াই দণ্ড বামদিকে, আড়াই দণ্ড দক্ষিণ দিকে আর কক্ষিকাল মধ্যভাগে স্থান বহিতেছে—ইহাতেই সংসারচক্রের প্রবাহ চলিতেছে। এই অনন্ত কালচক্রের গতি স্থির হইলেই

বিস্ময় পৰমপদ যাহা তাহা লাভ করিতে পাবা যায়। বাম দক্ষিণ অর্থাৎ উড়া পিঙ্গলার গতি ক্রিয়ার দ্বারা স্থির হইয়া যখন সুসুখায় প্রবেশ করে তখনই স্থিরত্ব পদ লাভ হয়—ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্থিতিকে ধারণ হয়, ঐ স্থিরত্বই প্রকৃত ধর্ম—এই স্থিরতা দ্বারা ই নিরুত্তিপদকে লাভ করা যায়। প্রথমে ক্রিয়া করিতে করিতে যত মন স্থির হয় ততই পাপের ক্ষয় হইতে থাকে। সমুদায় পাপক্ষয় হইলেই মনেতে মন ভুবিয়া যায়, এত শরীরের অধিপতি যে ব্রহ্ম তাঁহার সহিত যোগ হইয়া যায়। এই যোগযুক্ত অবস্থা হইতেই সর্বত্র সমভাব হয়, হৃদয় সুন্দর হয় অর্থাৎ সে হৃদয়ে কোন দ্বানি বা মল থাকে না, তখনই আনন্দের অস্তিত্ব হইতে থাকে। তখন সাধক আর কোন আশ্রয়েই অশ্রয় করেন না, তখনই সাধকের “দান ভবোস” বা ব্রহ্মের প্রতি সম্পূর্ণ নিভরতা আসে। এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ। ধাম মতকে চড়িয়া যখন স্থির হয় তখনই পরম পদকে যোগী সদা দেখিতে পান। বায়ুর স্থির গতিব সহিত নাগা রহিত হইয়া সাধক তত্ত্বাতীত ব্রহ্মভাবে থাকেন। ক্রিয়ার পর অবস্থা, পরম পদ বা ব্রহ্মপদ ইহাই। স্বয়ং অণু স্বরূপে ব্রহ্ম তখন সর্বব্যাপক, তাঁহার কোন উপলব্ধি হয় না, অগত তাহাতে মন দ্বীন হইলে সাধক সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপে বর্তমান থাকেন। ১৭২৮-বাব প্রাণায়াম করিবার যে ধ্যানাবস্থা আসে তাহাতে নির্মূল্য ব্রহ্মাণুর সময়ে সময়ে উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মাণুই আনার নিজ স্বরূপ। উহা অস্তিত্ব করিয়া সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তখন প্রাণের বাহ্য স্পন্দন না থাকায় মন প্রাণেতেই বিলীন হইয়া পরম শান্তিময় ভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় মনের বিচ্ছাদিত্য প্রত্যয় প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। সেই “সমরস” ভাব অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা ঐশ্বর্যদাব্য হায় অবিচ্ছিন্নদ্বারে প্রবাহিত হইতে থাকে—ইহাই ধ্যানের দ্বারা আত্মসাক্ষ্যকার। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে পরমস্থির বা ব্রহ্মভাবে উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মই সকলের আনার, তাহাতে থাকিলে পরমানন্দের বোধ হয় এবং তখন এক অখণ্ড ব্রহ্ম বোধের দ্বারা সমস্ত বোধ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, এবং অপর যাহা কিছু সমস্তই ব্রহ্মে লয় হয়।

উপরোক্ত সাধনা এবং পরে অত্যন্ত সাধনার ক্রম যাহা কথিত হইবে, তাহার সমস্ত গুলিকেই একমুখে আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহাতে নিরোধ অবস্থা অগেফাগ্রত সহজলভ্য হয়। বহুকাল ও বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রিয়ার অভ্যাস ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহাকে ধ্যান যোগ বলে তাহা প্রকটিত হয়। এই সাধনার অঙ্গ হইতেছে, সাংখ্যযোগ ও ক্রিয়াযোগ। (১) ক্রিয়াযোগের বহু অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে জপের সহিত প্রাণায়ামই সর্বপ্রধান। প্রাণায়ামের ক্রিয়া করিতে করিতে মনের বহির্বিচরণ কনিয়া যায়, চিত্ত একত্র হইতে থাকে—ইহাই ধারণা, পরে চিত্ত বিশেষভাবে অস্তমুখ হইয়া নিরোধের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই ধ্যানাবস্থা লাভ হয়, পরে ধ্যান গভীরতর হইলে চিত্তের একাগ্রতা পরাকাষ্ঠী লাভ করে, তখন মন নিরুদ্ধ হইয়া যায়—উহাব নামই সমাধি। প্রাণায়াম সাধনার চিত্ত যত চিন্তাশূন্য হয় ততই সঙ্কল্পি হইয়া মন অস্তমুখ হইয়া আগ্রহ হয়—ইহাই ভগবানে সর্বকর্ম সমর্পণ। চিন্তার দ্বারাও ভগবানে সর্বকর্ম অর্পণ করিয়া নিঃসৃত কর্তব্য কর্মের যে অচ্ছদান তাহাও কর্মযোগ। পূর্বোক্ত প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগগুলিও কর্মযোগ।

অন্তে হেবমজানন্তুঃ শ্রদ্ধান্তোভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্তোব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

(২) “সাংখ্য ও ধ্যানযোগ”—বিচার যুক্ত জ্ঞানযোগই সাংখ্যযোগ, কিন্তু কেবল মৌখিক বিচার লইয়া থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসের ত ইহা ক্রিয়াবান সাধকেরা আত্মাধারা আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতেও প্রাণায়ামের অধ্যয়ন আছে, তাহা যোগীরা জানেন। সাধক প্রথম যোনিগুস্ত্রি দ্বারা শরীরস্থ আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, ক্রমে শ্রদ্ধা ও অভ্যাসপটুতার দ্বারা জ্যোতির অন্তর্গত কুট্টম মাধ্য উঃম পুরা নারায়ণের দর্শনলাভ করেন। ইহাই আপনাকে আপনি দেখা। তখন মনের আব অস্ত্র বস্ত্রতে অসক্তি থাকে না, যোগী কেবল আত্মকিয়ার দ্বারা আত্মজ্যোতিঃ লাভ করিয়া তাঁ ইহা থাকেন। ইহাও প্রাণায়ামেরই কথা। বেশী করিয়া প্রাণায়াম করিলে সাধকেরা আত্মজ্যোতিঃ নিত্যই দর্শন করিতে পাবেন ॥ ২৩

অপর। ‘অন্তে তু (‘অপর সেই কেহ না’) এবম্ অজানন্তুঃ (পূর্বোক্ত উপায়গুলির কোন একটি দ্বারা আত্মার স্বরূপ জানিতে সমর্থ না হইয়া), অন্যোভ্যঃ (অন্তের নিকট ইহাতে) ভাষা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করিতে থাকে) শ্রুতিপরায়ণাঃ (আচার্যের উপদেশ বা কষ্টে বাহ্যদেব নোক্ষমার্গে গমনের সাধন) তেহপি (তাহারাও) মৃত্যুং অতিতরন্তি এব (মৃত্যুকে অতিক্রম করেন) ॥ ২৫

শ্রীমদ্র। ‘অতিমন্দাধিকারিণাং নিত্যানোপায়মহ—অন্তে তু ইতি। অন্তে তু সাংখ্যযোগাদি-মাগেন এবম্ভূতং উপদ্রষ্টাদিলক্ষণং আত্মানাং সাক্ষাৎ কষ্টম্ অজানন্তুঃ অন্যোভ্য আচার্যোভ্য উপদেশতঃ শ্রদ্ধা উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তেহপি চ শ্রদ্ধা উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যু-—সংসারঃ শনৈঃ অতিতরন্তোব ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ। [অতি মন্দাধিকারিণোদিগেব নিত্যানোপায়ম বর্ণিতেছেন]—অপরে (মন্দাধিকারীরা) সাংখ্যযোগাদি মাগে দ্বারা উপদ্রষ্টাদি লক্ষণাদিত আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া অগ্ন আচার্যের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধ্যান করেন। তাহারাও শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ শ্রবণপরায়ণ হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসার ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অতিক্রম করেন ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইহা সকল শুনে অর্থাৎ উপযুক্ত কর্ম সকল শুনে কোন একটা কিছু মনে স্থির করিয়া নসে; তাহারাও আর কিছু না পাইয়া কেবল ওঁ কার ধ্যান শুনিয়া পড়িয়া থাকে, তাহারাও তরে যার অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে যে স্থিতি তাহার অনুভব হয়।—তিন গুণের সাম্য হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়, ইহাই তিনগুণের অতীত ভাব। প্রাণ, অপান, ব্যানের গতি তখন সমান। সেই সাম্যে স্থিত হইলে স্থিরত্বপদকে পাওয়া যায়। তিনগুণের অতীত হইলে সমান বায়ু নাভিদিশেতে স্থির হইয়া হৃদয় পণ্যস্থ স্থির হওয়াতে ঈশ্বর যিনি হৃদয়েতে আছেন তাহাতে লীন হইয়া সাধক সর্বজ্ঞ হন—এ অধিকার লাভ বাহার পক্ষে কঠিন বা অসম্ভব, কুটস্থেতে প্রতিষ্ঠা হইলেও অনন্ত

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাভিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

লোকের প্রাপ্তি হয় ; সেই কৃষ্ণের ওহা হইয়া মধ্য প্রবেশ করা ও বাহ্যের পক্ষে সম্ভব হয় না, তিনি যদি কেবল গুরুপদেশ মত ক্রিয়া কবিতা করেন, তিনিও আপন আপন ওকার ধনি শুনিতে পান। পূর্বোক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগীরও যে অবস্থা, বাহ্যের গুরুত্বপায় নাদ ব্যক্ত হইয়াছে তিনিও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন। যাহাকে বিশ্বদ্র পদম পদ বলে। এই শব্দব্রহ্মের সাধন খুব সহজ, একটু মন দিয়া গ্রহণ করিলেই প্রণবধনি শ্রুনা যায়, এবং তাহাতে যিনি মন দিয়া থাকেন তাঁহারও নেশা হয় এবং জগৎ ভুল হইয়া যায় ॥ ২৫

অময়। ভরতর্ষভ। (হে ভরতর্ষভ) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (স্থাবরজঙ্গম পদার্থ) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতেই হইয়া থাকে) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২৬

শ্রীধর। তত্ত্ব বস্তুযোগসত্ত্ব তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানযোগস্ত চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানাদেহ চ সাংখ্যবিবিক্তাঃ বিবিধত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্তি—যদিহিতাদি যাবদধ্যায় সমাপ্তি। যাবৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সত্ত্বং উৎপন্নতে তৎ সত্ত্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ যোগাৎ, অবিবেককৃততাদাগ্রাধ্যাসাদ্ ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে বস্তুযোগসত্ত্বক্ষে তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলায়, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যান যোগাদির বিস্তৃত বিস্তৃতভাবে বলায়, ধ্যানাদিরও সাংখ্যবিবিক্ত আত্মবিষয়কত্ব হেতু সাংখ্যকেও অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন]—যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গমাদি বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যোগ হইতে। এ দুইয়ের অবিবেককৃত তাদাগ্রাধ্যাস হেতু উৎপন্ন হয় জানিবে। [এবং পদার্থে অন্য পদার্থের ধর্মকে বোধ করার নাম অব্যাস। অন্যগ্রাহকে আত্ম বোধ হইলে অন্যগ্রাহর ধর্মকে আত্মার ধর্ম বলিয়া যে বোধ তাহাও নাম অব্যাস। স্থান ও কাল আত্মার ধর্ম নহে, কিন্তু আত্মা স্থান আত্মা কাল বলিলে দেহ ধর্ম আত্মাতে অধ্যাসিত হয়। আত্মা যে অন্যগ্রাহ হইতে বিলক্ষণ তাহার জ্ঞান না থাকায় এই অধ্যাস উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এই অধ্যাস অবিবেক হেতুই হয় বলা যাইতে পারে] ॥ ২৬

[জীব ও পরমেশ্বরের অভেদ জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, “বস্তুজ্ঞানমুত্তমমুতে”—যাহা জানিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্তের কি হেতু তাহাই দেখাইবার জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। যাহা কিছু বস্তু সজাত অর্থাৎ উৎপন্ন হয় সেই স্থাবরজঙ্গম সমস্ত বস্তুই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইল, ইহার তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ কি প্রকার সংযোগ এইস্থলে অভিপ্রেত? [ইচ্ছাই বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে] যেমন বস্তুদ্বয় সংহিত ঘটির অবয়ব-সংযোগমূলক পরস্পর সংযোগ হয়—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ কি সেই প্রকার? তাহা হইতে পারে না,

কারণ আকাশের স্রায় ক্ষেত্রজের কোন অংশই নাই। তত্ত্ব এবং পটের যেমন সমবায় রূপ সম্বন্ধ আছে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের মধ্যে সেই প্রকার সমবায় রূপ সম্বন্ধই এখানে সংযোগের অর্থ, তাহাও নহে, কারণ তত্ত্ব পটের মধ্যে একটি কারণ এবং অপরটি কার্য। তাহাদের মধ্যে এই কার্য কারণ ভাব আছে বলিয়াই তত্ত্ব ও পটের পরস্পর সমবায়রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের মধ্যে সেই প্রকার কার্য কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধ নাই, এই জন্য উভাদের মধ্যে সমবায়রূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে ঐহী ক্ষিরূপ সংযোগ? ইহার উত্তরে বলা যাউতে পারে ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র বস্তুতঃই বিনাম্বদ স্বভাব। ক্ষেত্রজ স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ, ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে অধ্যাসরূপ সম্বন্ধ তাহাই এই স্থলে সংযোগ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ক্ষেত্রজের দ্বারা ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এবং ক্ষেত্রের দ্বারা ক্ষেত্রজে আরোপিত হয়। তাহা ছাড়া ক্ষেত্রের তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রের দ্বারা তাদাত্ম্য ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এই প্রকার পরস্পরের স্বরূপ ও বস্তু পরস্পরে যে আরোপ হয়, সেই আরোপ বা অধ্যাসই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ। এই সংযোগই সমবায় কারণ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের স্বরূপগত বিবেকের অভাবই এই সংযোগের কারণ। যেমন শক্তি ও রজতের বিবেক জ্ঞান না থাকিলে শুদ্ধিতে রজত এবং সেই রজতের দ্বারা আরোপিত হয়। ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্রের পরস্পরাদ্যাসও সেই প্রকার অবিবেকমূলক। -- শ্রীমদ্ভগবতের অন্তর্ভুক্ত।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহা কিছু হইয়াছে দেখিতেছ—স্বাবর ও জন্ম—ইহা সকলেতেই সংলগ্ন আছেন; এবং সকলেরই আকার ক্ষেত্রস্বরূপ আছেন। প্রকৃতিরূপে এবং সকলেতেই ক্ষেত্রজ স্বরূপ জীব পরম পুরুষ লক্ষ্যস্বরূপ সর্বব্যাপক এক তিনি আছেন; অতএব সেই এক পুরুষ দেখিলে অনন্ত চিত্তে সেই এক পুরুষেতে থাকিলে একই এক অর্থাৎ ব্রহ্মই ব্রহ্ম। তখন আর কিছু জানিবার ও পাইবার বাকি থাকিল না।—স্বাবর জন্মান্বক জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়। “ঈশাব্যাসিৎ সত্যম্।” তবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ ভিন্নবস্তু কিরূপে এবং তাহাদের সংযোগই বা কিরূপে বর্ণনা করা যায়? ক্ষম, অক্ষম দুই তাঁহাব প্রকৃতি এবং এই দুই প্রকৃতি তাঁহা হইতে অভিন্ন। আমরা যেমন নিজেব দণিগ হস্তের সহিত বাম হস্তকে সংযুক্ত করি সেইরূপ পুরুষোত্তম নাবারণেব ইচ্ছায় তাঁহার এই ক্ষম, অক্ষম প্রকৃতির মিলন হয়, এই মিলনই জীব ও জগৎ। দুই হস্তের মধ্যে যেমন “আগ্নি” বস্তুমান তদ্রূপ তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে তিনিই বস্তুমান। সমুদ্রে তরঙ্গ দেখিলেও তরঙ্গ যেকরূপ সমুদ্রে হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ এই নামরূপময় জগৎ ও জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বহির্দৃষ্টি থাকিতে ভিন্ন বোধ কিছুতেই নষ্ট হয় না। কথার বিচারে বুঝি এই ঐক্যটাকে অশ্চর্য করিলেও বাহ্য দৃষ্টি থাকিতে এই ঐক্যের অশ্চর্য কথার কথা মাত্র। অধ্যাস বুঝিতে পারিলেও অধ্যাস মন হইতে মুছিয়া যায় না। এই অধ্যাস যেকরূপ হব তাহার কারণ অম্লসন্ধান করিলে দেখা যায় যে প্রাণের স্পন্দন হেতুই মন স্পন্দিত বা সঞ্চলনময় হইয়া এই বিরাট গুরুত্ব নগরী নিয়ন্ত্রণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা সত্য বা অসত্য কেবল বিচার করিয়া নিদারণ করিতে যাওয়া বালচপলতা মাত্র। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য জগৎ বোধের বিষয় হয় না, জাগ্রদবস্থায়

আমরা স্বপ্ন দেখি না। কিন্তু দুটি অবস্থার মধ্যে যেটিতেই থাকিব তখন সেই অবস্থা-
 ছরূপ দৃশ্য দেখা রোধ হইবে না। ইহা নাই মনে করিলেই নাই হয় না—কিন্তু এমন অবস্থা
 আছে যেখানে সত্যই তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। স্বপ্ন জগৎ ও বাহ্য জগৎ মনের দুইটি
 অবস্থা ভেদে পরিদৃষ্ট হয়। এক অবস্থায় অল্পটুকু থাকে না। সর্বকালে উহার থাকে না
 বলিয়া উহাদিগকে অসংখ্য বলা হইয়া থাকে। সদ্ বস্তু কেবল মাত্র আত্মা, তাহার ত্রিকালে
 কোন পরিবর্তন নাই। সেই সদ্ বস্তুর একটি স্বস্থান আছে—তাহা বাহ্যদৃষ্ট স্থানের মর্ত্ত স্থান
 (space) নহে, তাহাই তাঁহার স্বধাম, সেই স্বধামে কোন মায়া নাই, সুতরাং স্থাবর জঙ্গমাদি
 নামরূপাত্মক জগতেরও তথায় কোন অস্তিত্ব নাই। সেই আত্মা স্বস্থানে থাকিয়াও যখন স্বস্থান
 হইতে দূরে সরিয়া আসেন বলিয়া যাহাকে আত্মার গুণযুক্ত অবস্থা বলে—সেই অবস্থায়,
 এক সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়, তদ্রূপ সেই এক আত্মাতে যেন অসংখ্য বিধগাত
 হয়, তখনই ভেদজ্ঞাপক স্থাবর জঙ্গমাদি নামরূপময় অসংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়।
 কিন্তু এই গুণময়ী অবস্থার অন্তরালে যে সত্তা বর্ত্তমান সেখানে নানাস্থ নাই, সেখানে সর্বদাই
 “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” হইয়াই আছে, সুতরাং সৃষ্টি বা লয় সেখানে কিছুই সম্ভাবনা নাই।
 ক্ষেত্রজ স্বরূপ জীব, এবং পরমপুরুষ ব্রহ্ম ইহাদের ভেদ যখন ঔপাধিক, প্রকৃত ভেদ বর্ত্তমান
 নাই, সেখানে সৃষ্টি বা লয় এ সমস্তই কাল্পনিক, প্রকৃত সত্য নহে। বিবিধ স্বর্গলঙ্কারের মধ্যে
 যেমন এক স্বর্গই সত্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ বহু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের মধ্যে এক আত্মাই
 বর্ত্তমান আছেন। তবে যে সাধারণতঃ আমাদের নিকট বহু বলিয়া প্রতীত হয় এবং চৈতন্য
 জড়ের ভেদ অল্পভব হয় উহা সমস্তই আপেক্ষিক বোধ মাত্র। সমস্ত ক্ষেত্রকে ফুটাইয়া
 তুলিতেছেন তন্মধ্যস্থ পুরুষ, সেই পুরুষকে যখন দেখা যায় তখন তন্মধ্যে একই রকমের রূপ
 ফুটিয়া উঠে, আর এই সমস্ত রূপ যাহার সেই পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন নামরূপময় বোধ
 সব ডুবিয়া যায়—তখন থাকেন কেবল সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা। তখন জানিবারও
 কিছু থাকে না, পাইবারও কিছু থাকে না। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান তিন এক হইয়া কেবল
 “সৎ” স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। কবির বলিয়াছেন—“হরি ভজৈ আপা মিটে তব পাওয়ে
 করতার”-হরি ভজন করিতে করিতে “আমি” মিটিয়া গেলে তখন কর্ত্তাকে পাওয়া যায়।
 তাই সাধকেরা বলিয়াছেন—“হরি ভজলেই সর্বনাশ”। অর্থাৎ যে হরি ভজে তাহার নিকট
 ‘সর্বের’ প্রতীতি থাকে না, সে তখন হরির সহিত এক হইয়া যায়। ভক্ত তুলসীদাস
 রামচরিতমানসে বাল্মীকির মুখ হইতে বলাইয়াছেন—“জানত তুমি হৈ তুমি হৈ হোই জাগ্র”-
 তোমাকে জানিলে তুমিই হইয়া যায়। এই শরীর-ঘট যে চৈতন্যের আলোক সম্পাতে চৈতন্যময়
 হইয়া রহিয়াছে—সেই চৈতন্যের সন্ধান কর, তখন এই দেহের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে,
 এবং দেখিতে দেখিতে আর দ্রষ্টা ও দর্শন কিছুই থাকিবে না। কবির বলিয়াছেন—“ঘটহি
 মাহ চৌবতারা ঘটহি মাহ দিবান্”—এই শরীর রূপ ঘটের মধ্যে রাজা ও রাজসিংহাসন
 (কুটস্থ জ্যোতি ও তন্মধ্যস্থ উত্তম পুরুষ উভয়েই বর্ত্তমান) রহিয়াছেন। এই সকল বিষয়
 সন্ধান না করিয়া কেবল ঘটই পটভূমি লইয়া কলহ করিলে কিছুতেই সেই অগম্য অপার বস্তু
 সন্ধান পাওয়া যাইবে না ॥ ২৬

সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

অর্থঃ । সৰ্বেষু ভূতেষু (সৰ্বভূতে) সমং তিষ্ঠন্তং (সমভাবে অবস্থিত), বিনশ্যৎস্ব
(সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি)
পশ্যতি (দেখেন), সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থভাবে দর্শন করেন) ॥ ২৭

শ্রীধর । অব্যবহিকৃতং সংসারোদ্ভবম্ উক্তা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তায়াবিষয়ং সম্যাদর্শনমাত্—
সমমিতি । স্বাবরজ্জন্মান্নাকেষু ভূতেষু নির্বিশেষ সঙ্গপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং
পরমান্নানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপি অবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি
নান্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ । [অব্যবহিকৃত সংসারের যে উদ্ভব তাহা বলিয়া সেই সংসার নিবৃত্তির
জন্ত বিবিক্তায়াবিষয়ক (প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন তদ্বিষয়ক) সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ
তৎসংজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতেছেন]—স্বাবরজ্জন্মান্নাকেষু ভূতসমূহে নির্বিশেষ সঙ্গপে সমভাবে অবস্থিত
পরমান্নাকে যিনি দর্শন করেন, অতএব তাহাদের বিনাশেও সেই পরমান্নাকে যিনি অবিনাশী
বলিয়া দেখেন তিনিই সম্যগ্ দর্শী, অপরে নহে ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপে যখন সবভূতেতে সমান হইয়া গেল ও সকল
ভূতেতেই স্থিররূপে আটকিয়ে থাকিল—সেই এক ব্রহ্ম পরমেশ্বর হৃদয়েতে
অর্থাৎ কূটস্থে—বিনাশমান বস্তুর বিশেষরূপে নাশ হইবার অন্তে যে পরব্রহ্ম
দেখিতেছে তাহার আর বিনাশ নাই—ইহা যে দেখিতেছে সেই
দেখিতেছে ।—সমবেদান্তসিদ্ধান্ত সংগ্রহে আছে—

“এষ প্রত্যক্ স্বপ্রকাশো নিরংশো-

হসঙ্গঃ শুদ্ধঃ সৰ্বদৈকস্বভাবঃ ।

নিত্যাখণ্ডানন্দরূপো নিরীহঃ

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

এই আত্মা প্রকাশস্বরূপ, অংশবিহীন, সঙ্গরহিত, দোষশূন্য, সকল সময়ে একরূপ,
সর্দিয়া অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, ক্রিয়ারহিত, উদাসীন, জ্ঞানরূপ কেবল এবং নিগুণ ।

কিন্তু এই যে এত ব্যক্তরূপ যাহার অস্ত নাই বলিলেই হয়, যাহা বাহ্য চক্ষে দেখিয়া
এক মনে করাই অসম্ভব, সেই অসম্ভবও সম্ভব হয় ক্রিয়ার পরাবস্থায় । এত যে বহুরূপ
তাহার মধ্যে সেই একই যেন গুপ্ত হইয়া আছে, স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে তাহার গঠনের
নানাভূমি লোকে দেখিতেছে, জানে না সেই স্বর্ণেরই এই বহুরূপ, তাহার মধ্যে স্বর্ণ
ছাড়া আর কিছুই নাই—সেই একত্বের ভাবটা তখনই প্রকাশ হয় যখন ক্রিয়ার পর
অবস্থায় বহুভাব প্রকৃষ্টরূপে লীন হইয়া যায়, তখন মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্যাস্ত টান
থাকে, তখন মন তল্লীন হয়, সে অবস্থায় অত্মদিকে মন যাইতে পারে না । ইহাই ভগবানের

“অবরুদ্ধ” রূপ। এইরূপে মন আটকাইয়া থাকিলে আর কিছু দেখা যায় না। সুস্থিতিতে মন যেমন রুদ্ধ হয় ইহা সে ভাবের অবরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ জাগ্রত ভাব কিন্তু উহাতে মনের বিষয় দর্শন হয় না। মন থাকে না বলিয়াই যে বিষয় দর্শন হয় না তাহা নহে। অজ্ঞান হেতুই বিষয় প্রাপঞ্চ্য ব্যক্ত করে, অবরুদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞান থাকে না সুতরাং অজ্ঞান যে প্রাপঞ্চ্যের জনয়িতা অজ্ঞান না থাকায় সে প্রাপঞ্চ্যও থাকিতে পারে না। মনের কল্পনা মত যেমন আকাশে কত রূপ দেখা যায়, কিন্তু কল্পনা নষ্ট হইলে কল্পিতরূপের অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা। সব রূপ যখন অরূপ সাগরে ডুবিয়া এক হইয়া যায় উহাই সমস্ত, উহাই ব্রহ্মপরমেশ্বরের রূপ। ষাটতীয় জীবভূত করিত হইয়া যখন মূর্তরূপে ব্যক্ত হয়—সেই ব্যক্ত মূর্তির অন্তরালে এই অমূর্তই বিরাজিত থাকেন। অমূর্তকে আশ্রয় করিয়াই অনন্তরূপময় জগৎ অস্তিত্ববান হইয়া থাকে। সমস্ত রূপ যখন আবার এই অব্যক্ত অরূপের মধ্যে আয়োগোপন করে, তখনও কিন্তু সেই সমস্ত ব্যক্ত ভাবের অধিষ্ঠানরূপ অব্যক্ত ভাব বিনষ্ট হয় না। সে অবস্থায় যে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না তাহা চূড়িকোপনিষদে বর্ণিত আছে—

“যস্মিন সর্বমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মস্বাবরজ্জন্মং ।

তস্মিন্নেব লগ্নং যান্তি বৃদ্বৃদা সাগরে যথা ॥”

ব্রহ্ম সর্ববাপক, সেই সর্ববাপক ব্রহ্মেতেই এই স্থাবর জ্জন্ম যেন সাগরের তরঙ্গের মত উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাতেই আবার লগ্ন হইয়া যাইতেছে।

যেমন সমুদ্র হইতে বৃদ্বৃদের উৎপত্তি এবং তাহাতেই লগ্ন, সেইরূপ ব্রহ্মসমুদ্র হইতে বৃদ্বৃদ স্বরূপ এই বিশ্ব চরাচরের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মস্বরূপেই আবার তাহা লগ্ন হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মই প্রাণরূপে প্রবৃত্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয় মনরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণস্পন্দন রুদ্ধ হইলেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করে, তখন জগৎ আর জগৎরূপে বর্তমান থাকে না, তাহাও ব্রহ্মময় হইয়া যায়। বৃদ্বৃদের উৎপত্তি, স্থিতি যেমন ক্ষণিক, বিশ্বের স্থিতিও তদ্রূপ ক্ষণিক। বৃদ্বৃদের প্রকাশ যেমন ক্ষণেকের জন্য, এইরূপ বিশ্বের প্রকাশও ক্ষণস্থায়ী নাই। মনের চঞ্চলাবস্থায় এই তুমি, আমি, সমুদয় বিশ্বের জ্ঞান হয়, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন স্থিতি হইলে সেই সমস্ত ক্ষণেকের খণ্ড-জ্ঞান পরাবস্থার জ্ঞান মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মশক্তি যে প্রাণ, সেই প্রাণেব স্পন্দনেই এই নামরূপময় জগৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য প্রাণ যাগাতে স্পন্দিত না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, প্রাণেব স্পন্দন থাকিতে সংসার দর্শন নষ্ট হইবে না। অতএব সর্বদা প্রাণের ক্রিয়া করিয়া প্রাণকে স্থিতি করিতে চেষ্টা কর, তখন আর এই ব্যক্তরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইবে না। ষাটার আত্মদর্শী যোগী তাঁহার নিজের দেহের অভ্যন্তরে কূটস্থকে দর্শন করেন, এবং তন্মধ্যে এই পরমরূপময় জগৎও দর্শন করিয়া থাকেন। এই নামরূপময় দৃশ্যভাবও শেষে জ্যোতির্ময়রূপে পরিণত হয়, এবং সেই জ্যোতিও পরাবস্থার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সেই পরাবস্থার আর বিনাশ নাই, ইহা যিনি যোগ প্রভাবে জানেন তাঁহার জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান ॥ ২৭

সমং পশ্যন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

অর্থঃ । হি (যেহেতু) সৰ্বত্র সমং (সৰ্বত্র সমান) সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ (সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (স্বীয় অবিচ্ছাদিত বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না অর্থাৎ আপনা হইতে অত্ম কিছু মনে করেন না) ততঃ (সেই হেতু) পরাং গতিম্ (পরমগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮

শ্রীধর । কৃত ইতি ? অত আহ—সমমিতি । সৰ্বত্র—ভূতমাত্রে, সমং সম্যগপ্রচ্যুতরূপেণ অবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাৎ আত্মানং ন হিনস্তি—অবিচ্ছাদ্য সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং ন বিনাশয়তি, ততঃ পরাং গতিং—মোক্ষং আপ্নোতি । যন্ত এবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্মদর্শী, দেহেন সহ আত্মানং হিনস্তি । তথাচ শ্রুতিঃ—

“অস্বৰ্ঘ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ ।

তাংস্তে প্রত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥”

বঙ্গানুবাদ । [কেন যে তিনি সম্যকদর্শী তাহাই বলিতেছেন]—যিনি সৰ্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে, পরমাত্মাকে অপ্রচ্যুতরূপে অবস্থিত দর্শন করেন তিনি আপনি আপনাকে (আত্মাকে) হিংসা করেন না । অর্থাৎ অবিচ্ছাদ্য হেতু সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে (আবৃত্ত করিয়া) বিনাশ করেন না ; এবং তাহাতেই পরাগতি যে মোক্ষ তাহা তিনি প্রাপ্ত হন । যিনি একরূপ দেখেন না তিনি নিশ্চয়ই দেহাত্মদর্শী, দেহের বিনাশের সহিত আত্মাকেও বিনাশ করেন । [এইরূপ অববেকী ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে আত্মহা]—শ্রুতি বলিতেছেন—“যে সকল ব্যক্তিরা আত্মহা হন তাঁহারা মৃত্যুর পর আলোকহীন, অন্ধকারাবৃত্ত যে সকল লোক (নিরায়াদি) তাহাতেই গমন করেন ।”

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ (সমান রকম) সৰ্বত্র ত্রক্ষ সৰ্বকালে স্থিতি যে দেখিতেছে—সে আত্মাকে আত্মাদ্বারা নষ্ট না ক’রে অর্থাৎ অগ্নাদিকে দৃষ্টি না ক’রে ক্রিয়া করে যাহা গুরুবক্তৃগম্য, তাহার পর পরাগতি (অর্থাৎ স্থিতি ক্রিয়ার পর) লাভ করে ।—পরমাত্মা সৰ্বভূতে একই ভাবে অবস্থিত—যাহারা আঁজাচক্রে কূটস্থ দর্শন করেন তাঁহারা ইহা জানেন । বাহিরের রূপে বা গুণে জীবসমূহের ঐক্য না থাকিতে পারে কিন্তু যে আত্মতেজের প্রকাশ শক্তি দেহাদিরূপে ব্যক্ত হয়, সেই সকল শক্তির মূলই ঐ কূটস্থ জ্যোতিঃ । যদিও অনন্ত বস্তুতে তাঁহার অনন্ত প্রকাশ বর্তমান তথাপি কূটস্থ রূপ মূল উৎসের মধ্যে কোন বর্ণগত বা গুণগত ভেদ নাই । সে কূটস্থ সকলের মধ্যে একই রূপে বর্তমান । সেই কূটস্থ-আত্মার কোন কালে বিনাশ নাই । যাহারা কূটস্থকে দেখে না কূটস্থের তেজে বিকশিত বিশেষ বিশেষ দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত আকৃতি মাত্রকে দেখে, তাহারা আপনার বার বার জন্মমরণ দেখিয়া থাকে ; অর্থাৎ দেহান্ত দ্বারা পৃথক পৃথক উপাধির বিনাশ দেখিতে পায় । যাহারা কূটস্থকেই দেখেন, তাঁহারা কোন পদার্থের বিনাশ বা জন্ম জানিতে

পারেন না। প্রাণের চাক্ষুশ্য হইতেই মন, সেই মন স্থির হইলেই স্থির প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। মন সঙ্কল্প-বিকল্পবিহীন হইয়া স্থির হইলে তখন আর তাহা মন নহে—তাহা স্থির প্রাণ, সেই স্থির প্রাণই আত্মা। প্রাণের উর্দ্ধগতি হইলে আত্মাচক্রে যে তাহার স্থিতি হয়, সেই স্থিতির অবস্থাকেই 'জ্ঞান' বলে, ইহা নিজ বোধরূপ, লিখিয়া বা বলিয়া বুঝাইবার নহে। আত্মাচক্রে প্রাণ স্থির হইলে মনের লয় হয়, তখন এক আত্মসত্তা ব্যতীত আর কোন উপাধি বর্তমান থাকে না। এই অবস্থায় সব সমান হইয়া যায় এই জ্ঞান ইহাকে “নির্দোষং নৃহি সমং ব্রহ্ম” বলা হইয়াছে। এই যে সমতারূপ আত্মা ইহাকে কেহই হিংসা বা নাশ করিতে পারে না। যিনি বিষয়রূপ বিষয়বস্তুর মতকে চরণ রাখিয়া পরমানন্দে বংশী বাজাইতেছেন সেই সমতা রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু গোবিন্দকে যে দর্শন না করে সে আত্মার অবিনাশী ভাব বুঝিবে কিরূপে? তাহাদের জ্ঞান অজ্ঞানারত, শুধু দেহ সঞ্চরী হইয়াই চিরকাল থাকে। দেহে আরোপিত আত্মবোধ হেতু প্রতি দেহ গ্রহণ ও ত্যাগের সময় তাহারা আত্মাকে জন্মমরণধর্মী বলিয়া মনে করে ও শোকগ্রস্ত হয়। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে “আত্মহা।” যাহারা প্রাণের চাক্ষুশ্য এবং তজ্জনিত মনের বিক্ষেপ থামাইতে না পারে তাহারা এই নিত্য নির্দিকার অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ আত্মায় নানান কল্পনা করে এবং দেহদৃষ্টি যুক্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর বিভীষিকা দর্শন করে। আত্মার স্বরূপ অবগত না হইলে জীবকে এইরূপ ঘোর নরক যাতনাই ভোগ করিতে হয়—এইরূপ আত্মাহনন ব্যাপার অজ্ঞানাত্ম জীবের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। তাই আমাদের দুঃখের অবধি নাই, জন্ম মরণ ক্রেশরও আর অন্ত নাই। হায় জীব, কবে তোমার সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে? কবে তুমি শ্রীগুরুপদে আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া, এই জন্মজরামরণ নাট্যাভিনয়ের পরিসমাপ্তি দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। বেদ জীবকে তাই প্রবুদ্ধ করিতেছেন “উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত”—একবার সেই আত্মদর্শী মুক্তাত্মার চরণ ধুলিতে অভিষিক্ত হইয়া, হে জীব, জাগিয়া উঠ, জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়া লও। অবিচার বশে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া আপনাকে আপনি জানিবার সুযোগ লাভ করিতে পার নাই, এইবার মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ, ওগো! এইবার আত্মাসন্ধান করিয়া দেখ দেখি! এই সুযোগ কিন্তু আর হারাইও না। মনুষ্য দেহ পাওয়াও তত কঠিন নহে, অতিশয় সুলভ হইতেছে মনুষ্য দেহ পাইয়া আত্মাসন্ধান সচেষ্ট হওয়া। যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাহার গর্ভবাস ও দেহ ধারণের ক্রেশ স্বীকার মাত্রই সার হয়। মনুষ্য দেহ পাইয়া কেবল পশুদের মত ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইয়া থাকিলে আর কি হইল? হে জীব! একবার উদ্বুদ্ধ হও, একবার জাগিয়া তোমার স্বরূপ সন্ধান কর, তুমি নিজে কে দেখ, তোমার সর্বস্ব যে আত্মা সেই আত্মার প্রতি মনোযোগী হইয়া ভাব্য উত্তীর্ণ হইবার জন্ত শ্রীগুরুর চরণপদ্ম আশ্রয় কর। দেখ শ্রীমদ্ভাগবতে কি বলিতেছেন—

“নৃদেহমাখং সুলভং সুলভং

প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।

মদ্রাক্ষকুলেন নভস্বতেরিতং

পুমান্ ভবাঙ্কি ন তরেং ম আত্মহা ॥” ভাঃ ১১শ স্কন্ধ

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশুতি তথা আনমকর্তারং স পশুতি ॥ ২৯

দুর্লভ এই মনুষ্য দেহ। কর্মজনিত দেহ প্রাপ্তি কথঞ্চিৎ সুলভ হইলেও যে মনুষ্যদেহ ভগবদাত্মসন্ধানে ব্যাপ্ত হইবে, সেরূপ দেহ লাভ করা যে বড় কঠিন। কারণ মনুষ্য দেহ পাইয়া লোকে দেহেন্দ্রিয় সুখ লইয়াই উন্মত্ত হয় এবং কানিনি কাঞ্চন ভোগে অহরন্তর হয়, এবং তাহার ফল স্বরূপ কত অধম যোনি প্রাপ্ত হয় তাহার সীমা সংখ্যা নাই। প্রহ্লাদও বলিয়াছেন “তুলভং মাছুষং জন্ম, তদপ্যধ্বমর্থদং।” মাছুষ হওয়া তো দুর্লভই, যাহাতে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় সেইরূপ জন্মলাভ তদপেক্ষা দুর্লভ। এই মনুষ্য দেহ রূপ নৌকার সাহায্যেই জীব অবসিদ্ধ উত্তীর্ণ হয়। এই দেহতরীর কর্ণধার শ্রীগুরুদেব। গুরুকৃপা লাভ করিয়া যে আত্মাকে স্বরণ করিয়া থাকে তাহার তরী অচ্যুতল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়া যায়। যে ব্যক্তি এই অপূর্ব দেহতরী পাইয়া এবং তাহার প্রকৃত কাণ্ডারী লাভ করিয়া ও আত্মদর্শনে বঞ্চিত থাকে স্মরণ সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে প্রকৃতই আত্মবাতী। এ জগতে দেখি সকলেই আপনাকে আপনি আঘাত করে ও সকলেই আপনাকে আপনি নষ্ট করিতে সতত উত্তোগযুক্ত। কেবল তাহারাই আপনাকে আপনি রক্ষা করে যাহারা গুরুপদেশ মত সাধনাত্ম্যাসে রত থাকে, আদৌ অতদিকে দৃষ্টি করে না। এই সকল উত্তম সূচতুর সাধকেন্দ্রগণই পরাগতি যে মোক্ষ তাহাই লাভ করেন। ক্রিয়া মন দিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ স্থিতি ক্রিয়াবানেরা অল্পভব করিতে পারেন। এবং এই স্থিতি যে অল্পভব করিতে পারিয়াছে সে সকলের মধ্যেই এই স্থির অবিচল রামকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারে যে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত এই আত্মা কাহাকেও হনন করেন না। কারণ “আমিহি” আত্মারূপে সকলের মধ্যে রহিয়াছেন। কেহ তো নিজেকে নিজে হনন করে না। আত্মার এইরূপ অবিদ্বন্দ্ব ও একত্ব বুঝিলেই উহার যথার্থ ফল যে মোক্ষ তাহাই লাভ হইয়া থাকে। যাহারা আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন নহে তাহারা দেহের মৃত্যুকেই মৃত্যু মনে করিয়া বার বার মরণ পাশে আবদ্ধ হয় ॥ ২৮

অন্বয়। যঃ চ (আর যিনি) কৰ্ম্মাণি (সমস্ত কার্য্যই) প্রকৃত্যৈব (প্রকৃতির দ্বারায়) সৰ্ব্বশঃ (সর্ব প্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সাধিত হইতেছে) তথা (এবং) আনম্ (আত্মাকে) অকর্তারং (অকর্তা বলিয়া) পশুতি (দেখেন) সঃ পশুতি; (তিনিই যথার্থতঃ দর্শন করেন) ॥ ২৯

শ্রীধর। নমু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্ত্বেনৈবৈষম্যে দৃশ্যমানে কথং আত্মনঃ সমত্বম্ ইত্যাক্ষাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব—দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া; সৰ্ব্বশঃ—সর্বৈঃ প্রকারৈঃ; ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি যঃ পশুতি, তথা আনম্ চ অকর্তারং—দেহাভিমানেনৈব আত্মনঃ কর্ত্ত্বাং ন স্বতঃ; ইত্যেবং যঃ পশুতি স এব সমাক্ষ পশুতি; নাত্ম ইত্যর্থঃ ॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্ত্বাহেতু আত্মার বৈষম্যই দেখা যায়, অতএব আত্মার সমত্ব কিরূপে হয়? এই প্রশ্নায় বলিতেছেন]—দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত

প্রকৃতির দ্বারা সর্বপ্রকারে কর্মসমূহ সম্পাদিত হইতেছে যিনি দেখেন, সেইরূপ আত্মাকেও যিনি অকর্তা বলিয়া দেখেন—(দেহাভিমান বশতঃ আত্মার কর্তৃত্ব, কিন্তু স্বতঃ কর্তৃত্ব নাই)—এইরূপ যিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন, অশ্রু নহে ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রকৃতির গুণের দ্বারায় সমুদয় কর্ম করে কিন্তু আত্মাতে দৃষ্টি রেখে—সুতরাং সে অকর্তা—ব্রহ্মেতে সর্বদা থাকে।—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য এইরূপ—“সর্বভূতহুমীশং সমং পশুন্ ন হিনস্তি, আত্মনা আত্মনামিত্যুক্তং তদুপপন্নং স্বগুণকর্ম্যবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নেষু আত্মসু ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যা প্রকৃতিভগবতো মায়্যা ত্রিগুণাত্মিকা, ‘মায়্যাং তু প্রকৃতিং বিত্যাং’ ইতি মন্তবর্ণ্যাং, তয়া প্রকৃত্যৈব চ নাশ্তেন মহাদাদিকার্য্যাকারণাকারপরিণতয়া কর্ম্মণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়মাণানি নির্বর্ত্ত্যমানানি সর্লশঃ সর্বপ্রকাবৈঃ যঃ পশুতি উপলভতে তথা আত্মানং ক্ষেত্রজমকর্ত্তারং সর্বোপাধিবিবর্জিতং পশুতি স পরমার্থদর্শীত্যতিপ্রায়ঃ। নিগুণশ্চাকর্ত্তুনির্লিণেষশ্চ আকাশশ্চৈব ভেদে প্রমাণাছপপত্তিরিত্যর্থঃ”—সর্বভূতে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে যে দেখিয়া থাকে, সে আত্মাকে আত্মাদ্বারা হিংসা করে না, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে—এই যে কথা বলা হইল, ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ, কারণ জীবের গুণ ও কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, দেহভেদে আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন [সকল ভূতে এই আত্মা সমভাবে থাকিতে পারে না, তাহাই যদি হইত তবে কেহ স্নখী কেহ বা দ্রঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অজ্ঞ, এই প্রকার জীবগণের মধ্যে ব্যবস্থা হইতে পারিত না]। এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্ত বলিতেছেন যে, প্রকৃতি শব্দ অর্থ ভগ্বানের মায়্যা ; সেই মায়্যা ত্রিগুণাত্মিকা, অতীতেও আছে যে “মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে”। মহতত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্য ও কারণরূপে পরিণত প্রকৃতিই কর্ম্ম করিয়া থাকে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে অত্র কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না। ঐসকল কর্ম্মও তিন প্রকার—বাহ্যিক মানসিক এবং কায়িক। সর্ব প্রকারে প্রকৃতিই সকল প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে ; আত্মা ক্ষেত্রজ কর্ত্তা নহে ; কারণ আত্মা সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত। এই প্রকারে প্রকৃতি ও আত্মার স্বরূপ যে দেখিয়া থাকে, সেই পরমার্থদর্শী ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা নিগুণ সুতরাং অকর্ত্তা সেই আকাশের স্তায় নির্লিণেষ ও নিরূপাধি আত্মা যে প্রতি দেহে ভিন্ন, সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না”। আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন নয়, এবং আত্মা অকর্ত্তা ইহা শাস্ত্র ও আচার্য্য মুখে শুনিতেছি বটে, কিন্তু ইহা কি বুঝিয়াছি বলিতে পারি? বরং দৃশ্যমান জগতে বৈষম্যই রহিয়াছে দেখা যায়। যদি বল আত্মা কর্ত্তা নহে, প্রকৃতির দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাতে আত্মাকে অকর্ত্তা মাজান হইল বটে কিন্তু প্রকৃতি আসিল কোথা হইতে? এবং প্রকৃতির পরিণাম অন্তঃকরণে যে আত্মার অধ্যাস হয় এবং অধ্যাস বশতঃ আত্মাতে যে কর্ত্তৃত্ব কল্পিত হয়, সেই অধ্যাস সম্ভব হয় কিরূপে? আত্মার অকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেও প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কারণ দুটির সংযোগই প্রয়োজন ; তখন জগতে দুইটা পৃথক পৃথক মূলতত্ত্ব রহিয়াছে বলিতে হয়, এবং তাহাদের পরস্পর অধ্যাসই এই জগৎ জীবরূপ যে পরিণাম তাহা কি করিয়া অস্বীকার করা যায়? আত্মাকে

সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও—“সকল” তো থাকিয়া যাইতেছে, সূতরাং দৃশ্যমান প্রকৃতিকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদি প্রকৃতিকে তাঁহারই শক্তি বল, তবে ভগবানকে বা আত্মাকে অকর্তা বলা হয় কিরূপে? আনার শক্তির মধ্যে আমিই আছি, সেইরূপ ভগবৎশক্তির মধ্যে ভগবানই বিद्यমান রহিয়াছেন। এই সব নানা শঙ্কা উদয় হয়।

বাস্তবিক অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের নানাবিধ ঐশ্বর্য বা শক্তি রহিয়াছে। সেই ঐশ্বর্য বশতঃ কখনও তাঁহাকে নিগুণ নিরূপাধিক এবং কখনও স্বগুণ সৌপাধিক বলিয়া দেখা যায়। সূতরাং উভয়ের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি অকর্তা হইয়াও কর্তা। অবশ্য এ কথা সত্য যে তিনি নিগুণ নির্বিকার ও সৌপাধিক বর্জিত হইয়াও এবং নিত্য নিগুণ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও তিনি সগুণ অর্থাৎ জীব ঈশ্বর ও জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বরং এত কথা বলাই সম্ভব যে তিনি নিগুণ ও সগুণ উভয়ই। নিগুণ আত্মা প্রকৃতি যুক্ত হইয়া সগুণ হন। এই প্রকৃতিও কোন ভিন্ন সত্তা নহে, এই প্রকৃতি ভগবানের নিজ শক্তি বা মহিমা। ইহাকেই ব্রহ্মের অষ্টদশ গুণ পটঙ্গীয়া নামা বলে। ভগবানেরও যেমন অন্ত নাই, তাঁহার মায়াও তদ্রূপ অন্ত নাই। প্রকৃতিকে কেহ কেহ জড় বলিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কাঠ পাথরের মত জড় নহেন, তিনিও আত্মার দৃশ্য পদার্থ বলিয়া তাঁহাকে জড় বলা হয়। প্রকৃতি ও আত্মা অবিভক্তভাবে সম্মিলিত। উভয়ই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী। এখন প্রশ্ন হয় যিনি এক অদ্বিতীয় শ্রুতি বলিতেছেন তিনি দুই বা বহু হন কিরূপে? ইহাই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছা—ইহা কিরূপে হয়, কেন হয় বলা যায় না। ভগবানের বিকল্প নাই, বাসনা নাই তবুও যখন তাঁহার আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা হয় যেমন দর্পনে আমরা মুখ দেখি, তখন তিনি নিজ মায়াতে প্রকাশ করিয়া আপনাকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক অদ্বিতীয় হইলেও আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার তাঁহার সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্যই তাঁহার শক্তি বা মায়া। এই মায়া মিলিত হইয়াই তিনি বহু হইয়া থাকেন, এবং বহু হইয়া অর্ভক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা করে তিনিও তদ্রূপ নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা করেন। এ খেলা খেলিবার সময়ও তিনি স্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। তাঁহার এই মায়া যত ক্রীড়নকণ্ডলিও কোন পৃথক বস্তু নহে, ইহারা তাঁহারই শক্তি মাত্র। যখন এই ক্রীড়নকণ্ডলি মায়া চক্রের মধ্যে পৃথক রূপে খেলিতে থাকে তখনই তাহাদিগকে বহু মনে হয় এবং তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। এই ক্রীড়নকণ্ডলি যখন মায়াভেদ করিয়া স্বকেন্দ্রে উপনীত হয়, যেমন জল বিন্দু জলে মিলিয়া যায় উহারাও তদ্রূপ ব্রহ্ম দেহে মিলিয়া যায়। জীব-বিশ্বের এই অবস্থা প্রাপ্তিকেই তাহার মুক্তি বলে।

এই মায়া অস্ত্র কিছু বস্তু নহে, ইহা তাঁহার স্বশক্তি। ঋষিরা সেই মূল কেন্দ্রে পিতা এবং তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি যাহা জগতের উৎপত্তির হেতু তাঁহাকে তাঁহার বিশ্বজননী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ঋষিদের এক সম্প্রদায় নিগুণ ব্রহ্ম ভাবকে ছাড়িয়া এই ব্রহ্মশক্তিকে সগুণ ভাবকেই পূজা করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই বিশ্বের আদি জননী বলিয়া তাঁহাকে

পরমেশ্বরী রূপে চিন্তা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাও বড় সুন্দর ভাব। মা যেন নানা সাজে সাজিয়া কখনও বিশ্বরূপে কখনও জীবরূপে কখনও জীবের মোক্ষদাত্রী হইয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। দেবতা, জীব সকলেই তাঁহার খেলায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

তিনি কার্যরূপে বিশ্ব আবার কারণ রূপে নিরাকারা, বিশ্ৰুতীতা, অরূপিনী হইয়াও জীবের সন্তাপ হরণ করিতেছেন এবং উপযুক্ত পাত্রকে মুক্তি দানের জন্য সদা উদ্যুক্ত হইয়া আছেন। শিবও যেমন বুদ্ধির অগম্য নাও তজ্রপ বুদ্ধির অগম্য, তাই দেবীমাহাত্ম্যে ঋষিরা স্তব করিতেছেন—

“হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপিদোষৈঃ

ন জায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।

সর্গাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-

নব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিশ্চমাত্মা ॥”

‘হে দেবি, তুমি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যেহেতু তুমি ত্রিগুণময়ী, তাই রজোগুণে জগৎ-সৃষ্টি কর, সত্ত্বগুণে জগৎ পালন কর, আবার তমোগুণে জগৎ সংহার করিতেছ—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই একমাত্র হেতু! জগতের সব বস্তু তোমারই প্রকাশ, তথাপি তুমি রাগদ্বेषাদি দোষযুক্ত জীবের জ্ঞেয় নহ। হরিহরাদিও তোমাকে জানিতে পারেন না, তুমি যে অন্তরহিত। তুমি সকলের অশ্রয়রূপা সদব্যাপিনী, তাই এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই অংশভূতা। প্রকৃতি পৃথক পৃথক দৃশ্যবস্তুরূপে অবিচ্ছিন্ন হইলেও তুমি যড়বিধবিধকারশৃঙ্খা আত্মা প্রকৃতি।’

সুতরাং জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে, তাহা সমস্তই প্রকৃতির। ব্রহ্মের মধ্যে যে কার্য্যরূপা ভাব বা শক্তি তাহাই প্রকৃতি, তাহাই আত্মার ক্রিয়াশক্তি—বাহ্য প্রকাশ বা শরীর গ্রহণ। এই ক্রিয়াশক্তি আত্মকেন্দ্র হইতে সর্গাশ্রয় বিস্তৃত হইয়া জগদাদিরূপে পরিণত হয়, আবার এই ক্রিয়াশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া যখন কেন্দ্র মধ্যে লীন হয়, তখন তাহা অব্যাকৃত, জগদাদিরূপ পরিণাম তখন নাই। প্রথমে এই শক্তি আত্মাতে অবিভাবাবে সম্মিলিত থাকে, পরে তাঁহার নিজেকে নিজে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তাঁহার স্বশক্তি বাহ্য তাঁহাতেই স্রষ্টা থাকে তাঁহার স্বরূপ আরম্ভ হয়। এই “একোহং বহুশ্চান” সঙ্গম। ক্ষুরণের প্রথমাবস্থাতেও এই শক্তি অব্যক্ত, তখনও আপনাতে আপনি, কেবল ঈষৎ একটু ব্যঞ্জনায়ুক্ত, শক্তি ও শক্তিমান তখনও অভেদ। পরে শক্তি ও শক্তিমান দ্বন্দ্বমিথুন অথচ যুগল—এইরূপে ব্যক্ত হ’ন। তখনও তাঁহারা অঙ্গাদীকপেই অবস্থিত। পরে শক্তি যত সৃষ্টির দিকে উন্মুখ হয় তখন শক্তি ও শক্তিমান যেন পৃথক ভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে, এই অবস্থায় তাঁহারা পরস্পরে একটু পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইলেও পরস্পর হইতে তখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন না। তাই “চিং” যতই শক্তি (প্রকাশ) রূপে পৃথক হইতে থাকেন ততই শক্তি মধ্যে চিদাভাসরূপে তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে থাকেন। বহির্দৃষ্টিতে শক্তিকে যতই দেহাদি স্থলরূপে পরিণত হইতে দেখা যায় ততই সেই সকল স্থলরূপের মধ্যে চৈতন্য বিশ্ব প্রজ্জলিত হইয়া উঠে।

এইরূপে প্রথমে প্রাণশক্তিরূপে, পরে মন-ইন্দ্রিয়-দেহাদিরূপে সেই সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতর আত্মশক্তি যেন স্থূল হইতে স্থূলতর রূপ ধারণ করেন। বাষ্প যেমন জল হয়, জল যেমন জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। আত্মা যখন প্রাণরূপে ব্যক্ত হন, তখন ঐ প্রাণকেই তাঁহার প্রকৃতি বলে। তাঁহার মধ্যে বিচিত্র জগৎ নির্মাণ শক্তি স্বতঃই বর্তমান থাকে। সেই প্রাণরূপা আত্মা-প্রকৃতির মধ্যে আত্মচৈতন্য সদাকাল বলমল করিতে থাকে। এই প্রাণের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা ও প্রাণ যেন পৃথক পৃথক বস্তু এইরূপ ভাবের খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলাকেই মায়ার খেলা বলে। ইহাতে বহু বিচিত্র ভাবের স্কুরণ আরম্ভ হয়। এই প্রাণশক্তির সহিত আত্মার নিত্য নিগুণ ভাব স্বতঃ সন্মিলিত। প্রাণের বিচিত্র নির্মাণ শক্তির স্কুরণের সহিত তাঁহার যেন নিজ সৃষ্ট বাক্ত জগতের সহিত মিলিত হইবার একটা প্রবল আকর্ষণ তন্মধ্যে দেখা দেয়। ইহাই প্রাণের কম্পন বা প্রাণতরঙ্গের উচ্ছ্বাস। তাহার ফলে মায়োপহিত চৈতন্য অহংকে মনরূপে বাহ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। নিগুণ পুরুষ হইতে এই মায়্যাংগেরই পৃথক জীব উপাদি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি যেন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। ইহা যে বাস্তবিক পৃথক তাহা নহে, কিন্তু তবুও যে পার্থক্য দেখায় সেটুকুও বাহ্যতে না থাকে এইজন্ত প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে একটি বিষম আকর্ষণ লক্ষিত হয়। সেই আকর্ষণের বেগই জীবকে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্ত দ্বারপ্রাথিত করে। জগদাদি ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তা মন প্রাণশক্তিরই পরিণাম। এ সময় প্রাণের অবস্থা চঞ্চল বিক্ষেপময়। উহা যখন নিজ কেন্দ্র মুখ্য-প্রাণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত বেগযুক্ত হয় তখন প্রাণের পরিণাম দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতিও সমস্তই কেন্দ্রমুখী হইতে থাকে। ক্রমে সর্বত্রাবস্থিত প্রাণশক্তি গুটাইয়া স্বকেন্দ্রে সন্মিলিত হয়। এই সংমেলনের উপায় প্রাণের দ্বারা প্রাণকে ঘর্ষণ। ইহাও এক প্রকারের হবন ক্রিয়া। ত্বন্ধের প্রতি পরমাণুতে অবস্থিত ঘৃত যেমন মহনের দ্বারা একীভূত হইয়া ভাসিয়া উঠে, কাষ্ঠদ্বয় সংঘর্ষণ দ্বারা যেমন তন্মধ্যস্থ অগ্নি জলিয়া উঠে তদ্রূপ প্রাণের মহন দ্বারা প্রকৃতিমধ্যগত আত্মজ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয় প্রাণ হইতে পৃথক হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রকৃতিরূপ সলিলের মধ্যে যেন স্বর্ণকমল বলমল করিয়া উঠে। ইহাই কারণার্ণবশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবৎরূপ। ইহাই প্রকৃতি-মধ্যগত পুরুষ অথবা রাধাবক্কাহারী শ্রীকৃষ্ণ। জড় চেতনরূপ পুরুষ প্রকৃতির ইহাই যুগল ভাবে সংবদ্ধ ভাব। পরে এই যুগল ভাবের যুগ্মবোধও লয় হইয়া এক অখণ্ডাকার মহাভাব বা পরাবস্থারূপে বর্তমান থাকে। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সমস্তই একের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। ‘সদেব আসীৎ’ যে একমেবাদ্বিতীয়ং অগ্রে বর্তমান ছিল পরেও এই নানাশ্চের বিচিত্রভাব সব মিলিয়া গিয়া এক অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। মধ্যের এই নানাশ্চ মায়ার খেলা মাত্র—প্রকৃত নানাশ্চ নাই। এই পুনর্মিলনের নামই সমতা, ইহা সমাধিভাবগম্য। যাহারা এইরূপ সমতা লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধকেন্দ্রের দেহান্তের পর আর তাঁহাদের স্থলদেহ উৎপন্ন হয় না, কারণ যে সূক্ষ্ম শরীরকে অবলম্বন করিয়া স্থূল শরীর রচিত হয়, জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহাদের সে সূক্ষ্মশরীরও স্থলদেহের পতনের সহিত চিব নির্দীপিত হইয়া যায়। যতক্ষণ তাঁহাদের স্থলদেহ থাকে ততক্ষণ প্রকৃতি তাঁহাদের সর্বপ্রকারে পরিচর্যা করেন,

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্তমনুপশ্যতি ।

অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

তঁাহাদের অভিমান দিলীন হওয়ায় আর প্রকৃতির কার্য্য সুখদুঃখাদিতে তঁাহাদের আসক্তি বোধ থাকে না, সুতরাং আত্মমগ্ন এই সকল পুরুষেরা সর্বদা ব্রাহ্মীস্থিতিতে বর্তমান থাকায় এবং নিরঙ্কর বশতঃ প্রকৃতির কার্য্যে তঁাহাদের কর্তৃত্ব বোধ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হওয়ায় অকর্তারূপে তঁাহারা প্রকৃতির কার্য্যাবলী দ্রষ্টারূপে উদাসীনের ছায় দেখিতে থাকেন মাত্র ॥ ২৯

অর্থঃ । যদা (যখন) ভূতপৃথগ্ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাব অর্থাৎ নানাত্ব) একস্থং (এক আত্মাতে স্থিত), অতঃ এব চ (এবং উহা হইতেই) বিস্তারং (নানাত্বের অভিব্যক্তি বা বিস্তার) অল্পপশ্যতি (দর্শন করেন) তদা (তখনই) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন) ॥ ৩০

তীর্থঃ । ইদানিং তু ভূতানাং, প্রকৃতিতাবন্মাত্রেন অভেদাৎ ভূতভেদকৃতমপি আত্মনঃ ভেদম্ অপশ্যন্ লক্ষ্যম্ উপৈতি ইত্যাহ—যদেতি । যদা ভূতানাং—স্বাবরজঙ্গমানাং, পৃথগ্ভাবং—ভেদম্ পৃথকত্বম্, একস্থম্—একাত্ম্যমেব ঈশবশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতম্, অল্পপশ্যতি—আলোচয়তি । অতএব তত্সা এব প্রকৃতেঃ সকাশাৎ ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অল্পপশ্যতি । তদা প্রকৃতি তাবন্মাত্রেন ভূতানামপি অভেদঃ পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩০

বঙ্গানুবাদ । [এখন দেখ ভূতগণ ও স্বকারণ প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়া ভূতভেদবশতঃ আত্মার যে ভেদ তাহা ও যিনি না দেখেন তিনি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন, এতদর্থে বলিতেছেন]—যখন স্বাবরজঙ্গমাদি ভূতগণের পৃথগ্ ভাবগুলিকে একস্থ বলিয়া অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিরূপা প্রকৃতিতে প্রলয়কালে অবস্থিত বলিয়া যিনি আলোচনা করেন, অতএব সৃষ্টিকালেও সেই প্রকৃতি হইতে ভূতগণের আবার বিস্তার বা বিকাশ পর্যালোচনা করেন, তখন প্রকৃতিতাবন্মাত্র অর্থাৎ সব প্রকৃতিতে পধ্যবসিত হওয়ায় সমস্তই এক—এইরূপ অভেদ দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান ! [প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি বলিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ, এবং সবভূত প্রলয় কালে প্রকৃতিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির সহিত অভেদ সুতরাং ব্রহ্মের সহিত অভেদ—এইরূপ অভেদদর্শী পুরুষেরাই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান] ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথক পৃথক ভূতকে যখন সব এক ব্রহ্মজ্ঞান হইল, এবং সেই এক ব্রহ্মের অণুর মধ্যে সকলই থাকিলেন, অতএব এই যে বিস্তার সংসার তখন সমুদয় ব্রহ্ম হইয়া গেল । এক অণুতেই সব, সবই এক অণুতে ; তখন আর কিছুই নাই ব্রহ্ম ব্যতীত ।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সকল ভূত মনের ও প্রাণের সহিত ব্রহ্মে লয় হয়, তখন একবাচীত আর কিছু থাকে না । ঋগ্বেদ ৭ম অঃ ৮ অষ্টক ১৪ ঋক্সা :—“অমৃতং যজ্ঞে মধিমর্জেষু”—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই যে কূটস্থ স্বরূপ ব্রহ্ম মর্ত্যলোকে তিনিই মধু অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ হইতেছেন । আত্মাই সকল

চলায়মান বস্তুতে আছেন, নচেৎ বস্তুর নামরূপও প্রকাশ পাইত না, আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া চঞ্চল, এবং চঞ্চল হইয়া মনরূপে বিবিধ কল্পনা করিতেছেন। প্রাণই আত্মাব প্রকৃতি, এই প্রাণে মন দিতে দিতেই চঞ্চল প্রাণ স্থির হয়, সেই স্থির প্রাণে যাহা কিছু দেখিবে সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবে। আত্মারই বিস্তার প্রাণ, এবং প্রাণের বিস্তার মন বা সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প স্বরূপ হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। প্রাণ স্থির হইলে যে অণু স্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, সেই অণুব মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব ডুবিয়া যায়, এবং বৃন্দবৃন্দ যেমন সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই অণুও ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া যায়, তখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই এক অণুতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পোরা। সেই এক অণুর জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কুটস্থে থাকিতে থাকিতে অণু দেখা যায়। কুটস্থ যে সর্বদা থাকে তাহার আমি আমার থাকে না, এট আকাশ পাতাল পৃথিবী তাহার সং ব্রহ্মময় হইয়া যায়। এই আত্মদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূতসমূহকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখা যায়, এবং তরঙ্গমালা অসংখ্য হইলেও যেমন তাহার সাগর হইতে উৎথিত হইয়া সাগরেই বিলীন হয়, এবং সেই অসংখ্য তরঙ্গকে সাগর হইতে অভেদ রূপে দেখা যায়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মসত্তা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মসত্তাতেই নিমজ্জন ও তাহাতেই একীকরণ যাহার জ্ঞাননেত্র ভাসিতে থাকে, তিনিই ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করেন। অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুতে যে সর্প বোধ হইয়াছিল সেই অজ্ঞান যখন কাটিয়া যাইলে সর্পবোধ রজ্জুতে বিলীন হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মে যে জগৎ ভ্রম কল্পিত হইয়াছিল, জ্ঞানের প্রকাশে সেই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়। নাম রূপ মিটিয়া এক সত্তা নাট্রে পর্য্যবসিত হয়।

যেমন নবিগণ মধ্যে সূত্র প্রোত আছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে আছেন। হৃদয়, প্রাণ, মন এই তিন সূত্র—বজ্রোপবীত—সকল বাহ্য বস্তু বাহ্য দ্বারা গ্রথিত আছে; যেমন কোন কর্মের সঙ্কল্প হইলে প্রথমে হৃদয়ে, পরে প্রাণবায়ুতে, পরে মনেতে উদয় হয়। মনেতে যাহা উদয় হয় তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। বার্ষ্য, কারণ কর্ত্ত্ব হেতু বাহ্যিক সকল কর্মের মধ্যে এই ব্রহ্মসূত্র আছে, অভ্যন্তরেও তাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে ক্রিয়া করিয়া হৃদয়কে স্থিতি করিতে হইবে,—সেই ক্রিয়া—প্রাণের দ্বারা প্রাণকে বৃদ্ধি করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, এবং সে অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য আপনা আপনি দূর হয়। স্থিরত্বপদে থাকিলেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, তখন ব্রহ্মরক্তে প্রবেশ লাভ করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে থাকে সেই যোগী, ক্রিয়া করিতে করিতে যোগীদের আপনা আপনি ধারণা হয়, সেই ধারণার দ্বারা পূর্বোক্ত সূত্রের ধারণা করিতে হয়। তখন তাহার যোগযুক্তাবস্থায় থাকিয়া ২৪ তত্ত্বকে যেন দেখিতে পান—এইরূপ অনুভব করেন। (১) মূল প্রকৃতি—এই শরীর মূলধার, তাহাতে থাকিতে থাকিতে (২) ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহৎ ব্রহ্ম হয়, (৩) পরে সোহং ব্রহ্ম ইত্যাকার বোধ হয়, (৪) মন—যিনি ব্রহ্মেতে লীন হন। পঞ্চ তত্ত্বাত্র শরীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ (পঞ্চ তত্ত্বাত্র) চক্ষু, শ্রোত্র, রসন, নাসিকা, স্পর্শ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়);

অনাদিহ্মানিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

বাক, পাণি, পাদ, পায়, উপস্থ, (পঞ্চ কৰ্ম্মেन्द्रিয়); ক্ষিতি, অপূ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (পঞ্চ মহাভূত) যাহা যোগবলে দিবা দৃষ্টিদ্বারা দেখা যায়—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞাচক্র। পঞ্চ মহাভূতের স্বল্প অণুসকল পৃথক রূপে দেখা যায়। এই সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন, ইহা যাহারা দেখিতে পান তাঁহারাষ্ট তত্ত্বদর্শী। সকল তত্ত্বের মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম রহিয়াছেন। তাই তাঁহারা যে তত্ত্বই দেখেন সকল তত্ত্বই ব্রহ্ম দর্শন করেন।

মান্যার প্রধান বিকাশ দেশ ও কাল। ইহা দ্বারা এই এক বস্তু এত অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। এই নানাত্ব দর্শন কিছুতেই যায় না যতক্ষণ আত্মচৈতন্যে বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হয়। বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে দেশকালের অতীত হওয়া সম্ভব নহে। দৃঢ় অভ্যাস সহ যিনি আত্মস্থ হইতে পারেন তাঁহার নিবট দেশ কাল জনিত পদার্থ সমূহের পার্থক্য কিছুই থাকে না, সমস্তই স্বপ্নবৎ মনে হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় একমাত্র ব্রহ্ম চৈতন্যই থাকেন, স্মৃতিরূপে এই যে অসংখ্য জীব ও জগৎ যাহা দেখা যাউতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার কোন অস্তিত্বই থাকে না। এই জন্ত এই জগদাদি রূপ ব্রহ্মবিস্তার, সমস্ত ক্রিয়ার পব অবস্থায় ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায় ॥ ৩০

অন্যয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) অনাদিত্বাৎ নিগুণত্বাৎ (অনাদি এবং নিগুণ বলিয়া) অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা (এই অব্যয় পরমাত্মা), শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) ন কৰোতি ন লিপ্যতে (কিছুই করেন না স্মৃতিরূপে লিপ্ত ও হ'ন না) ॥ ৩১

শ্রীধর। তথাপি পরমেশ্বরস্ত সংসারাবস্থায় দেহবর্ষসংবন্ধ নিমিত্তে কৰ্ম্মভিঃ তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদি বৈষম্যং দুষ্পরিহরনিতি কৃতঃ সমদর্শনঃ তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি যোতি বিনাশমেতি। যচ্চ গুণবদ্ধস্ত তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি। অয়ং তু পরমাত্মা অনাদিঃ নিগুণশ্চ। অতঃ অব্যয়ঃ—অবিকারীত্যর্থঃ। তস্যাৎ শরীরে স্থিতোহপি ন কিঞ্চিৎ কৰোতি ন চ কৰ্ম্মফলৈঃ লিপ্যতে ॥ ৩১

বঙ্গানুবাদ। [তথাপি পরমেশ্বরের সংসারাবস্থায় দেহকৰ্ম্মসম্বন্ধ নিমিত্তে কৰ্ম্ম ও তৎ ফলজাত সুখদুঃখাদি দ্বারা যে বৈষম্য তাহা দুষ্পরিহর, অতএব সমদর্শন কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন]—যাহা উৎপত্তিমৎ তাহাই “যোতি” অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর যাহা গুণবৎ তাহার গুণনাশে ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ হয়, কিন্তু এই পরমাত্মা অনাদি এবং নিগুণ অতএব অবিকারী। সেজন্ত শরীরে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন না বা কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্মৃতিরূপে একেতে সব, সবেতে এক; তখন তাহার আদি কই? গুণই না কোথায় থাকে তখন? কারণ গুণসব ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছে—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ব্রহ্মেতে লীন হইয়া গিয়াছে—আত্মার পর অবস্থায় স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে—যাহার স্থিতি হইলেও অনন্ত, তাহার আর

বিনাশ কোথায়? তিনি অর্থাৎ যাহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে—শরীরে থেকেও কিছুই করিতেছেন না—কিছু ব্রহ্ম—করাও ব্রহ্ম !! সুতরাং কিছু করিতেছেন না—অন্যবস্তুর থাকিলে তবে লিপ্ত হইতেন, সবই ব্রহ্ম সুতরাং তিনি নির্লিপ্ত।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সমস্তই ব্রহ্মে লীন হইয়া গেল, তখন আর তাহাতে গুণ থাকে কি প্রকারে? ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মদশা—তাহার আদি অন্ত নাই, সুতরাং কিছু করিবারও নাই, এবং যখন সবই এক, তখন লিপ্ত করিবার বস্তু কোথায়? প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় বহিলে বহির্বস্তুর জ্ঞান হয়, দেহাদির অনুভব হয়, এবং পরম্পরের মধ্যে যেন একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া ধারণা হয়, আবার প্রাণ যখন সুষুম্নাবাহী হইয়া ত্রিগুণাভীত হইয়া যায় তখন প্রকৃতি কোথায়, এবং তাহার সহিত সংশ্রবই বা হইবে কাহার? প্রকৃতির সহিত সংশ্রব না থাকিলে জন্মমরণাদি বিকার থাকাও সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই:—যাহার আদি নাই তাহাকেই অনাদি বলা যায়, আত্মা নিরবয়ব সুতরাং বিনাশও নাই। যে বস্তু গুণগণ, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ হয়। আত্মা নিগুণ সুতরাং তাহার বিনাশ হইতে পারে না। শরীরস্থ হইয়াও আত্মা কোন প্রকার কার্য্য করে না, এবং কার্য্য করে না বলিয়া কার্য্যের ফল দ্বারাও লিপ্ত হয় না। আত্মাকে শরীরস্থ বলা হইয়াছে, কারণ শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

জল মধ্যে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, জলের চঞ্চল্যে প্রযুক্ত ভ্রমাদ্বারা প্রতিবিম্বকেও তিলোলিত বোধ হয়, কিন্তু সূর্য্য যেমন প্রকৃত পক্ষে চঞ্চল হয় না তদ্রূপ শরীরের স্থখ দুঃখের সহিত আত্মাকে স্থখী বা দুঃখী মনে হয় বটে, কিন্তু আত্মার সহিত সে সকল স্থখ দুঃখাদির প্রকৃত কোন সম্বন্ধ নাই। সেই জন্ত আত্মা শরীরস্থ হইয়াও শারীর ধর্ম্মের সহিত লিপ্ত হন না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে দেহের মধ্যে তবে কে কার্য্য করে? পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন দেহী যদি থাকে, তবে সেই কার্য্য করে ও কেবল সেই লিপ্ত হয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু দেহী তো তিনিই। “আমাকে সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে”—এইরূপ উক্তির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরে ভেদ অপ্ৰমাণ্য হয়। যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক কোন দেহী না থাকে তাহা হইলে করেই বা কে, লিপ্তই বা হয় কে? ভগবান একহানে বলিয়াছেন—স্বভাবস্ত প্রবর্ততে—অবিচ্ছিন্ন কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম ফলে অবিচ্ছিন্ন জীবের মন লিপ্ত হয়। “অবিচ্ছিন্ন সংস্পর্শেহেতু বিচ্ছিন্ন তত্ত্ব নিবর্ত্তিকা” অবিচ্ছিন্ন যখন সত্য নহে মিথ্যা, তখন তৎকর্ত্তৃক ব্যবহারও মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই জগদাদি বিষয়, জীব এবং কর্ম্ম ও জীবের কর্ম্মফলে লিপ্ত হওয়া এ সমস্তই স্বপ্ন দর্শনের ছায়। স্বপ্নাবস্থায় প্রতীত হয়, জাগ্রদাবস্থায় তাহার কোন চিহ্ন থাকে না। যাহা সর্ব্বকালে সত্য নহে, তাহা অসত্যই বুঝিতে হইবে। সেই জন্ত জীবের বন্ধন ও মোচন ভ্রমজনিত মনঃব্যাপার মাত্র। আমরা সঙ্কল্পের দ্বারা জগতে লিপ্ত ও আবদ্ধ হই, এই সঙ্কল্প মনের কার্য্য। বলপূর্ব্বক সঙ্কল্প না করিলে কাহাকেও কোন কিছুর সহিত লিপ্ত বা বদ্ধ হইতে হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন দেহ বোধই থাকে না তখন দেহাদির কার্য্যে লিপ্ত হইবারও কাহারও সম্ভাবনা নাই ॥ ৩১

যথা সৰ্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যাতে ।

সৰ্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহী নোপলিপ্যাতে ॥ ৩২

অর্থঃ। যথা (যেমন) সৰ্ব্বগতং আকাশং (সৰ্ব্বত্র অবস্থিত আকাশ) সৌক্ষ্মাৎ (সূক্ষ্ম বলিয়া) ন উপলিপ্যাতে (কোন বস্তুর সহিত লিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) আত্মা (আত্মা) সৰ্ব্বত্র দেহে (সকল দেহে) অবস্থিতঃ অপি (বিজ্ঞান থাকিয়াও) ন উপলিপ্যাতে (কিছুই সহিত লিপ্ত হয় না) ॥ ৩২

ত্ৰীধর। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা ইতি। যথা সৰ্ব্বত্র—পঞ্চাদিষ্যপি স্থিতম্ আকাশম্ সৌক্ষ্মাৎ—অসঙ্গাৎ পঞ্চাদিভিঃ নোপলিপ্যাতে তথা সৰ্ব্বত্র—উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে অবস্থিতোহপি আত্মা নোপলিপ্যাতে—দৈহিকৈর্দোষগুণৈঃ ন যজ্ঞাত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

বঙ্গানুবাদ। [ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন] যেমন সৰ্ব্বত্র অর্থাৎ পঞ্চাদিতেও অবস্থিত আকাশ অসঙ্গ হেতু পঞ্চাদি বস্তুকে উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সৰ্ব্বত্র; উত্তম, মধ্যম অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা দৈহিক দোষগুণ দ্বারা গুণ বা দোষযুক্ত হয় না ॥ ৩২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেমন রহৎ ব্রহ্মাণ্ডেতে সকলেতেই সূক্ষ্মরূপে আকাশের গতি অর্থাৎ স্থিতি—তাৎপর্য্য স্থিতি গতি দুইই!! সূক্ষ্মগতি হইলে স্থিতি, স্থূল গতিতেই গতি!! কিন্তু সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত নির্লিপ্ত। তদ্রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অণু স্বরূপে সকল দেহেতেই ব্রহ্মব্যাপ্ত অথচ স্থিতি। সেইরূপ আত্মা দেহেতে সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্বরূপে সকল স্থানে আছেন। গতি হইতেছে অথচ স্থিতি!! স্থিতি হইলেই নির্লিপ্ত ব্রহ্ম—সেই স্থিতি ক্রিয়ার পর অবস্থা—যে না পাইয়াছে সে জগতেতে আছে অর্থাৎ জন্ম হইবা পর্যান্তই কেবল গতিতেই রহিয়াছে। তাৎপর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের গতি রোধ করিবার জন্য কেবল এই ক্রিয়া—যাহা গুরুবল্ গম্য ও স্তখে করা যাইতে পারে। কেবল একটু অনুগ্রহ পূর্ব্বক এদিকে দৃষ্টি রাখা মাত্র ও “কেবলই শ্রোতে বেয়ে যাবে”—একটা খুঁটি ধর যাহা তোমার মধ্যে রহিয়াছে।—আত্মা যে নির্লিপ্ত তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে আকাশ। আকাশ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু কোন কিছুই সহিত আকাশ লিপ্ত নহে, কারণ আকাশ বড় সূক্ষ্ম। ধূলি ধূম আকাশকে সন্নে সময়ে যেন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল মনে হয়, কিন্তু ধূলি ধূম সরিয়া যাইবার কালেও আকাশে কোন দাগ রাখিয়া যাইতে পারে না, কারণ আকাশ অসঙ্গ। আকাশকে সৰ্ব্বত্রগ বলে অর্থাৎ সৰ্ব্ব বস্তুতেই তাহার স্থিতি, এই স্থিতি ও গতিটি কি বুঝা চাই! স্থিতি ও গতি একই কথা। স্থিতিশীল আত্মা কালের দ্বারাই গতিশীল হন। সীমাবদ্ধ কালই মায়ার রূপ। দেহ তাহার আশ্রয়, এই কালের জন্মই আমরা আত্মার ইহ পরত্র গমনাগমনের কথা শুনি, এই জন্মই বালা, যুবা, বার্দ্ধক্য, জন্ম, মৃত্যুর নানাবিধ খেলা দেখিতে পাঁচ। এই প্রাকৃত সম্বন্ধ রহিত হইলেই আত্মাকে চির স্থির নিত্য নির্বিকার, জন্মজরামরণশূন্য রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সহস্রদলে যাহাকে নিত্য নির্বিকার রূপে বুঝা যায়—তাঁহাকে স্নায়ুমায়া অবস্থিত যখন

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩১

দেখি তখন তিনি গতিশীল অথচ স্থির। স্থির এইজন্য যে সূক্ষ্মায় অবস্থিত প্রাণ মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয় না, অর্থাৎ পরিবর্তন হয় না—“যাবৎ বায়ু নেরোর্মধো তাবন্মৃত্যুভয়ং কৃতঃ”—অথচ সেখানে-যে একেবারে গতি নাই তাহাও নহে, একেবারে গতিশূন্য হইলে দেহ থাকিতে পারে না। তবুও সূক্ষ্মায় প্রাণের সূক্ষ্মগতিকে গতিশূন্যই বলে কারণ সে গতিতে কোন পরিবর্তন আনিতে পারে না। যখন প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় আসিয়া জন্মমরণদ্বন্দ্বী হয়, তখনও সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্মায় স্থির প্রাণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে, আবার এই স্থির প্রাণ যাহা অচল হইয়াও সচল, তাহা যখন একেবারে সহস্রায়ে পৌছিয়া গতিশূন্য হয়, তখন আর দেহাদির সহিত প্রাকৃত সম্বন্ধ থাকে না। জীবের জন্মাবধি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত এই গতির রোধ হয় না, তাই জীবের অদৃষ্ট ও দেহ সম্বন্ধও কখন রূক হয় না। প্রত্যেক গতিশীল পদার্থই কোন আপেক্ষিক গতিহীন পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই বর্তমান থাকে নচেৎ তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ অস্তিত্ব ততক্ষণ একদিকে গতি ও অন্যদিকে গতিহীন অবস্থা থাকিবেই। ইহাই জীবের বারবার জন্মমরণ বা বারম্বার যাতায়াতের কারণ। এই গতি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই। গতি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নাই। সকলেই এই গতির মধ্যে পড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই গতি রোধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবস্থায় পৌছানো চাই, যেখানে কিছু হয় নাই, কিছু হইবে না। “ব্রাহ্মণেনসদা নিরন্ত কুহকং সত্যং পরং ধৌমহি”। এই পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীলা নিরন্তর কালের ভ্রম ওস্তিত্ব হইয়া আছে। ক্রিয়ার পরাবস্থা এই স্বকীয় ধাম, অতএব এই পথগাতীদের প্রতি এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া না থাকেন, যাহাতে এই কৈবল্যাবস্থা লাভ হয় তজ্জন্য এই প্রাণের খুঁটিটিকে সবলে যেন ধরিয়া থাকেন। এই খুঁটি বা স্থির ভাব এবং স্বাস বা গতি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, যে স্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে সেই সংসার গতি অতিক্রম করে। নিরন্তর স্বাস প্রস্থান চলিয়াছে এবং পলকে পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—এই সাধারণ শ্রোতে আপনাকে বহিয়া যাইতে না দিয়া সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিবার চেষ্টা করাই কর্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধরিতে পারা যায়, একবার সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পারিলেই “অবিচল রাম” কে প্রাপ্ত হইবে যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন ॥ ৩২

অন্থয়। ভারত! (হে ভারত) যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমং কৃৎস্নং (এই সমস্ত) লোকং (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন), তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমুদায় ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৩

শ্রীধর। অসঙ্গত্যাং লেপো নাস্তি ইতি আকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতম্। প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশধর্ম্মৈর্ন যুক্ত্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩৩

বঙ্গানুবাদ। [অসঙ্গত লেপো নাস্তি ইতি আকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতম্। প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশধর্ম্মৈর্ন যুক্ত্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩৩

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্য়ান্তি তে পরম ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

দেখাউয়াছেন। এক্ষণে প্রকাশকত্ব হেতু আত্মা যে প্রকাশ্যধর্মযুক্ত হন না তাহা সূর্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন]—শ্লোকার্থ স্পষ্ট ।

[এক রবি যেমন এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন] ॥ ৩৩

অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেমন এক সূর্য্য সকল পৃথিবীকে প্রকাশ করিতেছেন তদ্রূপ শরীরী এই শরীরকে প্রকাশ করেন—(Note) - যতক্ষণ অন্ধকার অর্থাৎ আত্মায় অন্ধদিকে দৃষ্টি আসক্তি পূর্ব্বক রহিয়াছে ও আত্মার স্বরূপ আদিত্যবৎ প্রকাশ কূটস্থের না হইতেছে।—সর্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেমন ‘ন লিপ্যতে চাক্ষুযৈর্বাহদোষৈঃ—বাহু পদার্থসমূহের দোষে দূষিত হন না, সেইরূপ সর্বভূতান্তরাত্মা সর্ব দেহের প্রকাশক হইলেও দেহের স্তম্ভদুঃখ আত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এইরূপ কূটস্থ সূর্য্য যিনি ভিতরে থাকিয়া এই দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিকে প্রকাশিত করিতেছেন, কিন্তু তবুও এই দেহেন্দ্রিয়াদির অশুদ্ধ ও নানাস্ত ভাব কূটস্থকে লিপ্ত করিতে পারে না। যতক্ষণ অন্ধদিকে দৃষ্টি ততক্ষণ সব অপ্রকাশ অন্ধকার, আবার যখন কূটস্থ আদিত্যের মত প্রকাশিত হন, সাধক সেই কূটস্থে দৃষ্টি রাখিয়া অনন্তলক্ষ্য হন, তখন আর তাঁহাকে বাহ্যপ্রকৃতি নানাত্বের দিকে কিছুতেই আসক্তি করিতে পারে না। মনে হইতে পারে এই যে এত বাহ্যরূপের স্ফূরণ এবং সে সকলের প্রতি মনোনিবেশ অসীম আকর্ষণ, এবং জগতও যখন থাকিবে এবং আমাদের মনও থাকিবে তখন আর জীবের মুক্তি কোথায়? তাই ভগবান বলিতেছেন—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ক্ষেত্রের প্রকাশকই তো ক্ষেত্রজ্ঞ—সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে দেখ না বলিয়া এই ক্ষেত্রের নানাত্ব মোহিত হইয়া বাধা পড়িয়া যাও। কিন্তু ক্ষেত্রকে যিনি আলোকিত করিতেছেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ তুমিই, তুমি তোমাকে জান তাহা হইলেই নিজের খেলায় নিজেকে আর মুক্ত হইতে হইবে না! ৩৩

অবয়। এবং (এই প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ) ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং চ (ভূতগণের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ) যে (ঐহারা) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞান চক্ষু দ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন) তে (ঐহারা) পরং যান্তি (পরমপদ প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৪

শ্রীধর। অধ্যায়ার্থ উপসংহতি—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ। এতন্—উক্ত প্রকারেণ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং—ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা বা ইয়ম্ উক্তা

ভূতানাং প্রকৃতিঃ তন্ত্রাঃ দকাশাং মোক্ষং—মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুঃ তে পরং পদং
যাস্তি ॥ ৩৪

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ ।

তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম ॥

প্রকৃতি পুরুষ মিলিত হইয়া একতাবাপ্রাপ্ত হওয়ায় যিনি তত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্বারায় সেই উভয়কে
পৃথক রূপে প্রতিপন্ন করিলেন সেই পরমানন্দ পরমেশ্বরস্বরূপ নন্দনন্দনকে আমি নমস্কার
করি ।

ইতি শ্রীশ্রীধর স্বামিকৃতায়াম্ ভগবদগীতাটীকায়াম্ সুবোধিতাম্

প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ । [এই অধ্যায়ের অর্থ উপসংহার করিতেছেন—] উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও
ক্ষেত্রজের অন্তর অর্থাৎ ভেদ বিবেকজ্ঞানলক্ষণরূপ চক্ষুর দ্বারা যাহারা জানিতে পারেন,
এবং যাহারা এই ভূতদিগের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মোক্ষলাভের উপায় যে ধ্যানাদি তাহা
জানেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ অর্থাৎ শরীর এবং শরীরীর জানা
জ্ঞানচক্ষু কূটস্থের প্রকাশ হইলেই হয় অর্থাৎ যোনিমুদ্রা অগ্নাদিকে মন যায় না
কেবল সেই দিব্যদৃষ্টিতেই থাকে যাহা গুরুবক্তৃগম্য । পঞ্চভূত, মূলধার,
স্বাদিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এই পঞ্চভূত আত্মলিঙ্গ, লিঙ্গের দ্বারায়
লিঙ্গতে মৈথুন করে—মনকে স্থির করিলে বুদ্ধি হইবে—বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি
অর্থাৎ প্রকৃতির পর যে পুরুষ সেই আমি ব্রহ্ম !! তাৎপর্য্য কালী স্বরূপ
প্রকৃতি বলবতা মহেশ্বর স্বরূপ পুরুষের উপর চড়িয়া সকলকে আপন মায়ায়
হনন করিতেছেন । তাঁহাকে মহাদেব আপনারই রূপ করিয়া লয়েন ।
নিলেই অগ্নাদিকে দৃষ্টি থাকিল না আপনাতে আপনি থাকা—সেই ক্রিয়ার
পর অবস্থা এবং সকলের পর—তাহাতেই লয়, ইহারই নাম মোক্ষ । এইই
পরম পদ, এইই পরমপদ ।—যতদিন দিব্যদৃষ্টি সৎগুরু রূপায় লাভ না হয় ততদিন ক্ষেত্র
ও ক্ষেত্রজকে কেহ বুঝিতে পারে না । প্রকৃতি পুরুষের মিলিত ভাব এই দেহের দিকে চাহিলেই
কতকটা বুঝিতে পারা যায় । এই বক্তৃতাংশ অস্থি মজ্জায় ঢাকা দেহ—সে তো জড়, তাহার
মধ্যে আবার চৈতন্যের অপূর্ণ খেলা, তাহাতেই এই সমস্ত জড়ের পরমাণুকে যেন চৈতন্যময়
করিয়া তুলিতেছে, চেতন জড় যেন মিলিয়া এক হইয়া রহিয়াছে, কাহারও সহিত কাহাকেও
যেন পৃথক করা যায় না—কিন্তু সেই প্রকৃতি পুরুষের বিবিক্ত ভাবকেও দেখা যাইতে পারে ।
এই জড়পিণ্ড দেহ ভেদ করিয়া এক চৈতন্য জ্যোতিঃ প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝলমল করিয়া
উঠিতেছে । সৎগুরু রূপায় যিনি সাধন পাইয়াছেন তিনি যোনিমুদ্রার সাধন সাহায্যে ইহা

দেখিতে পান। এই দেহস্থ জ্যোতিঃ যাহার জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির্শস্য পুরুষকে অচূভব করিতে পারেন; এবং এইরূপ অচূভব করিতে করিতে সে অচূভব আর লুপ্ত হয় না। সাধক ইচ্ছা করিলেই—

“রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে ভ্রতাননঃ।

ত্রেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোহচ্যুতঃ ॥

একো হি সোমমধ্যস্থোহমৃতং জ্যোতি স্বরূপকম্।

হৃদিস্থং সর্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হৃদৌ ॥

আদিত্যাস্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।

হৃদয়ে সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥”

ইহাই কূটস্থ জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিব অন্তর্গতই যে পুরুষ, তিনিই “আমি”। এই “আমি”কে জানিলেই সব জানা হয়। যখন মন আর অত্মদিকে যায় না, সেই দিব্য চক্ষুরূপ কূটস্থ মধ্যেই নিহিত থাকে, তখনই জ্ঞানচক্ষু খলিয়া যায়, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ধারণা হইয়া থাকে। সেই পরম প্রবাসের সাক্ষাৎ লাভের উপায় হইতেছে—এই পঞ্চভূতময় দেহে মূলান্বাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চমূর্তিতে পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, ইহারাই পঞ্চ প্রাণরূপে দেহে বর্তমান। যখন প্রাণের দ্বারা প্রাণকে নষ্টন করা যায় যাহাকে মৈথুন বলে, সেই মৈথুনের ফলে মনঃস্থির হইয়া যায়, মনঃস্থিরে বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থিরবুদ্ধি বা পরাবুদ্ধিতে প্রকাশিত যে আত্মভাব, তাহাই পুরুষ, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই “আমি”। প্রথমে প্রকৃতি বলবতী—তাই কালিকা রূপিণী তাঁর প্রচণ্ড মূর্তি “চণ্ডারপাতিভীষণা” প্রকাশ পায়। ইহাই সংসার মূর্তি—আসক্তিরূপা ও জন্মমৃত্যুরূপা ঘোরা বিভীষণা মূর্তি—যাহা স্মরণ করিলে সকলের হৃদকম্প হইতে থাকে। স্থির শব্দ, ব্যোম বা মহেশ্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া বা তাঁহাকে আবৃত করিয়া “তাঁথৈ তাঁথৈ” ভাবে তাঁর অশিচ্ছিন্ন মৃত্যু চলিতেছে—তাহাতেই অথগু মহাকাল মহেশ্বরকে কত বিচ্ছিন্নভাবে, কত অসংখ্য থও বিথও ভাবে দেখা যাইতেছে, আর এককে বহুভাবে বহুপে দেখিয়া মনের ধন্দ মিটিতেছে না—অজ্ঞান ছুটিতেছে না। আবার লীলা শেষে স্বয়ং মহাদেব যখন তাঁর এই কুহকিণী বহিমুখী শক্তিকে সঙ্কচিত করিয়া লন, তখন বহু এক হইয়া যায়, ঘোবা অপোরা হইয়া যায়, জন্মমৃত্যুর বিভীষিকাময়ী করালমূর্তি—নীলেন্দীবরলোচনা হইয়া, আর ঐ নোহমতী নায়িকা সন্ধানবৎসলা জননী হইয়া, অনন্ত বিভিন্ন ভাবকে এক মহাকাশ বা চিদাকাশে পবিত্র করিয়া—“সৌম্যাসৌম্যতরুশেষমসৌম্যোভ্যস্তিস্মন্দবী” হইয়া—“সর্বভূতানাং অধিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতা” হইয়া—অঃ ও ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ ভাণ্ডারে শোয়াইয়া রাখেন। ইহাই শব্দরূপ অনাত্মভাবকে শিবরূপে পরিণত করা, ইহাই বিশ্বকে আপনার করা—ইহাই “আপনাতে আপনি” থাকা। তাহা হইলেই আর অত্মদিকে দৃষ্টি থাকিবে না। পূর্বে যিনি অধিকরা হইয়া সবকে হনন করিতে ছিলেন—মায়া-মোহ-রূপে নিষ্ফেপ করিতেছিলেন—এখন সেই সকলকে নিজ গলায় পরিয়া, সর্বকে আপনার অঙ্গশোভন হার রূপে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গেল, অশুভ শুভরূপে

রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। যখন দেবাদিদেব এইরূপে স্বভক্তকে আপনার রূপ করিয়া লন, তখন ভক্ত অননুদৃষ্টি হইয়া আপনাকে তাঁহার মধ্যে বিসর্জন করেন। ইহাই ভাগের পরাকাষ্ঠা। অতীতকে আসক্তি নাই, সংসার থাকিয়াও তার সংসার নাই, ইহাই আপনাতে আপনি থাকা, ইহারই নাম “দ্বিগ্ধার পর অবস্থা।” ইহাই সর্বশেষ অবস্থা, ইহাতেই সর্বের নিমজ্জন বা লয়, ইহাই মোক্ষপদ, ইহাই পরম পদ !! ইহাই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ !! এবং ভূতপ্রকৃতিরও মুক্তি !! সমাপ্তি সাধনে যাহারা দৃঢ় অধ্যাক্ষ, তাঁহারা সমাপ্তি ভঙ্গের পরও আত্মাকে আর প্রকৃতিকার্যে লিপ্ত বলিয়া নেন করেন না। তাঁহাদের এই অবস্থাতে যে ক্ষেত্রের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না তাই নহে, তাঁহারা জাগ্রদবস্থাতেও যোগযুক্ত থাকায় প্রকৃত ক্ষেত্রকে আর নিজ আত্মগত হইতে পৃথক উপলব্ধি করেন না—ইহাই ভূত প্রকৃতিরও মোক্ষলাভ। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ‘যা ছিল ভাই তাই হবি’। অধ্যাসবশতঃ প্রাণ চঞ্চল হইয়া যাহা দৃষ্টিযুক্ত হইয়া এত অননুদৃষ্টির সমুৎপত্তি। আবার প্রাণান্তরে বুদ্ধি স্থির হইলেই—“নেহ নানাপ্তি কিঞ্চন”—সাধকের অচ্যুতব হয়। ওকৃত বন্ধন বা তাহার নোচন নাই, যাহা স্বপ্নে দষ্ট হইয়াছিল, স্বপ্ন ভঙ্গের পর তাহার অস্তিত্ব রহিল না—এইমাত্র, ইহার নামই মোক্ষ। শ্রীমদ্ভগবত তাই বলিয়াছেন “বন্ধোন্মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ”—১১শ স্কঃ ৥ ৩৪

ইতি শ্রীমাদ্ভগবত আধ্যাত্মিক দীপিকা নামক গীতা

দ্বৈতাদেশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

বা আলোচনা

“ভেষ্যমহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ”—ভক্ত সকলকে আমি মৃত্যুসংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি, ইহাই ভগবানের প্রতিজ্ঞা, কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশের জহই ভগবান প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকৃতি পুরুষকেই ভগবান সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই উভয় প্রকৃতির প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হেতুই চিদংশ জীবের সংসার গতি হইয়া থাকে। তাই এ অধ্যায়ে ভগবান প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি তত্ত্বগুলির আলোচনা করিলেন। গভীর জ্ঞানযুক্তিপূর্ণ রহস্যময় আত্মতত্ত্ব না বুঝিলে এবং বুঝিয়াও তদনুরূপ সাধন করিতে না পারিলে জ্ঞানের উদয় হয় না। জ্ঞানের উদয় ব্যতীত সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তাই শাস্ত্রাদেশ হইল শ্রদ্ধালু হইয়া তরুণা ও শূন্য হইতে শুনিতে হইবে, শুধু শুনিলেই হইবে না, শুনিয়া “মৎপরম” হইতে হইবে। “মৎপরম” অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপ অক্ষরাআই যাহাদের নিরতিশয় গতি, এইরূপ জ্ঞানান্ধিত ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারিলে তবে ভগবানের প্রিয় বা ভক্ত হইতে পারা যায়—“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থঃ”—আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং জ্ঞানবানই তাঁহার প্রকৃত ভক্ত। দেহাত্মবোধই ভগবানের (আত্মার) সঙ্গে মিলিবার প্রচণ্ড অন্তরায়। এই দেহাত্মবোধ হয় কেন? পরমপুরুষের শক্তিরূপা প্রাণ, নাড়ী মধ্য দিয়া দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ প্রাণশক্তি বলে জগৎস্ব দর্শন করে। প্রাণই ইন্দ্রিয়গত হইয়া এই দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করে। এবং সেই প্রাণ আত্মার শক্তি বলিয়া প্রাণের সত্তায় অহং জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জাগতিক বস্তুসমূহ দর্শন করিতে থাকে। জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাদ্বারা দেহবোধরূপ অভিমান নাশ হইলে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় বা জীবমুক্তি অবস্থা লাভ হয়। জীবমুক্ত তিনিই যাহার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নাই, অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ শূন্য হইলেই জীব মুক্ত হন, তখন তিনি কেবল আত্মরূপেই অবস্থান করেন, এইজন্ত জ্ঞানী শুধু তাঁহার প্রিয় নহেন তাঁহার আত্মসম হইয়া থাকেন—“জ্ঞানী-ত্বাষ্ট্র্যেব মে মতম্”—জ্ঞানী আত্মারই স্বরূপ। আর যে সকল ভক্ত আত্মজ্ঞানবিবর্জিত, তাঁহাদের ভগবানের সহিত যে মিলন তাহা বাহ্যিক, তাঁহারা ভগবানের সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহার প্রকৃত নিজজন হইতে পারেন না। সেই জন্ত ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“যস্মাৎ ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং অমৃত্যুত্বম্ ভগবতো বিষ্ণো পরমেশ্বরস্য অতীব মে প্রিয়ো ভবতি, তস্মাৎ ইদং ধর্ম্যামৃতং যমুক্ষণ যত্নতঃ অমৃত্যুত্বম্”—ধর্ম্যামৃতের অমৃত্যুত্বান করিতে করিতে সেই ভগবান পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হইতে পারা যায়, সেই কারণে যাহারা বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন একরূপ যমুক্ষণ যত্নপূর্বক এই ধর্ম্যামৃতের অমৃত্যুত্বান করিবেন।

আত্মজ্ঞান ব্যতীত বাস্তবিকই ছন্দর শোকসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ হেতুই আনন্দের ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান হইতেই এই দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়, ইহাই আত্মার বিজ্ঞা সম্বন্ধ। এই ভয় ও শোক হইতে একমাত্র আত্মবিৎই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। চান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—“শ্রুতি শোকনাশ্রুতিং”। যতক্ষণ নানাত্বের নিরসন না হয় ততদূর শোক ঘটিতে পারে না, কারণ মৃত্যু বা অশ্রাববোধই শোকের প্রধান আশ্রয়।

ঐক্য জ্ঞান ব্যতীত অমৃত লাভ হয় না, যৎদিন নানাত্বের দর্শন হইবে ততদিন মৃত্যু আনা-

নানাত্ব দর্শনঃ সূত্র।

দের পিছন ছাড়িবে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন

“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি।” যে এই

ব্রহ্মসত্যায় ঈশ্বর জীব ভগত ইত্যাদি বিবিধ ভেদ দর্শন কবে সে মৃত্যুর পর পুনঃপুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা বল নহে আত্মা এক—ইহা সমাপিছ জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিলেই জীবের জন্মমরণের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়।

আত্মা, আত্মা তো অমৃতস্বরূপ এবং আত্মা ব্যতীত যখন অন্য কিছু নাই তখন জন্ম মৃত্যু বন্ধভাবে আমরা অজ্ঞত করি কেন? দেহায়ত্ত্বিকি এইরূপ ভ্রান্তি বোধের কারণ। দেহ নিত্য পরিবর্তনশীল, দেহে আত্মবোধ থাকায় জন্ম মরণের সঞ্চিত এই আত্মারও জন্ম মরণ হইতেছে ভ্রান্ত জীবের এইরূপ মনে হইয়া থাকে। এই দেহজন্ম যতদিন না ঘুচে ততদিন জীবের সংসারসিন্ধু পার হওয়া অসম্ভব।

এই জন্ম জ্ঞানলাভের চেষ্টা কবা একান্তই আবশ্যক। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই

দেহাহাত বস্তুর জ্ঞান

দেহটির পরিচয় জানা ও দেহ মধ্যে যে দেহাহাত নিত্য-

চৈতন্য জন্মমরণহীন একটি বস্তু রহিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও একটি

অভ্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এইটাই জ্ঞেয় বস্তু, ইহাকে জানিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞেয় বস্তুটিকে অবগত হওয়া একটুখানি কঠিন নহে, সে জ্ঞান বস্তু সাধ্য সাধনা করিয়া নিজেই প্রাপ্ত করিয়া তুলিতে হয়। বস্তুসংগণবাশি আয়ত্ত করিতে হয়, অমানিত্য অদাস্তত্ব ইহাতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র প্রকায় সংযম ও সাধনায় অভ্যস্ত হইতে হয়। এয়োদশ অধ্যায়ে যে গুলিকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বলা হইয়াছে, ঐ সকল সঙ্গুণ অনাস্তিত্য থাকিলে শাস্ত্রাভ্যাস বা উপদেশ শ্রবণেও কোন ফল হয় না। সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগাভ্যাসে স্নানিগুণ হইতে হইবে। কেবল মৌখিক যুক্তি তর্কের দ্বারা অচিহ্ন বস্তুর ধারণা হয় না।

প্রথমতঃ সাধনা দ্বারা সঙ্গুণজ্ঞি করিতে হইবে, সঙ্গুণজ্ঞি হইলে আত্মবিষয়ক স্থিতি লাভ

সঙ্গুণজ্ঞি জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়

হইবে। এই স্থিতিধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিলে মনোবৃত্তি

ক্ষীণ হইতে থাকিবে। বৃত্তি নিরোধপূর্বক সমাপিস্থ হইতে

না পারিলে নিগুণ পূর্ণতায় স্থিতি লাভ করা সম্ভব নহে। এই স্থিতির নামই অপরোক্ষাচ্ছভূতি, জ্ঞান বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। মূলাধার হইতে প্রকরক পৰ্য্যন্ত যে আত্মা কূটস্থরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই এই শরীরের কারণ। এই শরীর ও শরীরস্থ পদার্থ (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি

প্রভৃতি) ব্রহ্মের পৃথক পৃথক সূত্র মেরুদণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে, উহা হইতেই এই বিশ্বসংসার বিস্তার লাভ করে। পঞ্চ মহাভূতে এই জগৎ, সেই পঞ্চ মহাভূতের কারণ যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত উহাই মেরু দণ্ডস্থিত চক্রमध्ये থাকিয়া জীবের দেহ ইন্দ্রিয়কে সংগঠন করিয়া তুলিতেছে। সেই পঞ্চ ভক্তের মধ্যে যে অণুস্বরূপ ব্রহ্ম রহিয়াছেন তিনিই বহিঃস্থ হইয়া পঞ্চভূতকে প্রকাশ করেন। যতদিন উহা আবার অন্তর্মুখ না হয় ততদিন জীবের বিশ্বদর্শনরূপ-ভ্রম কিছুতেই ঘুচিতে পারে না।

যোগের মূল তত্ত্বটা বুঝিতে পারিলে মুক্তির জন্ত যোগসাধনের কি প্রয়োজনীয়তা তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ব্রহ্মের অণু প্রাণদ্বারার সহিত মিলিত হইয়া নাদীমুখে প্রাণাতি হয় এবং এই প্রবাহের

কম্পনের সহিত ইচ্ছা দেহ প্রভৃতি মনোবৃত্তি ফুটিতে আরম্ভ করে এবং তখন উহা আরও বহির্মুখ হইয়া বিষয় অন্বে-

ষণে প্রবৃত্ত হয়। এই বিষয়-অন্বেষণ ননের স্বাভাবিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়া অল্প কোন রূপে রোধ করা যায় না। এই জন্ত প্রাণেব যে স্পন্দন হইতে এই সঙ্কল্প বাসনাময় মনোবৃত্তি প্রভৃতি জাগিয়া উঠে, সেই স্পন্দনকে রোধ করিতে করিতে যতই প্রাণবৃত্তি নিষ্পন্দিত হইতে থাকিবে, ততই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বস্তুেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও অনারূপ হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে ব্যবহারিক জগতের ক্রিয়া না হইয়া অন্তর্জগতের ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে, পরে সেই সমস্ত ক্রিয়াও আর থাকিবে না। ক্রমশঃ ক্রিয়াদ্বারা স্থির হইতে হইতে অব্যক্ত পদের অল্পভব হইতে থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমে যাহা ছিল—“সৌহৃৎ ব্রহ্ম” আবার তাহাই হইয়া যাইবে। সব বস্তুর মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে এক মহাপ্রাণকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই, তিনিই যে সর্বভূতের মধ্যে সব হইয়া রহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা আর কঠিন হইবে না। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা যত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততই বাহ্যক্রিয়া রোধ হইয়া যাইবে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না যতদিন চলিবে ততদিন অল্প বিষয়ে হইতে আসক্তি যাইবে না, বাহ্যক্রিয়া রুদ্ধ হইবে না। ব্রহ্মের অণুতে স্থিতি হইলেই ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এক হইয়া যাইবে, তখন জগন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপকে জানিয়া জীবন কৃতকৃত্য হইতে থাকিবে।

সেই অঙ্গুষ্ঠ নাদ পুরুষ যিনি জীবগণের হৃদয়াকাশে অবস্থিত রহিয়াছেন তাঁহাকে দেহ হইতে পৃথক ভাবে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করিতে হইবে।

নাথাকে দেহ হইতে পৃথক
করিয়া দেখা

মুঞ্জত্ব হইতে ইয়িকা অর্থাৎ মধ্যস্থ দণ্ডকে যেরূপ পৃথক করা যায়, এইরূপ সর্বদেহস্থ হইয়াও যিনি দেহাতীত,

তাঁহাকে ক্রিয়া দ্বারা স্থিরচিত্ত হইয়া স্থায়ী শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পাইবে। স্তবরাং কে দেহ সৃষ্টি করিল এবং কিরূপে করিল এবং তিনিই বা কে এবং তুমিই বা কে, প্রকৃতিই বা কি পুরুষই বা কি এ সমস্ত রহস্যই তখন বুঝিতে পারিবে। এই রহস্য ভেদ করিতে হইলে প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ ক্রিয়া বহু পরিমাণে করা প্রয়োজন হয়। তখন দেখিতে পাইবে এই দেহ কার? কে এই দেহকদম্ববৃক্ষে বসিয়া অহর্নিশ বংশীবাদন করিতেছেন? তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার বংশী রব শুনিলে এবং সেই পরমপুরুষকে দেখিয়া তাঁহাতে প্রবীষ্ট হইতে পারিলে আর নানাশব্দের কোন চিহ্ন থাকিবে না। তখন আর জানিবার বা পাইবারও কিছু থাকিবে না।

ষাদশ অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানী বা ভক্তের লক্ষণ কি তাহা দেখানো হইয়াছে, কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান (দেহ ও দেহীর জ্ঞান এবং তাঁহাদের ঐক্য) লাভ করিয়া ভগবানের প্রিয় হইতে পারা যায় সেই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়টি এই অধ্যায়ে সন্ধ্যক আলোচিত হইয়াছে। এ জ্ঞান এ অধ্যায়টি প্রকৃতই দুরূহ।

আত্মতত্ত্ব বুঝিবার জ্ঞান দুইটি প্রধান বিষয় অলোচ্য—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি ও পুরুষ।

উই দের পয়স্পরেব সংযোগই সংসার। এই সংযোগ

প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

চিন্ন না হইলে আত্মদর্শন হয় না বা প্রকৃত জ্ঞানের উদয়

হয় না। প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানলাভ করিলেই এই সংযোগ ছিন্ন হয়। এই দেহ ও দেহমধ্যস্থ চৈতন্য যিনি দেহের সব ক্রিয়ার সাক্ষী এবং যিনি না থাকিলে দেহের ক্রিয়া হইতে পারে না—তিনিই চেতন পুরুষ, সাক্ষী বা আত্মা। প্রথমতঃ এই দেহ-প্রকৃতির ক্রিয়া যে প্রকৃতির নিজস্ব তাহা না বুঝিয়া উহা আত্মার কার্য বলিয়া মনে হয়। যদিও এ কথা সত্য আত্মা দেহ মধ্যে বর্তমান না থাকিলে প্রকৃতির ক্রিয়ার (প্রাণ, মন, বুদ্ধাদি) কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব হেতু প্রকৃতি যে ক্রিয়াশীল হয় উহা আত্মার ধর্ম বলিয়াই ভ্রম হয়। আত্মা যে কর্তা নহেন কেবল সাক্ষীমাত্র তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মসাক্ষ্য-কার হইলে তবে অল্পভব করা যায় এবং তখন তাঁহাকে অকর্তা বলিয়া ধারণা হয়। এই জ্ঞান লাভের উপায় যোগমার্গ বা ক্রিয়াযোগ। সাধারণতঃ ভক্তি বা জ্ঞানালোচনাও এই যোগমার্গেরই অন্তর্গত। প্রকৃত জ্ঞান বা ভক্তি আত্মদর্শন ব্যতীত হইবার নহে।

অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কিরূপে দেহের মণ্ডে আসিয়া প্রবেশ করিয়া থাকেন তাহা অতীব

বিষ্ময়কর। সহস্রাবিধ পরমাত্মা লীলা বশতঃ আত্মাচক্রে

আত্মার অবতরণ ও প্রাণের প্রকাশ

নামিয়া পড়িলেই তাঁহার যে আবরণ রচিত হয় উহাই

অজ্ঞানের আবরণ। যাহা অত্যন্ত স্থিৎ ছিল তাহাই স্পন্দনযুক্ত হইলে মায়াক্রিয়া বা প্রাণের প্রকাশ হয়। সেই প্রাণ চঞ্চল হইলে আত্মা প্রাণের সহিত মিলিয়া নিয়ে অখণ্ড স্থলে অবতরণ করেন—ইহাই স্রষ্টা রহস্য। সেই চঞ্চল প্রাণই ননোক্রপে এবং পরে দেহাদিক্রপে পরিণাম লাভ করিয়া এই বিশাল ব্যক্ত জগৎকে প্রকাশ করেন। সেই জ্ঞান বদ্ধজীবের প্রথমে দেহকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ সে পঞ্চভূতময় দেহেই প্রথমে আত্মার প্রকাশ অল্পভব করে।

এই দেহের সহিত জড়িত যে আত্মভাবের বিকাশ হয়—

ভূতাত্মা

সেই আত্মাকেই (১) “ভূতাত্মা” বলা হয়। চিন্তাশীল

পুরুষেরা তখন বিচার করিলেই বুঝিতে পারেন যে এই নখর, নিত্যপরিবর্তনশীল ভূতময় দেহ কখনই আত্মা হইতে পারে না। তাঁহারা দেখেন দেহেব মধ্যে দেহের অতীত আরও কিছু পদার্থ রহিয়াছে, যাহার দীপ্তিতে এই দেহকে প্রভাষিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই দীপ্তির অভাব হইলে এই দেহ জড়বৎ হইয়া যায়, তাহাতে চৈতন্যের গন্ধমাত্র থাকেনা। পরে তাঁহারা সাধনচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান দেহের মধ্যে যে একটি স্পন্দন রহিয়াছে তদ্বারাই দেহ মধ্যে চৈতন্য সঞ্চার হইতেছে। উহাই প্রাণ স্পন্দন। উহারা প্রাণের

স্পন্দন বটে কিন্তু উহাও আসলে মুখ্য প্রাণ নহে যদ্বারা জীব জীবিত থাকে। তাহা

সুত্রাঙ্কা

(২) সুত্রাঙ্কা, প্রাণ স্পন্দন তাহারই শক্তি। এই প্রাণ

সম্পাদন দ্বারাই জীব ভোগোপযুক্ত দেহের পরমাণু সকলকে

সম্মিলিত করিয়া এই স্থূল দেহকে রচনা করে। পরে এই প্রাণ বহুধা বিভক্ত হইয়া

শরীরভাঙ্গুরে নাড়ীমুখে প্রবাহিত হইয়া দেহকে প্রাণময় ও কর্মোপযোগী করিয়া তুলে।

ঐ প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটি অপরূপ শক্তি রহিয়াছে যাহা দেহকে সংগঠিত

করিয়া তুলিতে পারে। প্রাণ না থাকিলে দেহগঠন ক্রিয়া যে সম্পন্ন হয় না, তাহা

আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই প্রাণের শক্তি কিন্তু উহাও

মুখ্য প্রাণ নহে। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই তাঁহার দেহ বা প্রাণময় কোষ, যিনি এই প্রাণময়

কোষে থাকিয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই (৩) জীবাত্মা

বা কূটস্থ, দেহাদিতে বর্তমান থাকিয়াও তিনি সর্বদা

জীবাত্মা

দেহের অতীত। দেহ প্রাণাদিতে সংশ্লিষ্ট হেতু তাঁহাকে

সাবয়ব, সীমাবদ্ধ, বস্তু ও কর্মফল ভোক্তা বলিয়া ধারণা জন্মে। বহির্দৃষ্টি বশতঃ প্রকৃতির

অনুগামী হইয়া জীবের সুখ দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি সুখ দুঃখের

ভাগী অথবা কর্মফল ভোক্তা নহেন। কিন্তু প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়ের সামিধ্য হেতু তাহাদের

কৃতকর্মের ফল ভোগাদি তাঁহাতে অধ্যাক্ষ হয়। স্বরূপ জ্ঞানে ঐরূপ ভ্রান্তির নিরসন

হয়। যত যেমন দুঃখের প্রতি অগুতে থাকিয়া দুঃখেব অস্তিত্ব প্রদান করে অথচ দুঃখের জল

ভাগের সহিত তাহার সঞ্চক নাট, মন্বদগু দ্বারা দুঃক মথিত হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ যত তদুপরি

ভাসিতে থাকে তাহার সহিত লিপ্ত থাকিয়াও সংলিপ্ত নহে, তদ্রূপ এই দেহাদি বা প্রকৃতি

রূপ দুঃক প্রাণায়াম রূপ মন্বন ক্রিয়ার সাহায্যে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র রূপে ভাসিতে

থাকে। তখন আত্মা যে প্রকৃতি হইতে অসংলিপ্ত তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। উহাই

ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ। এইরূপ ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিলে এই দৃশ্যমান

অসংখ্য জীব বা খণ্ড ভাব তখন একে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। (৪) সেই

দেহেন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্ত পরম একই পুরুষোত্তম

পরমাত্মা

বা পরমাত্মা। এই নিগূর্ণ পরমাত্মাই লীলা বশতঃ

যখন সগুণ হন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রকটিত কূটস্থ

চৈতন্যই ক্ষেত্রজ পুরুষ—“ক্ষেত্রজ্ঞোপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত”। এই ক্ষেত্র

ক্ষেত্রজ হইতে অভিন্ন, “বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি”। সর্বভূতের মূল হইতেছে

পরা ও অপরা প্রকৃতি, ঐ উভয় প্রকৃতিই তাঁহার, সুতরাং এক হিসাবে সর্বভূতই

তিনি—সেইজন্য বেদ আমাদেরকে জানাইয়া দিয়াছেন—“নেহ নানাশি কিঞ্চন।”

স্বয়ম্ভূতগত ব্রহ্মসূত্র পদই পরা প্রকৃতি, তন্মধ্যে স্বল্পরূপে

পরা প্রকৃতি

সমস্ত ভূতই বর্তমান, ইহার স্থূল ভাবই অপরা প্রকৃতি

বা বিশ্ব। সুতরাং বিশ্বের যিনি ঐ ব্রহ্মসূত্র বা ব্রহ্মযোনি কূটস্থ। কূটস্থের মধ্যেই

সমুদায় দেবতারাও রহিয়াছেন। ভিতরের সবিতাই

কূটস্থ বা ব্রহ্মযোনি

কূটস্থের রূপ, উহা হইতে ত্রিলোক প্রসূত হয়। এই

কূটস্থের মধ্যে যে পুরুষ “যো সাবসৌ পুরুষঃ সোহচক্ষুঃ”—“এযোহন্তরাদিত্যে হিরণ্যপুরুষ
দৃশ্যতে ইত্যাদিধৈবতং”—এই অন্তরাদিত্য কূটস্থে হিরণ্য পুরুষ রহিয়াছেন—চারিদিকে সোণার
মত আলো, মধ্যস্থলে পুরুষ—যাহারা ভালরূপে ক্রিয়া করেন তাঁহারা সেই অধিদৈবত পুরুষকে

ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ দেখিতে পান। সেই পুরুষই সর্বব্যাপক ব্রহ্ম
“ক্ষেত্রজ্ঞঃপি মাং বুদ্ধি”—ক্ষেত্রান্তর্গত দিব্য চক্ষুর ত্রায়
প্রকাশিত ৭টস্থকে দেখিলেই আর মন অন্তরিকে যায় না, উহাতে নিত্য স্থিতি, ইহলেই
জীবগুক্ত বা ভূত প্রকৃতি হইতে মোক্ষলাভ হয়।

বিশ্বের উপাদান চতুর্দিশটি তত্ত্বই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি। বিরাট প্রকৃতি এবং এই
প্রকৃতিব পবিচয়, ভোগায়তন দেহ উভয়েরই স্বরূপ বা উপাদান এক,
সাপা ও গাতাব মন এই জন্ত উভয়কেই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি বলা যাইতে পারে।

“নহাভূতাত্মহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈবঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥”

মহাভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মকং, ব্যোম—এই পাঁচটি), অহঙ্কার বুদ্ধি (মহত্ত্ব)
অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও
গন্ধ)—এই চতুর্দিশটি তত্ত্বই ক্ষেত্র। এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর),
চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) এবং ধৃতি—এগুলি সমস্তই মনোবর্ষ্ম স্তরাতঃ উহার ক্ষেত্রের
অন্তর্গত।

বিশ্বের মূল কারণ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি। মূল প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ
গুণাত্মিকা। গুণত্রয় যখন সুপ্ত বা সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়।

অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গল সুষুমার অতীত ভাব)। জীবের অদৃষ্ট
বশতঃ কাল প্রভাবে এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন

প্রকৃতি ক্ষুদ্র হইয়া বিকৃত হয়। প্রকৃতির এই বিকৃত ভাবকেই সৃষ্টি বলে। সৃষ্টিকালে প্রথমে
সত্ত্বগুণ বুদ্ধিপ্রাণ হইলে জ্ঞানাত্মক মহত্ত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ আমি কে এবং
আমার শক্তির কথা স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়)। পরে রজঃ ও তমোগুণ প্রবৃত্ত হইয়া অভিমানাযুক্ত
অহঙ্কার (“আমি”—কে পৃথক করিয়া দেখার ভাব এবং এই “অহং” কার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত
হইয়া আমি করিতেছি, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি অভিমান করে) উৎপন্ন হয়। বিষয়
সমূহকে আত্মগোচর করার প্রধান শক্তিই অভিমান। এই অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং
পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইলেই আকাশাদি স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্রগুলিও
ইন্দ্রিয় গোচর নহে, ইহার পঞ্চীকৃত হইয়া তবে স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়।

সাংখ্যশাস্ত্র প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এবং এই জগৎ
প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম মাত্র। কিন্তু গীতায় ভগবান
প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রা বলেন নাই—

“ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতি স্মৃতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরिवर्तते ॥”

আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাশ্রয়ক জগৎ প্রসব করিয়া থাকে, হে কোন্তেয়,
এ জগৎ বার বার এই জন্তই উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি জড় বলিয়া সৃষ্টি কার্য্যে একাএক সমর্থ। নহে, সুতরাং পুরুষের সংযোগ
প্রয়োজন। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নিঃসৃণ, নিঃসৃণের ইচ্ছা থাকিতে পারে না। তাহা হইলে
তঁাহাদের সংযোগ সাধন করে কে? পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ। হন
সত্য, কিন্তু এই সামর্থ্যাদান করিলেন তো পুরুষ, সুতরাং পুরুষের মধ্যেই প্রেরণা বা ইচ্ছা
রহিয়াছে মানিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে পুরুষকে নিঃসৃণ বলা চলে না। ইচ্ছা অন্তঃকরণের
ধর্ম্ম, পুরুষের ইচ্ছা বলিলে তঁাহাকে সমন্য বলিয়া মানিতে হয়। পুরুষের ঔদাসীন্য় ও কর্তৃত্ব
পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেইজন্ম মনে হয় প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে,
যেন লীলা হেতু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তিনি স্বয়ং প্রকৃতি পুরুষরূপে খেলা করিতেছেন। গীতায়
ভগবান বলিতেছেন—

“এতদযোনীনি ভূতানি সঙ্গাণীত্যুপধারয়।

অহং কুৎসস্তা জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥” ৭ম অঃ

ভূতগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ স্বরূপ এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত ইহা জানিও। অপরা
প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়া এবং পরা প্রকৃতি ভোক্তা রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান
করেন। এই নদীর প্রকৃতিদ্বয় আমা হইতেই উৎপন্ন হইতএব আমিই নিখিল জগতের উদ্ভব
ও লয়ের কারণ।

দেহের মধ্যে যে দেহী বিরাজ করিতেছেন, তঁাহার সেই অল্পতন ভূত মহেশ্বর ভাব সাধারণ
লোকে অবগত নহে, তাই মূঢ়গণ বিক্ষিপ্তচিত্ত বশতঃ তঁাহার পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া
তঁাহাকে সামান্য মনুষ্য দেহধারী মনে করিয়া অবজা করে।

ভগবানের এই অল্পতম ভাবটী খেলার সময় যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছাদিত হয়। তাই
প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে যে সেই এক পরম পুরুষই রহিয়াছেন
তাহা লোকে বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য
যোগমায়া শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“ভগবতো যঃ সঙ্কলঃ এব যোগঃ, যঃ তদ্বশবর্তিনী যা মায়া
সা যোগমায়া”—সুতরাং ভগবানের ইচ্ছা বা সঙ্কল মানিতেই হইল। এই সঙ্কল ভগবানের
মধ্যগত বস্তু, তাহা বাহিরের আগন্তুক পদার্থ নহে সুতরাং সেই সঙ্কল বা ইচ্ছাই তঁাহার
মায়া—এই ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করিলে তাহাই জগদ্রূপে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং জগদাদিও
তঁাহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে।

উপনিষদেও আছে—“তৎ, সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ”, “তদনুপ্রবিষ্ট সচ্চাত্যচ্চ ভবৎ”—

উপনিষদের মত

সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি সংশদ্বাচ্য ও ত্যৎ

শব্দবাচ্য হইয়া থাকেন। “তদাত্মানং স্বয়মকুক্ষত”—তিনি

আপনি আপনাকে সৃষ্টি বিংয়ে পরিণত করিয়াছেন। তৎও বলিলেন—“যা শক্তি: সর্বভূতাপাং
ষিধাভবতি সা পুনঃ” একমাত্র শক্তি তিনিই আবার সমস্ত ভূতে দ্বিধা হইলেন।

এই শক্তির কথা উপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। স্বেতাশ্বতরোপনিষদ
বলিলেন :—

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্চন্
দেবানুশক্তিং স্বগুণৈর্মিগৃঢ়াম্ ।
যঃ কারণাণি নিখিলানি তানি
কালানুযুক্তানুধিতীষ্ঠত্যেকঃ ॥”

ধ্যানযোগের সাহায্যে ঋষিরা পরমাত্মদেবের স্বগুণাবৃত শক্তিকে কারণ বলিয়া
বুঝিতে পারিলেন। যে এক বস্তু কাল হইতে পুঙ্খ পৰ্য্যন্ত সমস্ত কারণ সমূহকে
পরিচালিত করেন—তঁাহার শক্তিকে ঋষিরা দর্শন কবিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবও
তঁাহার শক্তিমাত্র—“শক্তয়োযস্মাদেবশ্চ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবান্মিহ কালঃ” “দেবানুশক্তিং”—দেব,
আত্মা ও শক্তি পরস্পরেরই অবস্থা ভেদ। ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনি
প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বররূপে অথবা ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা রূপে প্রকাশিত
হন। “পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব প্রয়তে স্বাভাবিকীজ্ঞানবলদ্বিগাচ”। তঁাহার নানাবিধ
পরশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান প্রভাব ও ক্রিয়াব কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যুক্তিদ্বারা
বোধগম্য হয় না, বিস্তৃত সাধকেরদ্বারা তঁাহার শক্তির বিষয় অবগত হইয়া যাহা বর্ণনা করেন তাহা
শাস্ত্রমুখে শুনা যায়। “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ”—মেই একবস্তুরই সর্বভূতে গৃঢ় ভাবে
রহিয়াছেন—কিন্তু “তৎ হৃদিশং গৃঢ়মনুপ্রবিষ্টং”—সর্বভূতের হৃদয় গুহ্য প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত,
সুতরাং সহজে তঁাহাকে বুঝা যায় না।

এই প্রকৃতিষয় যে তঁাহা হইতে অভিন্ন ভগবান গীতায় তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনটি

প্রকৃতির ভগবানেবই শক্তি—স্বপ্ন
জগৎ ও পুরুষোত্তম

পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন—ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম।

(১) যাহা ক্ষরিত হয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মাদি
স্থাবরান্তু শরীর, সেই শরীরগণই ক্ষর পুরুষ (২) ক্ষরের
যাহা বিপরীত তাহাই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ যিনি ক্ষর পুরুষের উৎপত্তির কারণ, যিনি মায়া
আশ্রয়, যিনি চৈতন্য ভোক্তা। শরীর নষ্ট হইলেও তিনি বিদ্যমান থাকেন। (৩) যিনি ক্ষর
অক্ষর এই উপাধিদ্বারা স্পৃষ্ট নহেন, যাহা সর্বদা শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব তিনিই উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মা।
উত্তম পুরুষেরই ক্ষর অক্ষর বা অপরা ও পরা দুইটি প্রকৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে এ
প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে, ইহাই পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বরের কার্য্যকারিণী শক্তি। তাহা জড় নহে
তাহা নিত্য চৈতন্যময়ী। এই চৈতন্যময়ী পরমশক্তিকেই ঈশ্বর এবং তন্মধ্যে তঁাহাকেই
পরমেশ্বরী বলা হইয়াছে। তাহাই আত্মশক্তি। যোগীরা তঁাহাকেই “চিদাকাশ”

বলেন। এ চিদাকাশই সমস্ত ব্যক্ত জগতের মূল কারণ। ইহা হইতেই ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্ত চিদাকাশকেই জগদম্বা বা ব্রহ্মাবিশুশিব-প্রসবিনী বলা হইয়াছে। চেতনের সাম্প্রদায়িকতাই ইহাকে যে চেতন বলিয়া বোধ হয় তাহা নহে, ইহামূল চেতন বস্তুরই স্ফূরণ বা শক্তি। শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক নহেন,

প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন

ইহাদের নিত্য অবিদ্যমান স্তরস্বরূপ উভয়কে কেহ কোন কালে পৃথক করিতে পারে না। তবে পৃথক করিয়া

আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নিগূর্ণ তাহা কখনও বোধের বিষয় হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মী-শক্তি বা মায়াপ্রতিবিম্বিত চেতন বোধের বিষয় হয়—তাহাকেই ঈশ্বর বলে। এই ঈশ্বর বা পরা প্রকৃতিকে জানিতে পারলেই জীব জীবন্ত অবস্থা লাভের যোগ্য হইয়া থাকেন। চণ্ডীতে তাই বলিলেন—“স্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্য্যা, বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া।

সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, স্বংবৈ প্রসম্মা ভূবি মুক্তি হেতুঃ ॥”

হে দেবি, তুমি অনন্তবীৰ্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি, তুমিই জগতের মূল কারণ মহামায়া, তুমিই সমস্ত বিশ্বকে সংমোহিত করিয়া রাখিয়াছ। আবার তুমি প্রসম্ম হইলেই জগতের মুক্তির হেতু হও।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোপনিষদ বলিয়াছেন—“ধাতু প্রসাদান্নহিমানমান্নঃ” ধাতুর প্রসঙ্গতাবশতঃ আত্মমহিমা দর্শন করেন। এই ধাতুই শরীরধারক মন প্রকৃতি শুধু করণবর্গই নহে, এই ধাতুই প্রকৃতি বা ঈশ্বরী। এই প্রকৃতি প্রসম্ম হইলেই তিনি তাঁহার স্বামীকে দেখাইয়া দিয়া সাধবকে চিরদিনের জন্ত কৃতার্থ করিয়া দেন। ধাতু=(ধা+তুন), “ধা” ধাতুর অর্থ ধারণ করা “শরীরধারণাং ধাতব ইত্যুচ্যন্তে,” সুতরাং প্রাণ পদার্থই প্রকৃত ধাতু, “প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ” এই প্রাণই জগদম্বা জগতের মা। “সেই দেবী নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশ-শূন্য। এই জগৎ তাঁহারই মূর্তি, তিনি চৈতন্য রূপে এই সমুদ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার আবির্ভাবের কথা অনেক প্রকারে কথিত হয়। তিনি নিত্য হইলেও যখন তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্ত আবির্ভূত হন তখন তিনি উৎপন্ন বলিয়া জগতে অভিহিত হন।” চণ্ডী।

কপিল দেব “সত্ত্বরজস্তমসাঃ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” বলিয়াছেন। ইহার মানে এ নহে যে তিনি জড়। নিরবচ্ছিন্ন জড় জগতে থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া শাস্ত্র ও ঋষিরা বলিতেছেন “সর্বং প্রাণময়ং জগৎ।” “সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম” তখন জড়ত্ব কল্পনা করিতে যাই কেন? চৈতন্যকে বাদ দিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। এক পরম বস্তুরই শক্তি পরা ও অপরা প্রকৃতি রূপে বিভাজিত। শক্তি হইতে শক্তিমান অভিন্ন। স্বর্ণালঙ্কার হইতে স্বর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে অলঙ্কার বলিয়া আর যেমন কোন পদার্থ থাকে না তদ্রূপ চৈতন্যের অতিরিক্ত কোনও জড় পদার্থকে কল্পনা করা যায় না। অনাদি অবিদ্যা হেতু আত্মপদার্থে অনায়াস করিত হয় মাত্র। তাই স্বৈরাচারের শ্রুতি বলিতেছেন—“সর্বাঙ্গীবে সর্বসংস্থে রহন্তে অশ্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।”

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দর্শন করার ফলে এই সংসার চক্রে বা স্থলদেহে জীব কেবলই ভ্রাম্যমান হয়।

এই প্রকৃতিও আত্মার নতই ইন্দ্রিয়াদির অগোচর সেইজন্য প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলা হয়। তাহার কারণ আত্মা ব্যতীত আত্মার জন্ম উপাধি না থাকে জড় বলা হইয়াছে। জড়ের অর্থ যাহারা অস্বাধীন। প্রকৃতি বাহ্যিক জড় নহেন, উহা ব্রহ্মট বা ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থামাত্র। প্রকৃতিকে পৃথক মানিতে হইলে উহাকে ব্রহ্মের আবরক বলিয়া মানিতে হয়, এই আবরণ কল্পনা করিতে হইলেই এ আবরণ কে সৃষ্টি করিল, কেন করিল প্রভৃতি বহুবিধ প্রশ্ন উঠিতে থাকিবে। ভগবান গীতায় এ প্রশ্নেব মীমাংসা করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন এই জীবচেতন তাহারই পরাপ্রকৃতি, এবং বাহ্য বাহ্যপ্রকৃতি রূপে বর্তমান রহিয়াছে তাহাই তাহার অপরা প্রকৃতি। উভয় প্রকৃতি যখন তাঁহাবট তখন উহারা কেহই জড় হইতে পারে না। তাগবতে আছে :—

“জানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পূমান্।

দৃশাদিভিঃ পৃথকভাবৈতৎগবানেক ঈয়েত ॥”

পরব্রহ্ম জানমাত্র, তিনি পরমাত্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে পৃথক পৃথক ভাবে তিনিই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাহার পরা প্রকৃতিই হইল প্রাণ যাহা ব্রহ্মহূতরূপে জীবদেহে স্ফুয়ার মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্বলীলা সম্পাদন করিতেছেন।

সচ্চিদানন্দ বিভব পরব্রহ্মকে যিনি এই বিশ্বরূপে পরিণত করান, সেই পরমাত্মা ব্রহ্মাতিরিক্ত অল্প কিছু বস্তু হইতে পাবেন না। ভগবান নিম্নশক্তি বলেই স্বেচ্ছায় আপনাকে বিবিধ নাম রূপ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। এই শক্তি তাহার মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্তমান। সেইজন্য কেহ কেহ প্রকৃতিকে

সগুণ ও নিগুণ

ব্রহ্মেব সম্পদন বা মায়া বলিয়া থাকেন। বাহ্যিকই যিনি না থাকিলে ব্রহ্ম আছেন কি নাও জানিতেই পারিত না। ব্রহ্মের সেই কার্য্যভাব বা সগুণ বা ঈশ্বর ভাবই তাহার প্রকৃতি। কারণ ভাবই নিগুণ ভাব। কিন্তু সাধককে এই নিগুণ ভাবের সহিতও পরিচিত হইতে হয়, নিগুণ ভাবের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে নিগুণব্রহ্ম আত্মমায়া বেশে বিস্তৃতবনে পরিণত হইয়াও কিরূপে অবিকৃত ও অসংস্পৃষ্ট হইয়া থাকেন তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। পরমাত্মার দুইটি বিভাবকে (aspects) পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিতে গিয়াই এক মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। পরমাত্মা ক্ষেত্রজ রূপে নিগুণ, প্রকৃতি রূপে গুণময়ী। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ যাহার প্রকৃতি সেই পরমাত্মা সগুণ ও গুণাতীত উভয়ই। কিন্তু ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ ব্যতীত প্রকাশিত হয় না, এবং ক্ষেত্রজও ক্ষেত্র ব্যতীত থাকেন না।

তাহা হইল উহার অর্থ এই হয়—ভগবানের যে বিশ্বলীলা দেখা যাইতেছে (তাহাকে স্বপ্ন বলিলেও তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই) তাহার মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ভাবকে পুরুষ বা ক্ষেত্রজ, এবং এই জ্ঞানীর অধিষ্ঠান বা আশ্রয় যে বস্তুগুলি তাহার সমূহকে ক্ষেত্র বলে।

প্রকৃতি হইতে যে মহান্ বা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, বেদান্ত তাহাকেই ভগবদ্ বৈষ্ণব বলিতেছেন।

ভগবদ্ বৈষ্ণব ।

ভগবান হইতে ভগবদ্ বৈষ্ণব কার্যতঃ স্বতন্ত্র বোধ হইলেও তাহা তাঁহার নিজ শক্তিরই বিলাস মাত্র, অত্ৰ কোন আগন্তুক পদার্থ নহে, এই বৈষ্ণবই ভগবদ্ মায়া। এই মায়া যখন লীলা বিলাস হেতু বহিমুখ হয় তখনই তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চৈতন্তের বাহ্য স্ফুরণ হয়। স্মৃণ্ডাবস্থা হইতে যেমন স্বপ্নাবস্থার স্ফুরণ হইয়া থাকে, তখন আপনাকে আপনি কিছু বলিয়া মনে করে। এই আলোচনা ঐ মনন ক্রিয়া হইতেই মন হয়, পরে তাহা বস্তুর সাম্প্রসারিত হইয়া শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শাদির ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছা হইতে ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয় শক্তি প্রকটিত হইলেই তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্ত ইন্দ্রিয় ভোগ্য স্থূল জড় জগদাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সকলের মূলেই তাঁর সেই অনাদি ইচ্ছা—“একোহহম্ বভূবাম।”

পরমাআর সেই অনাদি ইচ্ছা বা সঙ্কল্পই মায়া। ভগবান এই গীতায় মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা, দৈবী ও দৃষ্টরা বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর “দৈবী”

মায়া

শব্দের অর্থ করিয়াছেন “দৈবী দেবস্ত মমেশ্বরস্ত বিশেষঃ স্বভাবভূতা”—দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুরূপ আমি আনারই স্বভাবভূতা মায়া এই কারণে দৈবী। আচার্য্য রামানুজ বলেন—“দেবেন ক্রিয়া প্রবৃত্তেন ময়া এব নিশ্চিতা”—লীলাপ্রবৃত্ত ভগবান লীলার জন্ত যে মায়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মায়াও অনির্দীচ্যা। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এই মায়া—“সদসদ্যঃ-নির্বচনীয়ঃ ত্রিগুণাত্মকঃ জ্ঞানবিরোধিভাবরূপঃ সৎকিঞ্চিৎ।” ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা যে কি তাহা ঠিক বচনীয় নহে, ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান বিরোধী, ভাবরূপ সৎকিঞ্চিৎ। ইহাকে সৎ বলা যায় না এই জন্ত যে ইহা জ্ঞান হইলে থাকে না, ইহাকে শশশব্দের মত মিথ্যাও বলা যায় না, কারণ ইহার ব্যবহারিক সত্তা সকলেই অল্পভব করে। কিন্তু উহা যখন ব্রহ্মশক্তি তখন ব্রহ্মের মত সৎ বস্তু না হইলেও ইহা অত্যন্ত অসৎও নহে। ইহা জ্ঞানবিরোধী কারণ যতক্ষণ মায়া বা গুণের খেলা থাকে ততক্ষণ জ্ঞান নিত্যবস্তু হইয়াও আবৃতবৎ বোধ হয়। এই আবরণই মায়ার আবরণ। কিন্তু তত্ত্ব শাস্ত্র এই মায়াকে অবস্থ বলেন নাই।

তত্ত্ব মতে মায়া কি ?

“অপ্রতর্ক্যমনির্দেখ্যমনোপমাগম্যমায়ং ।

তস্মা কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতিবিশ্রুতা ॥”—দেবী গীতা

শ্রুতি প্রতিপাদ্য সেই আত্মার স্বরূপ অল্পমাণাদি প্রমাণের অবিসয়, এবং সেই আত্ম-পদার্থকে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদি দ্বারা নির্দেশ করিতে পারা যায়না—তাই উহা অনির্দেখ্য, তৎসদৃশ দ্বিতীয় পদার্থের অভাব বশতঃ তিনি উপমারহিত এবং জন্মমরণাদি ষড়্ ভাব বিকার শূন্য বলিয়া তিনি অনাময়। এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধা এক শক্তি আছে তিনি মায়া নামে বিখ্যাত।

“স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতাম্ ।

স্বাধারাবরণাভ্যশ্চ দোষত্বঞ্চ সমাগতং ॥” দেঃ গীঃ

আমি নিগুণা হইয়াও স্বশক্তির সমাযোগ বশতঃ জগতের কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এই

মায়াই অবিভাশক্তি দ্বারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়া মায়াতে স্বাশ্রয়ব্যামোহকতা দোষ বিচক্ষমান রহিয়াছে ।

“চৈতন্যস্ম সমাযোগ্যমিনিত্ত্বং কথ্যতে ।

প্রপঞ্চ পরিণানাচ্চ সমবাসিত্ত্বমুচ্যতে ॥” দে: গী:

আমার চৈতন্যই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া জগৎ নির্মাণ করে, অতএব মায়াই জগতের সমবাসী বা উপাদান কারণ ।

“তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্মৃতা,

সঙ্গাশ্রিতা তু মায়া আদবিজ্ঞাশুণমিশ্রিতা ।

স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষণং সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥

তস্মাৎ তৎ প্রতিবিদ্যং শ্রাদ্ধিসম্ভূতশ্চ চেশিতুঃ ।

স ঈশ্বরঃ সমাপ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ ॥

সর্বসজ্জঃ সর্বকর্তা চ সর্বানুগ্রহকারকঃ ।

অবিজ্ঞাশাস্ত্র যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিদ্যং নগাধিপ ।

তদেব জীব সংজং স্মাৎ সর্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ ॥” দে: গী:

হে রাজন্, পূর্বে যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে তাহা দ্বিবিধ । মত্তপ্রদানা প্রকৃতিকে মায়া ও রজস্তমিশ্র প্রকৃতিকে অবিজ্ঞা বলে। এই মায়া স্বাশ্রয় আত্মাকে আবৃত করেন। এই মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর ! ইহার আত্মজ্ঞান কখন আবৃত হয় না। ইনি সর্ব শ্রেষ্ঠ, সর্বসজ্জ, সর্বকর্তা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহে সমর্থ। হে নগাধিপ, অবিজ্ঞা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলে, ইনি সর্বদুঃখের আশ্রয়।

“করোতি বিবিদ্যং বিদ্যং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ ।

মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্ প্রকল্পিতঃ ॥” দে: গী:

হে রাজন্, এই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিনী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ এই ঈশ্বরও রজ্জুসম্পর্ক ব্রহ্মরূপিনী আমাতে কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব তিনি মৎশক্তি প্রেরিত অর্থাৎ মদধীন।

মায়া ভগবান্বেব শক্তি

“নাময়াশক্তি সংকঃপ্তং জগৎ সর্বং চরাচরং ।

গাপি মত্তঃ পৃথগ্ভায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ ॥” দে: গী:

এই চরাচর সমস্ত জগৎ আমারই মায়াশক্তিদ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে কিন্তু সেই মায়াশক্তি পরমার্থ দৃষ্টিতে মদব্যতিরিক্ত কোন অন্তপদার্থ নহে। কারণ সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের দুটি শক্তির মধ্যে যেটি চেতন অবিকারী তাহাকেই পুরুষ বলে এবং যেটি বিকার যুক্ত ও পরিণামোতাহাকেই প্রকৃতি বলে। ঐতিহ্যে বলিয়াছেন—“দ্বৈ প্রকৃতি বেদিতব্যে পরা চ অপরা”। গীতাতেও এই দুই শক্তিকে পরা ও অপরা নাম দেওয়া হইয়াছে। এই পরা প্রকৃতি জীবের জীবনরূপা, তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। চৈতন্যের ধারণার বিষয় হইয়াই জগতের অস্তিত্ব বর্তমান, এই জগৎ তাঁহার ধারণার বিষয় না হইলে

তাহার অস্তিত্ব থাকিত না।” ইহাকেই আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—“জীবরূপাং ক্ষেত্রজ লক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং।” বেদান্তের ভাষায় ইহাই পরব্রহ্মের স্পন্দন শক্তি। যোগের ভাষায় ইহাই প্রাণশক্তি। মণিতে যেমন স্বাভাবিক জ্যোতি ঝলকিত হয়, শাস্ত্র শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মেও সেইরূপ স্বাভাবিক স্পন্দন উঠে, ঐ স্পন্দনই প্রাণ বা মায়া। ব্রহ্ম চাক্ষু্যাহীন শাস্ত্র শুদ্ধ শিবরূপ এবং তাঁহাতে যে স্পন্দন উথিত হইতেছে তাহাই ঐ হার প্রাণশক্তি, মন বা মায়া। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

“মায়া বিদ্যা বিহায়ৈব উপাধি পর জীবয়োঃ।

অথগুং সচ্চিদানন্দং পরংব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥”

ঈশ্বর ও জীব উভয়ই উপাধি কল্পিত অবস্থ। (“ঈশ্বরঃ তু জীবঃ উপাধিয কল্পিতঃ”)। মায়া ও অবিভাক্রূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলে অথগুং সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই লক্ষিত হন। অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন—স্বরূপ লক্ষণ নিগূর্ণ নির্বিকল্প তাহাতে সৃষ্টির কোন কথাই উঠিতে পারে না তাই তাঁহারা ব্রহ্মের এক তটস্থ লক্ষণও স্বীকার করিয়াছেন। তটস্থ লক্ষণে তিনি সগুণ সূত্রাং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিনান, সর্ববল্ল ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্তা।

এই লইয়া সগুণ ও নিগূর্ণ বাদীদের মধ্যে কত কলহ বিসম্বাদ হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যোগীর পক্ষে ইহার তথ্য নির্ণয় কিছুই কঠিন নহে। দক্ষশ্রুতিতে আছে—

“সংবেদ্যং হি তদব্রহ্ম কুমারীস্মাসুখং যথা।

অযোগীনৈব জানাতি জাত্যকৌ হি যথা ঘটম্”।

জন্মাক্ষের-যেমন ঘটাদি পদার্থের চাক্ষু্যজ্ঞান জন্মে না, কুমারী যেমন ক্রীসুখ বুঝিতে পারে না, অযোগীও সেইরূপ স্বসংবেদ্য ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।

যোগিনস্তঃ প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্।”

তন্মে বলিয়াছেন—“অভ্যাসাং কাদিবর্ণাণি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।

তথা যোগং সমাসাচ্চ তত্ত্বজ্ঞানং চ লভ্যতে॥”

ককারাদিবর্ণের অভ্যাস যেমন শাস্ত্রবোধ উৎপাদন করে, যোগও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞান যোগসাপেক্ষ—যোগাভ্যাস হইতেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে আছে— “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” এবং ইহাও বলিয়াছেন “শাস্ত্র, দান্ত, উপরত, তিতিস্কৃ ও সমাহিত হইয়া আপন অভ্যন্তরে আত্মার উপলব্ধি করিবে।”

ভগবান এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। অপরা প্রকৃতির কার্য্য হইল দেহরূপে বা ভোগসাধন দ্রব্যাদিরূপে পরিণত হওয়া এবং পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজের কার্য্য—ভোক্তৃত্ব। ইনিই প্রকৃতিস্ব হইয়া “ভূক্তে প্রকৃতি-জান গুণান্” প্রকৃতির গুণের ভোক্তা হন। প্রকৃতপক্ষে

এই প্রকৃতি পুরুষই একই বস্তুর দুই দিক মাত্র। পরমাত্মার এই দুইটি প্রকৃতি একত্রে থাকায় জগত্ই অসঙ্গ পুরুষের সংসার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয় একত্র মিলিলেই

জীবের বদ্ধাবস্থা হয় এবং জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত এই বদ্ধভাবই বর্তমান থাকে। জ্ঞানদ্বারা পুরুষ নিজ পরিচয় পাইলেই অপরা প্রকৃতির মমতা বন্ধন হইতে জীব মুক্তিলাভ করে। এই মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অপরা প্রকৃতি ব্রহ্মের জীর্ণত্বের মত আপনাই অলিত হইয়া যায়। তাই বেদান্ত বলেন প্রবুদ্ধ হইবার পরে অর্থাৎ স্বরূপদর্শনের পর এই জগদাদি স্বপ্নদর্শন তিরোভূত হইয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই আমার সৃষ্ট বিশ্ব আর আমার প্রতীতির বিবয় হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিশ্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না, কিন্তু মুক্ত জীব তৎসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যান। তিনি প্রপঞ্চাভীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আর প্রপঞ্চ দর্শন করেন না। বস্তুমাত্রের কাহারও বোধের বিষয় হইয়া তবে প্রতীত হয়, জীবের স্বরূপে স্থিতি হইলে আর তাহার বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না সুতরাং জগদাকাংষে বুদ্ধির পরিণাম লাভ না হওয়ায় আর জগতের কোন অলুভব থাকিতে পারে না। সেইজন্য মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ত্র কর্ম করিলেও তাঁহার আর কর্মদন্ধন হয় না। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজের তাঁদাভ্যা হেতুই জগদদর্শন হয়, উহা তাঁহার ব্যবহারিক স্বরূপ, ক্ষেত্রজের এই ব্যবহারিক ভাব দেখাইয়া পরে তাঁহার পারমার্থিক অসংসারি স্বরূপ দেখানো হইতেছে। ক্ষেত্রজের এই অসংসারি স্বরূপই জ্ঞেয় বস্তু, এবং ঐ জ্ঞেয় বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা না জানিলে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারা যায় না। ভগবান বলিতেছেন সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বস্তু অনাদি, তিনি সৎ অসৎ প্রমাণের বিষয় নহেন। সাধারণতঃ যাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানে লক্ষিত হয় তাহাই সৎ, যাহা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর তাহাই অসৎ—তিনি এই সদস্য অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্বশ্চ কিছুই নহেন—তিনি নির্দিশেষ স্বপ্রকাশ রূপ। তিনি কিছুই নহেন, তবে কি তিনি শূন্যমাত্র?—তাঁহা নহে। তিনি কিছুই নহেন ইহার অর্থ এই যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু আমার মনের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, তদ্রূপ পরা বা অপরা প্রকৃতি, স্থূল বা সূক্ষ্ম তাঁহা হইতে কিছু অতিরিক্ত পদার্থ নহে। কিন্তু সৎ, অসৎ ভাব তাঁহার স্বরূপে না থাকিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত “সর্বের” প্রতীতি আছে, ততক্ষণ তিনিই সর্বাাত্মকরূপে—“সর্বতঃ পাণিপাদংতং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ স্তমিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।” কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণে ‘বহিরন্তঃচভূতানামস্রং চরমেবচ’ এই সর্বাাত্মক ভাবও থাকে না। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এই সর্বাাত্মক ভাবেই বুঝিতে হয়। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মানন্দরূপমমৃতং যদ্বিতাতি”—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। কনক গুণ্ডলের যেমন ভিতরে বাহিরে স্বর্ণ, তেমনই দৃশ্যজগতের অন্তরে বাহিরে এবং তাহার অতীত ভাবেও কেবল এক ব্রহ্মই বিद्यমান আছেন।

সাংখ্যের মতে জগৎ প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম মাত্র। গীতার মতে যাহা কিছু হইয়াছে সমস্ত তাঁহারই ইচ্ছায়—“ময়াধাক্ষেণ” তিনি স্বয়ং যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষরূপে খেলা করিতেছেন। সেই প্রকৃতিই “ব্রহ্মযোনি বা মহত্ততঃ” এবং ঈশ্বর বীজপ্রদ পিতা, অর্থাৎ তাঁহার ঈক্ষণেই প্রকৃতির গর্তাধান হইতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং কামগন্ধহীন, নিমিষকার, আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, তথাপি অচিন্ত্যনীয় যোগৈশ্বর্য্য বলে তিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করিতেছেন। এই সৃষ্টি একবারে অলৌকিক। সৃষ্ট বস্তুর সহিত তাঁহার কোন যোগ

নাই। সর্বব্যাপক অথচ কিছুতে তিনি লিপ্ত নহেন, এ বিচিত্র অবস্থা এক ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই অদ্ভুত করা যায়। তিনি লিপ্ত কেন হন না? প্রথমতঃ সৃষ্ট বস্তু প্রকৃতই কল্লিত, যাহা কল্লিত বা স্বপ্নমাত্র তাহা বস্তুতন্ত্রতা বিহীন। স্তবরাং কেই বা কিবে লিপ্ত হইবে? তাহা বাতীত ব্রহ্ম “স্বক্ষাচ্চ তৎ স্বক্ষতরং বিভাতি, অণুতোহণু চ”—এত স্বক্ষ যে অণু তাহার নিকট স্থূল। এত স্বক্ষ আর কোন বস্তু হইতে পারে না বলিয়া তিনি কিছুতেই লিপ্ত হইতে পারেন না। যেমন বায়ু স্বক্ষ পদার্থ হইলেও অত্যন্ত স্বক্ষ নহে এইজন্ম তাহার স্পর্শ আমরা তাকে অদ্ভুত করিতে পারি। শূন্য বা ব্যোম বায়ু অপেক্ষাও স্বক্ষ—সেই শূন্য কোন বস্তু লিপ্ত হইতে পারে না। সেই শূন্যের অণুরও দশভাগের একভাগ ব্রহ্মাণু, স্তবরাং তাহা কিরূপে অস্ত্রবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবে? তাই ব্রহ্ম সকল বস্তুর আধার হইয়াও সকল বস্তু হইতে পৃথক। আপেক্ষার ইহা এক অপূর্ণ লীলা। কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি অনাসক্ত এইজন্ম সব মাজই তাঁর তথাপি তিনি সকলের সহিত সম্বন্ধ রহিত। রজ্জ্বতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জ্বই যেমন কল্লিত সর্পের আশ্রয় হয়, সেইরূপ নিগুণ ব্রহ্ম সত্ত্বাদিগুণের অতীত হইয়াও সত্ত্বাদিগুণের পালক। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বুঝানো যায় না, যেমন ক্রিয়ার পর অবস্থা কাহাকেও বুঝাইবার উপায় নাই, কিন্তু তাহা অদ্ভুতবস্তু, এই জন্ম তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় না। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপের কিছু কিছু ধারণা হয়—তাই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক পর্যন্ত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই সকলের অন্তরে বাহিরে, দূরে ও নিকটে, তিনিই স্থাবর হ্রদ্বন ও সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণ তাঁহাবই জ্যোতিঃ মাত্র, তিনি যদিও এক অণুও অবিভক্ত তথাপি বিভক্তের মত দৃষ্ট হইতেছেন, তিনি অত্যন্ত স্বক্ষ সেই জন্ম আমাদের জ্ঞানদ্বার ইন্দ্রিয়গণের অবিজ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য, এবং সকলের হৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠাতা। তাঁহাকে না জানিলে প্রকৃতি সমুৎপত্ত দেহেন্দ্রিয়াদির কবল হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। এইজন্ম জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানের সাধনগুলি জানিয়া জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থ ধারণা করিয়া লইতে হয়।

এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত অমানিত্ব অদম্বিত্ব প্রভৃতি সদগুণরাজি

আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, উহাই জ্ঞানের সাধন,

জ্ঞান

এবং প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জ্ঞানীর ঐ সকল লক্ষণ

গুলি প্রকটিত হয়।

“ধ্যানেনাঙ্গুনি পশ্যন্তি কেচিদান্ধানমাঙ্গনা।

অন্তো মাংস্প্যেন যোগেন কৰ্মযোগেন চাপরে ॥

অন্তো শ্বেবমজ্ঞানন্তঃ শাস্ত্রান্যোভ্য উপাসতে।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব যতু্যং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥”

(১) কোন কোন অধিকারিগণের পক্ষে ধ্যানযোগই আত্মদর্শনের উপায়, তাঁহারা বুদ্ধিতে

আত্মসাক্ষ্যকারের বিবিধ পন্থা

প্রতিবিশিত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, (২) দ্বিতীয়

অধিকারিগণ প্রকৃতি পুরুষের প্রভেদ আলোচনা

দ্বারা আত্মদর্শন করেন, (৩) এবং সেইজন্ম তৃতীয় অধিকারিগণ অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনে

অভ্যাস্ত হন ও (৪) চতুর্থ অধিকারিগণ ভগবৎ প্রীত্যর্থ কৰ্ম্মাক্ষুণ্ণান দ্বারা আত্মদর্শনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ধ্যানযোগ কি? শব্দাদি বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহৃত করিয়া মনেতে আটকাইতে হয় এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রভাবে যে চিন্তা, তাহারই নাম ধ্যান। এই ধ্যানকালে বিজাতীয় জ্ঞানধারা থাকে না, তৈল ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই বহিতে থাকে। সেই ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধিতে কোন কোন যোগী প্রত্যেক চেতন বা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সাংখ্যযোগ কিরূপ? সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দৃশ্য, আমি এই গুণত্রয় হইতে বিলক্ষণ, এবং এই গুণত্রয়ের যাহা কিছু ব্যাপার আমি তাহারই দ্রষ্টা। আমি অবিনাশী অপরিশ্রমী আত্মা। এই প্রকার প্রকৃতি পুরুষের বিভাগ চিন্তাই সাংখ্যযোগ—(শঙ্কর)। এইরূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণে কেহ কেহ আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস ইহাদের সাধনা। আবাব কোন কোন অধিকারিগণ নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া ভজনা করেন। তদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহারা নিদিধ্যাসনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আত্মদর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

কিন্তু যাহারা অতিমন্দ অধিকারী তাঁহারা পূৰ্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া গুরু-বাক্যানুসারে তাঁহার উপদিষ্ট উপায়ে শুদ্ধানু হইয়া আত্মোপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভ করেন।

পূজ্যপাদ গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন—ভালরূপে ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে নিম্নলিখিত ব্রহ্ম স্বরূপ অনু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই তিনি ধ্যান যোগ বলিয়াছেন, কারণ ধ্যানেতে মনোয় বস্তু কিছু থাকা চাই, উহাই সাবলম্ব ধ্যান। আর সাংখ্যযোগ হইতেছে নিরাবলম্ব ধ্যান—অসংখ্য প্রাণায়াম দ্বারা মন যখন বিষয় প্রভৃতিতে অনাসক্ত হইয়া স্থির হয়, সেই নির্বিষয় অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা রূপ যে স্থিতি তাহাই প্রকৃত সাংখ্যযোগ। আর ক্রিয়াযোগ হইতেছে—যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া প্রাণাপানকে স্থির করিবার কৌশল অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন—তাঁহারা কৰ্ম্ম-যোগী। কিন্তু সমস্ত উপায়গুলির মধ্যেই ক্রিয়াযোগ আছে।

“জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃ শ্রান্তঃসমুচ্চয়ঃ।

সহায়তাং ব্রজেৎ কৰ্ম্ম জ্ঞানস্ত হিতকারি চ ॥”

জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্য লাভ হয়, কিন্তু নিষ্কাম কৰ্ম্মাদি দ্বারা সেই জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়।

ক্রিয়াযোগ দ্বারা মতি

একমাত্র প্রাণকৰ্ম্মই নিষ্কাম কৰ্ম্ম। এই প্রাণকৰ্ম্মের

সাধনার দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। স্থিরতাই

প্রাণের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং চাক্ষুশ্যই বিকৃত অবস্থা। প্রাণ স্থির হইলেই সত্য বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। স্থির রূপে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্বাভাবিক হয়, বিক্ষিপ্ত জলে প্রতিবিম্ব

বিকৃত দেখায়। যেমন মেঘ মালার দ্বারা সূর্য্যাকিরণ আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, আবার মেঘমালা অপসারিত হইলে সূর্য্যাকিরণকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তদ্রূপ প্রাণাপান প্রভৃতি প্রাণবৃত্তি দ্বারা অনন্ত স্থিরতা যেন আচ্ছাদিত বলিয়াই বোধ হয়। সাধনশক্তি দ্বারা আবার প্রাণাপান বৃত্তি রুদ্ধ হইলেই চিরস্থির, চির অবিকৃত স্থির প্রাণকে উপলব্ধি করা যায়, এই স্থির প্রাণই অখণ্ড একরস আত্মারই নাম ভেদ মাত্র। এই জ্ঞাত সাক্ষাৎ জ্ঞান স্বরূপ আত্মার অববোধই কৈবল্য লাভের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও, স্পন্দনাভ্যাস প্রাণবৃত্তি এই অববোধের যে প্রধান ভাবে অন্তরায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রাণবৃত্তি নিস্পন্দিত হইলেই সমস্ত বাধা ক্ষীণ হইয়া যায় তখন আত্মবোধ বাধাশূন্য হওয়ায় মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় বলমল করিতে থাকে। প্রাণায়ামরূপ প্রযত্নের দ্বারা প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করা যায়। চঞ্চল প্রাণই মোহপাশ এবং উহাই মৃত্যুভয়ের কারণ, প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বারা সেই ভয় সম্যক বিদূরিত হয়। তাহা ব্যতীত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ভূত ও রূপাদি বিষয় প্রাণের দ্বারা সর্ব্বদেহে পরিচালিত হয়।

“মনোবুদ্ধিরহংকারো ভূতানি বিষয়াশ্চ যঃ।

এবং যিহ স সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে ॥” মহাভারত, শাস্তিপর্ব্ব

সুতরাং প্রাণ যদি স্থির হয়, তাহা হইলে মন বুদ্ধি ও রূপাদি বিষয় যাহা মনকে চঞ্চল করে— তাহা আর উঠিতেই পারে না।

চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়েও প্রাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বিষয়জ্ঞানবাহক যন্ত্রেও অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, মস্তিষ্কেও মগ্নোও উহা বর্ত্তমান আছে। “প্রাণো হৃদয়ম্, হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ”— প্রাণ হৃদয়ে থাকে, চক্ষুরাদিস্থ নাড়ীতে যে রূপ (বোধবাহী) প্রাণ স্থান, স্বাসযন্ত্রেও সেই প্রকার প্রাণবৃত্তি রহিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিলেন—“উৎপত্তিমায়তিংস্থানংবিভূত্বৈকৈব পঞ্চধা। অধ্যাত্মত্বৈকৈব প্রাণশ্চ বিজ্ঞায়ামৃতমশ্রুতে”। প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভূত্ব এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ম ভেদে পঞ্চ প্রকারে অবস্থিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন। সমস্ত সৃষ্টির প্রথমেই প্রাণ—“প্রাণো ভূতানাং জ্যেষ্ঠঃ”।

প্রাণ

জাগতিক সমস্ত পদার্থকে “রয়ি” ও “প্রাণ” বলা হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রাণই শক্তি পদার্থ ও রয়ি দ্রব্য পদার্থ। “এষোহগ্নিস্তপত্যেব সূর্য্য, এষ পৰ্জ্জন্তো মঘবানেষ বায়ুঃ। এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ”—প্রশ্নঃ। এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন, ইনি সূর্য্য, ইনি পৰ্জ্জন্ত, ইনি মঘবান (ইন্দ্র) ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়ি (চন্দ্র), অধিক কি যাহা, সৎ ও অসৎ এবং অমৃত তাহাও ইনি। সেই শক্তি পদার্থের স্থানই হৃদয়া নাড়ী, উহাই স্থির প্রাণের আধার।

“দীর্ঘাস্থিমূৰ্দ্ধপর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে।

তস্তান্ত্রে সূর্য্যঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সুরিভিঃ ॥” উত্তর গীতা

মস্তক পর্য্যন্ত যে দীর্ঘাস্থি অর্থাৎ মেরুদণ্ড রহিয়াছে তাহাকে ব্রহ্মদণ্ড বলে, তাহার মধ্যে খুব কোমল ও সূক্ষ্ম ব্রহ্মনাড়ী রহিয়াছে। এই নাড়ীর মধ্যেই স্বাসকে চালনা করিতে হইবে। যদি বলা যায় সে পথ তো আমাদের দৃষ্ট নহে, কিরূপে আমরা

তন্মধ্যে প্রাণকে পরিচালনা করিব ? তাই শ্রুতির উপদেশ “যেনাসৌ পশ্যাতে মার্গং প্রাণস্তেন হি গচ্ছতি”—অমৃতবিন্দু। মনের দ্বারা যদি ঐ মার্গকে লক্ষ্য করা যায় তবে প্রাণও সেই মার্গে গমন করিবে।

এই ক্ষেত্রে পূজাপাদ লাভিণী মহাশয় বেদান্ত ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিলে উপরোক্ত বিষয়টা বুঝিবার ক্ষেত্রে আরও সুবিধা হইবে। ‘পুরুষ চতুষ্পাদ, জাগত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া এই চারিটা অবস্থা। এই চারিটা অবস্থার ৪টা স্থান, যথা—(১)নাভি (২) হৃদয়, (৩) কণ্ঠ, (৪) মূর্ধা। নাভিতে বায়ু থাকিলে নানাদিকে মন ধাবিত হয়, মনে, নানা স্থানে যাওয়ায় চক্ষুর পলক পড়িতে থাকে। আবার যখন ক্রিয়াদ্বারা বায়ু নাভিতে স্থির হয় তখন মনও স্থির থাকে, চক্ষেরও পলক পড়ে না। এই স্থিরতাটী অমৃতবস্বরূপ ব্রহ্মের প্রথমপাদ। হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত বায়ু চলায়মান থাকিলে ভিতরে ও বাহিরে স্বপ্নদর্শন হয়। বাহিরের স্বপ্ন বাহিরের বস্তু দর্শন, যাহা প্রকৃত পক্ষে নাই তাহাই দেখিয়া নোহিত হওয়া। ভিতরেও যাহা নাই তাহাই স্বপ্নে দেখা যায়, যেমন স্বপ্নে সর্প নাই অথচ সর্প দেখিলে যে ভয় উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ভয় দেখা। হৃদয় হইতে কণ্ঠে যে বায়ু চলায়মান রহিয়াছে তাহা স্থির হইলেই আর স্বপ্ন দেখা যায় না। বাহিরেও সে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু দেখে না। স্বপ্ন না দেখাই ব্রহ্মজ্ঞানের চিহ্ন হইতেছে—ইহাই ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ। যখন বায়ু হৃদয়েতে স্থির হয় তখনই সুষুপ্তাবস্থা অর্থাৎ তখন নানাদ্রব্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহাই ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ। এই তিন পাদের উদ্ধে যে বায়ু রহিয়াছে তাহারই নান অমৃত। উহা উদ্ধে উঠিত হইয়া ব্রহ্মরূপে যখন স্থির হয়, তখনই গগন সন্দেশ অবস্থা প্রকাশ পায়। উহাই চতুর্থপাদ বা তুর্য্যাবস্থা।”

যখন তুমি অস্থির হও, তাহার মানে এই যে তোমার বুদ্ধি তখন স্থির নহে। তখন ইহা উহা করিবার, ওখানে সেখানে ঘাইবার কত কি ইচ্ছা হয়, আবার ক্রিয়া করিয়া যখন স্থির হইয়া যাও, যখন বস বাসনায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, তখন তোমার বুদ্ধিও স্থির হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে বুদ্ধি ব্রহ্মমুখী তাহাতে আর কল্পনা থাকে না, তখন মনও নিকট বুদ্ধিও স্থির অচঞ্চল। এই স্থৈর্য্য যখন পরাকাষ্ঠা লাভ করে তখনই তাহাকে পরাবুদ্ধি বলে। উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা। হৃদয়েতে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা হইলেই ঐরূপ স্থৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। এই পরমস্থিরতার অবস্থাতেই ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ হইয়া থাকে। তখন আপনি না থাকায় দ্রষ্টার দৃষ্টপ্রপঞ্চও থাকে না, সে অবস্থায় বিশ্বব্যাপ্তি প্রলয় কিছুই সম্ভব হয় না! “জগদাদি অশত্য” এই অবস্থায় বলা যাইতে পারে।

“আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং—”প্রথমে কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, কিন্তু অজ্ঞাততার অভাবে ব্রহ্মও না থাকার মতই হইয়া রহিলেন। এই অগোচর, অনির্দেশ্য বস্তু হইতে, এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন—ইনিই প্রথম পুরুষ নারায়ণ, কারণার্ণবশায়ী। হৃৎস্বরূপ কারণদলিলে প্রথম দৃষ্ট হন। তাহাকে ঔকার মধ্যস্থ—বলা যায়। এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরই ঔকার, এবং তাহার অতীত বিদেহ পুরুষ।

এই তিনটি শরীরই সেই বিদেহ পুরুষের প্রকৃতি। তখনও প্রকৃতি পুরুষ সমরস-
ভাবাপন্ন। পরে তাহা পৃথক হইয়া বিচ্ছিন্নবন্ধন হইয়া গেল। কিন্তু তখনও উভয়েব
মধ্যে চেতনাত্মক শিব ও জড়াত্মক প্রকৃতি বর্ত্তমান রহিলেন। তাহাই বিভক্ত হইয়া
দুইটি রূপ গ্রহণ করিল—একটি পুরুষ ও একটি কণা হইল। তখন তাহাদের
সঙ্কল্লাত্মক মন ও মনের কাব্য-নির্দাহক ইন্দ্রিয়াদি রচিত হইল, এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য-
স্থান স্থল দেহাদিও রচিত হইল। পরে মন চঞ্চল হইয়া অভিমানাত্মক নৃত্তি
বশতঃ পুরুষ আপনাকে ও কণাকে পৃথক রূপে দেখিতে লাগিল। পরে পুরুষেব
মন কন্টার প্রতি আসক্ত হইল। এবং মনের চাঞ্চল্য দ্বারা নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করিলেন
অর্থাৎ পুরুষ কন্টার গর্ভে আপনাই জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে সকল জীবের
উৎপত্তি হইল। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ এ সমস্তই চঞ্চল ভাব। প্রতিশীল
হইলেই আত্মার ঐ সকল উপাধি হয়। এই উপাধি বা আবরণই জীবের জীবন। উপবোক্ত
(ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার ও প্রাণ) আবরণচতুষ্টই বন্ধনের কারণ এই আবরণ চতুষ্টই হইতে মুক্ত
হইলেই জীবন্ত নাশ হয়। এই চাঞ্চল্যই সমস্ত আবরণের মূল কারণ তাই যতদিন জীবের
এই অবস্থা থাকে ততদিন তাহাব জন্ম মৃত্যুর চাঞ্চল্য, স্তম্ভহৃৎকের চাঞ্চল্য, আরও
কতিবিধ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। এই চাঞ্চল্য হইতেই হৃদয়ের বুকবুকানি ও ভয়
ব্যাকুলতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই চাঞ্চল্য বা বেগ নাড়ীমুখে সর্পিত্র
সম্প্রসারিত হয়। স্তম্ভরং যতদিন এই নাড়ীশোধন বা ভূতশুদ্ধি না হয়, ততদিন
স্বরূপাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যায় না। তাই প্রাণকে স্থির করিয়া এই আবরণ
চতুষ্টয়কে ছিন্ন করিতে পারিলেই যোগী আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হন। ইহারই নাম
তুর্গ্যাবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া এই তুর্গ্যাবস্থায় উপনীত
করে। এই অবস্থা লাভ করিলে আর যোগীকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। উগাই
নির্গুণ ভাব, উহা আনন্দময় বা নিরানন্দময় নহে। উগা কটুস্থ অবিকারী। সত্ত্বগুণ
অতিমাত্র বিরুদ্ধ হইলেই আনন্দানুভব হয়, উগা আত্মার নির্গুণ অবস্থার নিম্ন অবস্থা।
কিন্তু ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেও যোগী বিশোকা অবস্থা লাভ করেন।

গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ উভয়কেই ভগবানের প্রকৃতি বলা হইয়াছে—সুতরাং উভয়ই
ভগবান হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ভগবান যে জগৎলীলা
করেন, এই লীলা এসঙ্গেই উভয়ের ভেদ স্বীকৃত হয়।

প্রকৃতি ১১ মাধ্যম হইতে

মুক্তিলাভের উপায়

এই জন্ম মুক্তিলাভার্থী সাধকবৃন্দের উভয় তত্ত্বই জ্ঞাতব্য।

উভয়ের ভেদ যেখানে মিলাইয়া গিয়াছে, তাহাই পরম

তত্ত্বের স্থান। তত্ত্ববিদেরা এই পরতত্ত্বকেই তত্ত্ববস্তু বা জ্ঞেয় বলিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব
বস্তুটিকেই পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বলা হইয়া থাকে। উহা এক অখণ্ড অদ্বিতীয়
সচ্চিদানন্দরূপ। মাংখ্য বলিয়াছেন—“জ্ঞানাত্মকঃ”। এই সচ্চিদানন্দরূপেব জ্ঞান
হইলেই মুক্তি হয়। যতদিন এই জ্ঞান লাভ না হয় ততদিন ত্রিবিধ হৃৎকের জ্বালায় জীব
জলিয়া পুড়িয়া মরে। এই ত্রিবিধহৃৎকের হেতু জীবের স্থলাদি দেহত্রয়, এবং জীবের

উহাতে অত্যন্ত আসক্তি হেতুই এই চঃখ অল্পতব হয়। অবশ্য দেহাদির উৎপত্তির কারণ কর্ম, এবং দেহ থাকিলে কর্ম হওয়া অনিবার্য। জীবের স্থূল দেহে পঞ্চদশ গুণ বর্তমান থাকে। উহাই প্রপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি। ব্যোম হইতে শব্দ। অনিলে—শব্দ ও স্পর্শ। অনলে—শব্দ + স্পর্শ + রূপ। মলিলে—শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস। এবং ক্ষিতিতে—শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস + গন্ধ, সমস্ত মিলিয়া পঞ্চদশ। এই পঞ্চদশ গুণের দ্বারাই জীব মোহিত হইয়া তত্ত্বৎ বস্তুতে আসক্ত হয়। এই আসক্তিই বন্ধন। এই বন্ধন ছাড়াইবার উপায় হইল যোগাভ্যাস। কিন্তু এই বন্ধনের ফাঁস আসলে স্থূলদেহে নাট, স্থূলে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। উহার বন্ধনের মূল সূক্ষ্মদেহে, এই সূক্ষ্ম দেহের শোধনই ভূতশুদ্ধি।

এই ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সূক্ষ্মদেহে যে সংস্কার লাগিয়া থাকে তাহা কিছুতেই মুছা যায় না। সূক্ষ্ম দেহে—পৃথিবীতত্ত্ব হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, জলতত্ত্ব হইতে মোহ উৎপন্ন হয়, অগ্নিতত্ত্ব হইতে ক্রোধ, বায়ুতত্ত্ব হইতে কাম এবং আকাশতত্ত্ব হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতদ্বারাই জীবচিতে বহু মনোবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে আবদ্ধ করে। যোগাভ্যাসদ্বারা শরীর ও প্রাণ শুদ্ধ হইলে মনোবুদ্ধিও বিশুদ্ধ হইয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। সেইজন্ম প্রাচীন আচাৰ্য্যেরা ও ঋষিরা যোগাভ্যাসের জন্ম সকলকে উপদেশ করিয়াছেন। যোগাভ্যাসদ্বারা ভূতশুদ্ধি হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ আপনাপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং মনে পরম প্রশান্ত ভাব আসিয়া সাধককে পরমানন্দের অধিকারী করে। সেই জন্ম প্রাচীন ঋষিরা ও আচাৰ্য্যগণ যোগাভ্যাসের জন্ম সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। গৌতমহংস বা স্মারদর্শনে এবং তাহার বাৎসায়ন ভাষ্যেও যোগাভ্যাসের দ্বারাই যে উহা লভা তাহা স্বীকার করিয়াছেন :—

“অরণ্য গুহাপুলিনাদিষু যোগাভ্যাসোপদেশঃ”—গৌতমসূত্র তত্ত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধিপ্রকরণম্
যোগাভ্যাসজনিতো ধর্মো জন্মাতরেহপ্যনুবর্ততে। প্রচয়পাদাগতে তত্ত্বজ্ঞানহেতৌ ধর্মে
প্রকৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্ত্বজ্ঞানমুৎপত্ততে ইতি। দৃষ্টশ্চ সমাধিনা “তদর্থং যমনিয়মাত্মা-
মাশ্রুসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্ত্ববিধূপাত্মৈঃ”।

তত্ত্বাপবর্গস্যাধিগমায় যমনিয়মাত্মামাশ্রুসংস্কারঃ। যোগশাস্ত্রাচ্চাধ্যাত্ত্ববিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ।
স পুনঃ তপঃ শ্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধ্যানং ধারণেতি। ইন্দ্রিয়বিষয়েষু প্রসংখ্যানাত্মানো
রাগদ্বেষপ্রচারণার্থঃ, উপায়স্ত যোগাচার বিধানমিতি।—বাৎসায়ন ভাষ্য।

“যেনাববুধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতে পুরুষস্ত চ”—যে জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃতি হইতে মুক্তির উপায়। তত্ত্ববিচার দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু মলযুক্ত চিত্তে তত্ত্ব বিচারের উদয়ই হয় না। এইজন্মই ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে। ক্রিয়াযোগই ভূতশুদ্ধির সর্বোত্তম সাধনা। প্রাণপ্রবাহ উদ্ধারায় (বেদের শিরোভাগে অর্থাৎ সহস্রারে) স্থিতি লাভ করিলেই ভূত প্রকৃতি হইতে যোগীরা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। দেহাশ্রবোধই সংস্কারের কারণ। শ্রীমদ্ভগবতে কপিলদেব বলিয়াছেন—

“ভূতৈঃ পঞ্চভিরারক্কে দেহে দেহবুধোহসকৃৎ ।

অহং মমৈত্যসদৃগ্রাহঃ করোতি কুমতিশ্রুতিম্ ॥

তদর্থং কুরুতে কৰ্ম যত্নকো যাতি সংসৃতিম্ ।

যোহুচুয়াতি দদৎ ক্লেশমবিতাকৰ্মবন্ধনঃ ॥” ভাঃ ৩য় স্কঃ, ৩১শ অঃ

যে সকল জীব মূৰ্খ অর্থাৎ যাহারা দেহাতিরিক্ত কোন বস্তুর সন্ধান জানে না, তাহারা এই পঞ্চতত্ত্ব বিনিশ্চিত স্থলদেহে আসক্ত হইয়া মৃত্যুতা বশতঃ পুনঃপুনঃ অসৎ আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া কুকার্য্য করে। অবিদ্যা কৰ্মবন্ধন হেতু যে দেহ এত দুঃখ দেয়, মৃত্যু দেহী সেই দেহার্থ কৰ্ম করিয়াই আসক্তি বশতঃ সংসারগতি লাভ করে।

দেবহুতি বলিতেছেন :—

“বাবৎ পৃথক্জন্মিদান্যন ইন্দ্রিয়ার্গ-

মাণাবলং ভগবতো জন ঙ্গে পশ্যেৎ ।

তাবন্নসংসৃতিরসৌ প্রতिसংক্রমেত ।

বার্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥”

হে ভগবন, লোকসকল যতদিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ফলদাত্ত্রী মায়া'কর্তৃক বর্জিত এই দেহকে তোমা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া না দেখিতে পায়, ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখসমূহের দাতা ক্রিয়াফল প্রদবকারী এই সংসার তাহা হইতে উপরত হইবে না।

কিন্তু দেহ হইতে দেহীকে পৃথক ভাবে দেখাও বড় কঠিন, তাই দেবহুতি বলিতেছেন—

“পুরুষং প্রকৃতি প্রক্ষন্ ন বিমৃশতি কহিচিৎ ।

অহোহুতাপাশ্রয়ত্যাচ্চ নিত্যত্যাচ্চানিয়োঃ প্রভো ॥”

হে প্রভো, হে প্রক্ষন্, প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে যে দৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং দুজনেই অবিনাশী অতএব প্রকৃতি কখনও পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

“যথা গন্ধশ্চ ভূনেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ ।

অপাং রসশ্চ চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরশ্চ চ ॥”

যেমন গন্ধ ও ভূমির, জলের ও রসের সম্বন্ধ বিনাভাব হইতে পারে না, অর্থাৎ একের অভাবে অন্যের সত্তা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে একের অভাবে অন্যের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না।

“কচিৎ তদ্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুন্নয়ম্ ।

অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রাত্যবতিষ্ঠতে ॥”

কখন কখন তত্ত্ব বিচারে কোন কোন পুরুষের সংসার ভয় নিবৃত্ত হইলেও তাহার কারণদ্বয় অবিনাশী বলিয়া উহা একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া পুনরার সেই ভয় উৎপন্ন হয়।

ইহার উত্তরে কপিলদেব বলিতেছেন :—

“অনিমিত্ত নিমিত্তেন স্বধর্মেণামলায়না ।

তীত্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃত্যা চিরম্ ॥

জ্ঞানেন দৃষ্টভক্তেন বৈরাগ্যেন বলীয়সা ।
 তপোযুক্তেন যোগেন তীত্রেণাসুসমাধিনা ॥
 প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈহ দহমানা ত্বহনির্শম ।
 তিরোভবিত্বী শনৈকবয়স্কোনিরবারণিঃ ॥
 ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ ।
 নেঘরস্তাশুভাঃ ধত্তে য়েমহিম্নিহিতস্তা চ ॥
 যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্তা প্রস্থাপো বহননর্থভূত ।
 স এব প্রতিবুদ্ধস্তা ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥
 এবঃবিদিততত্ত্বস্তা প্রকৃতির্ময়মানসম্ ।
 যুক্ততো নাপকুরুত আত্মারামস্তা কচ্চিচ্চিং ॥”

অগ্নির উৎপত্তিস্থান অরণিব স্থায় (কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি যেমন সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করে)
 নিষ্কাম ধর্ম, নির্মল মন, তীত্র ভগবদছুরাগ, প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য,
 তপোযুক্ত যোগাভ্যাস জনিত তীত্র আত্মসমাদিধারা পুরুষের প্রকৃতি (বা লিঙ্গশরীর)
 পূর্ণোক্ত প্রকারে নিয়ত দহমান হইয়া তিরোহিত হইয়া যায় । তখন প্রকৃতিও ভোগ শেষ
 হইয়া যায়, এবং পুরুষও প্রকৃতির দোষগুণের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখেন, এই জহা প্রকৃতি যেন
 পরিত্যক্তা পীর মত স্থায় মহিমায় স্থিত পুরুষের কোন অমঙ্গল বা বন্ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ
 হয় না । পুরুষ নিদ্রিত হইলে স্বপ্নযোগে যেমন তাহার নানা অনর্গসংঘটন দৃষ্ট হয়, কিন্তু
 জাগরিত হইলে ঐ স্বপ্নকথা তাহার চিত্তে উদ্ভূত হইলেও তাহা আব মোহ উৎপন্ন করিতে পাবে
 না, সেইরূপ আমাতে চিত্তসংযোগকারী যে আত্মারাম পুরুষ, প্রকৃতি তাহার কোন অপকাল
 করিতে সমর্থ হয় না ।

“এতৈরনৈশ্চ পথিভির্মনো দৃষ্টমসংপথম্ ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো শনৈককর্ত্তিতপ্রাপোহত্যস্তিতঃ ॥”

আলস্ত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত অহাষ্ঠ উপায়দ্বারা এবং জিতপ্রাণ হইয়া (অর্থাৎ
 প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া) অসং পথে প্রবৃত্ত হুষ্ট মনকে বুদ্ধিদ্বারা যোগ সাধনে নিয়োজিত
 করিবে ।

উহার ফল বলিতেছেন—

“মনোহচিত্রাংস্তাদিরজং জিতশ্বাসস্তা যোগিনঃ ।

বায়ুগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥”

যেমন সূর্য অগ্নিতে স্তম্ভপ হইলে অঁচরে নিজের মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জিতশ্বাস
 যোগীর চিত্ত অল্পসময়ের মধ্যেই নির্মল হয় ।

এই সূক্ষ্ণভূত সমুদায় সূক্ষ্মশরীরে নিহিত থাকে পূর্বে বলিয়াছি সূক্ষ্মশরীর বায়ুভূত,
 সূত্রাত্মাই এই সূক্ষ্ম শরীরের প্রাণ । সূত্রাত্মা প্রাণময় সূত্ররাং স্পন্দনধর্মী, এই স্পন্দন যতদিন
 না থামিবে ততদিন ত্রিতাপের জ্বালা নিবিবে কিরূপে ? এবং জীব মক্তি লাভই বা কিরূপে
 করিবে ? সূত্ররাং প্রাণতত্ত্ব সযত্নে আরও একটু এখানে আলোচনা করিতে চাই ।

“আত্মনা এষ প্রাণো জায়তে । যথৈষা পুরুষেচ্ছায়া, এতন্নিম্নেতদাততঃ, মনোকুতেনান্নাত্য-
শ্মিজুরীরে”—প্রশ্ন উঃ ।

প্রাণতত্ত্ব

আত্মা হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে, পুরুষ
দেহে যেরূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও এই
আত্মাতে (বা পরমেশ্বরে) আতত বা অচুগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত (কামাদি দ্বারা)
এই স্থূল শরীরে আগমন করে ।

“যথা সম্রাডেবাধিকৃতান্ বিনিযুক্তে—এতান্ গ্রামানेतান্ গ্রামানধিতিষ্ঠত্বেতি ; এবমেবৈষ
প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিদন্তে ॥”—প্রশ্নঃ । সম্রাট যেরূপ ‘এই সমস্ত গ্রাম শাসন
কর’ বলিয়া অধিকার প্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন ; ঠিক এইরূপই এই প্রাণও অপর
প্রাণকে (চক্ষুঃ প্রভৃতি এবং স্বীয় ভেদ সমূহকে) যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া থাকে ।

“পায়ূপস্থেংপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে চ মধ্যে তু মনঃ ;
এষ হেতুকুতময়ঃ সমঃ নয়তি, তস্মাদেত্যেঃ সপ্তাচ্চিস্যে ভবন্তি”—প্রশ্নঃ । উক্ত প্রাণই অপানকে
পায়ু ও উপস্থদেশে নিযুক্ত করে ; এবং প্রাণ নিজের চক্ষুঃ শ্রোত্র মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান
করে । সমান মধ্যস্থানে নাভিতে অবস্থান করে । কারণ ইনিই হত অয়কে সমতা প্রাপ্ত
করান । প্রাণাগ্নি হইতে এই সাত প্রকার দীপ্তি (চক্ষুর্দৃশ্য, শ্রোত্রদ্রব্য, নাসিকাঘ্র, মুখ ও
জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত হইয়া থাকে ।

“হৃদি হ্যেষ আত্মা ; অত্রৈতদেবশতং নাড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকশ্চাং দ্বাসপ্ততির্দ্বা-
সপ্ততিঃ প্রত্ৰিশাখানাডী সহস্রাণি ভবন্ত্যস্মৈ ব্যানশ্চরতি”—প্রশ্নঃ । জীবাত্মা নাঃসপিণ্ড দ্বারা
পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে বাস করেন, এই হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের এক
একটিতে আবার একশত একশত শাখা নাড়ী আছে, সেই প্রত্যেক শাখা নাড়ীতে আবার
বায়াত্তর বায়াত্তর হাজার নাড়ী আছে । এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যান বায়ু সঞ্চরণ করে ।

আদিত্য মণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মি সমূহের তায় হৃদয় হইতে সর্বাংসবগামী নাড়ীসমূহদ্বারা
সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যান বায়ু বর্ত্তমান আছে ।

এই সকল নাড়ীব অভ্যন্তর দিয়াই যে প্রাণের প্রবাহ হয়, তাহাতেই দেহকে প্রাণময় করিয়া
রাখে এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে চৈতন্যময় করিয়া রাখে । জীবাত্মার স্থানও জীবশরীর মণ্ডে
হৃদয়ে এবং এই হৃদয়ে বায়াত্তর হাজার নাড়ী আছে, এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ
করে । ইহা দ্বারা ই বুঝা যায় প্রাণাদি বায়ুর মধ্যেই আত্মার শক্তিই ক্রোড়া করে ।

“অথৈকয়োদ্ধি উদানঃ পুণ্যেণ পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মচুয়লোকম্”
—প্রশ্নঃ । একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুমা নামক একটি উর্দ্ধগামিনী নাড়ী, তাহার দ্বারা
উদানবায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত সর্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য দ্বারা পুণ্যলোক
আর পাপ কৰ্ম্ম দ্বারা পাপলোকে লইয়া যায়, এবং পাপ পুণ্য সমান হইলে মচুয়লোক প্রাপ্ত
করায় । উদান জঘ করিলে শরীর লঘু হয় ও ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা হয় । মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ
বোধবাহী নাড়ীই সুষুমা । সুষুমা উর্দ্ধগামিনী । উদানও সেই সুষুমা স্থিত শক্তি । যাহারা মনে
করেন প্রাণ এক প্রকার বায়ু তাহারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অবগত নহেন । বেদান্ত সূত্রে

দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পাদে আছে—“ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ” —এই সূত্রের দ্বারা জানা যায় যে মুখ্য প্রাণ বায়ু অথবা ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় সকলের সামান্য বৃত্তিমাত্র নহে, কারণ শ্রুতি পৃথক ভাবে এই প্রাণের উপদেশ করিয়াছেন।

“পীতং ভক্ষিতমাত্রাতং রূপিপ্তকফানিলাৎ।

সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ ॥” যোগার্ণব

সমান বায়ু অন্তর্যাকে সঙ্গস্থানে সমনয়ন কবে। আহার্য্য দ্রব্যকে সমনয়ন (assimilate) করা বা শরীরের উপাদান রসরক্তাদিরূপে পরিণত করা সমানের কার্য্য।

ধ্যানসিদ্ধ পুরুষেরা অলৌকিক যোগবল প্রভাবে দেখিয়াছেন—প্রাণবায়ু স্থির হইলেই অমরপদ প্রাপ্তি হয়, সেই অমৃত পদই ব্রহ্মধোনি। সেই ধোনি হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি ও সেখানেই সমুদায়ের লয় হয়। এ সংসারে জীব কর্ম্মবশে একবার আসিতেছে ও একবার যাইতেছে, যে ব্রহ্মের খুঁটা প্রাণকে (স্থির বা মুখ্য প্রাণ) দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে, সে গতায়াত হইতে মুক্ত। এই প্রাণ ক্রিয়া দ্বারাই ক্রিয়ার পর অবস্থা বা স্থিতিপদ লাভ হয়, সুতরাং ক্রিয়াই ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্রয়।

“উমাসহায়ং পরমেশ্বরঃ প্রভুঃ,

ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তঃ।

ধ্যাত্বাশ্মনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং।”—শ্রীরাম তাপনী।

উমা=উ—শিব, মা—লক্ষ্মী, শিব অর্থাৎ আত্মার লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য্য এই শরীর। এই শরীরই প্রকৃতি বা উমা, এই উমার সহায়তায় অর্থাৎ এই শরীরের দ্বারা (সাধন শরীরের দ্বারাই হয়) যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ সেই ঈশ্বরকে পায়। ঈশ্বর ক্রিয়ার পর অবস্থার রূপে স্থিতিরূপ যে অনুভব তাহাই ঈশ্বর। তখন তৃতীয় চক্ষু কুটস্থ দেখেন সেই তৃতীয় চক্ষু। এই সংসার সমুদ্র স্বরূপ, ক্রিয়ারদ্বারা সেই সমুদ্র মগ্ন করিয়া যে ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়, তাহাই বিষয়রূপ বিষ। সেই বিষকে হজম করেন নীলকণ্ঠ। কণ্ঠস্থিত ষোড়শবল পদে বায়ু স্থির হইলে সাধক নীলকণ্ঠ হইয়া যান। তখন সংসার বিষজালা প্রশমিত হইয়া শাস্তি পদ লাভ হয়। তখন হয় “বধির বোবা রসে ডোবা”—সুতরাং কাহারও সহিত কথা কহিতেও ভাল লাগে না, তখনই সাধকের ব্রহ্মধোনিতে স্থিতি হয়।

ভৃগুবল্লিতে আছে—“প্রাণো ব্রহ্ম ইতি, মনো ব্রহ্মেতি, বিজ্ঞান ব্রহ্মেতি, আনন্দং ব্রহ্মেতি।” প্রাণ স্থির হইলেই ব্রহ্ম, প্রাণের সংস্পর্শে মন থাকে সুতরাং প্রাণ স্থির হইলেই মন স্থির হইয়া যায়। তখন মনও ব্রহ্ম। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিজ্ঞানপদ লাভ হয়, তাহাও ব্রহ্ম। বিজ্ঞানের পর যে আনন্দ বোধ হয় সেই আনন্দই ব্রহ্ম।

“প্রাণাপানয়ো কর্ম্মেতি”—প্রাণ ও অপানের কর্ম্মই এই ক্রিয়া, এই ক্রিয়া হইতেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। এই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, আর সব অকর্ম্ম।

এইরূপ কর্ম্মরহস্য অবগত হইয়া যিনি কর্ম্মদ্বারা জীবন্তাব নষ্ট করিতে পারেন তিনিই পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া আনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। জীব যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারে সেইজন্তই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জীবের বন্ধনের কারণ ও তাহা হইতে বিমুক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ

(গুণত্রয়বিভাগযোগঃ)

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাম্ জ্ঞানমুক্তমম্ ।

যজ্জাহ্না মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

অন্থয় । শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) । জ্ঞানানাম্ (সকল জ্ঞানের মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনরায়) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যং জাহ্না (যাহা জানিয়া) সর্বে মুনয়ঃ (সকল মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরা সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১

শ্রীধর ।

পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ ।

প্রাহ স সারবৈচিত্র্যং বিস্তুরেণ চতুর্দশে ॥

“যাৎ সঙ্গায়তে কঞ্চিৎ সত্ত্বংস্থাবরজঙ্গমম্ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাভিধ্বিদ্ধি ভরতর্পভ ॥” ইত্যুক্তম্, স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সংযোগে নিরীশ্বর সাংখ্যানামিব, ন স্বাতন্ত্র্যেণ । কিন্তু ঈশ্বরে-চ্ছয়া এতেনি কথনপূর্বকং “কারণং গুণসঙ্গোহস্ত্য সদসদ্যোনি জন্মসু” ইত্যনেন উক্তঃ সজ্জাদি-গুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িত্বান্ এবম্ভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তোতি - পরংভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্ । পরং—পরমাত্মনিষ্ঠং । জায়তে অনেনেনি জ্ঞানমুপদেশঃ । ভূয়োহপি তুভ্যং প্রকর্ণেণ বক্ষ্যামি । কথংভূতং ? জ্ঞানানাং তপঃকর্মাদি বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং, মোক্ষহেতুত্বাৎ । তদেবাহ—যজ্জাহ্না মুনয়ো—মননশীলাঃ সর্বে, ইতঃ—দেহবন্ধনাৎ, পরাং সিদ্ধিং—মোক্ষং, গতাঃ—প্রাপ্তাঃ ॥ ১

বঙ্গানুবাদ । [পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা বারণ করিণা গুণসঙ্গ বশতঃ যে সংসারের বিচিত্রতা তাহাই চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন]

“ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে হে ভরতর্পভ ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থ ই উৎপন্ন হইয়াছে”—ইহাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন, সেরূপ স্বাধীনভাবে হয় না, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা হইয়া থাকে, ইহা কথন পূর্বক ১৩শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকোক্ত যে সজ্জাদিগুণজন্ত সংসার বৈচিত্র্য তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনাভিপ্রায়ে দুইটি শ্লোক দ্বারা ঐ বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন]—পর অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ যে জ্ঞান (যাহা দ্বারা জানা যায়) অর্থাৎ উপদেশ তাহা পুনরায় তোমাকে প্রকটরূপে বলিব । কিরূপ সেই জ্ঞান ? মোক্ষের হেতু বলিয়া তাহা সমস্ত জ্ঞান অর্থাৎ তপস্তা ও কর্মাদিবিষয়ক জ্ঞান সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাহাই বলিতেছেন যে যাহা জানিয়া মননশীল মুনিগণ “ইতঃ”—এই দেহবন্ধন হইতে “পরা সিদ্ধি” অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছেঃ—সকল জানার উত্তম জানা— যাহা জানিলে আপনা আপনি কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে না— এমত যে মুনিগণ তাহার। এই ক্রিয়া পেয়ে (যাহা গুরুবক্তৃগম্য) সকল সিদ্ধির পর যে পরাসিদ্ধি অর্থাৎ লক্ষ— ইচ্ছারহিত অথচ ইচ্ছা না হইতে হইতেই সমুদয় আপনা আপনি হয়—এইরূপ যথার্থ ই হয়—ইহা কথার কথা নয়!! কাজেরই কথা!! যথার্থ!!! দোহাই তোমার!!!! যাহার পর আর কিছুই নাই।—ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তাহার কোন কোনটিকে আরও স্পষ্ট করিবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগেই যে জগদাদি উৎপন্ন হয় ইহা নিরীক্ষার সাংখ্যান্তেও সমর্থিত, এই অধ্যায়ে ভগবান বলিবেন সাংখ্যমতাবলম্বীগণ যেরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ স্বাধীন ভাবেই হইয়া থাকে বলিয়া থাকেন, উহা কিন্তু সেরূপ নহে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ স্বাধীন ভাবে হইতে পারে না, উহা ঈশ্বরেচ্ছাতেই হইয়া থাকে, এই অধ্যায়ে সেই কথা স্পষ্টভাবে ভগবান বিবৃত করিবেন। জীব গুণসঙ্গ দ্বারা বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ কবে ভগবান পূর্বাধ্যায়ে উহা বলিয়াছেন— এখন গুণগুলি কি কি, কিরূপেই বা গুণসংযোগ হয় এবং গুণসমূহ কিরূপেই বা জীবকে বন্ধন করে—ইহা পূর্বে বলা হয় নাই, এমণে সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক এবং ভূত প্রকৃতি হইতে জীবের কিরূপে মুক্তিলাভ সম্ভব, এবং পূর্বে ‘অমানিত্বাদি’ জ্ঞান সাধন অপেক্ষাও যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানতত্ত্ব আছে সেই পরম জ্ঞান কি এবং কি কি লক্ষণের দ্বারা মুক্ত পুরুষদিগকে বুঝা যায় সেই সকল লক্ষণ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিবেন। পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সাধনের জ্ঞাত ‘সাধন জ্ঞান’ মুখ্যতঃ উপদেশ করিয়া চতুর্দশ অধ্যায়ে ‘সাধ্য জ্ঞানের’ বিষয় বর্ণনা করিতেছেন, যাহাপেক্ষা পরমজ্ঞান আর কিছু হইতে পারে না। যে জ্ঞান লাভ করিয়া সাধকেন্দ্রগণ বাসনারহিত রূপ পরমাসিদ্ধির অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন! ইহাই সকল জানার উত্তম জানা কেন? কারণ আর আর সব বিষয় জানিয়া তাহার পর আরও কি আছে এইরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ এই যে সাধ্য জ্ঞান ইহা জানিলে আর জানিবার কোন ইচ্ছা থাকে না। অর্থাৎ ইহার পরেও আর কোন উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে কিনা এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তিই থাকে না, কারণ উহাতেই সব সঙ্কল্প সব বাসনার নিঃশেষে পরিসমাপ্তি হয়। এইরূপ সংলীন-মানস মুনিগণ পরমানন্দরূপ চরমাবস্থাকে জানিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যান। যেহেতু তাঁহাদের আর কিছু পাইবার নাই সেইজন্ত তাঁহাদের চিত্তে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না এবং অনাবশ্যক বিষয়ে কথা কহিবার প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ তাঁহারা সংযতবাক বা মোন হইয়া থাকেন। এইরূপেই ভূত প্রকৃতি হইতে যোগীদের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অবস্থা এবম্বৃত্ত মুক্তিলাভ সাধারণ শক্তি ও সৌভাগ্যের কথা নহে। আচ্ছা, এইরূপ ইচ্ছারহিত অবস্থাকেই যদি চরমসৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সে সৌভাগ্য যাহারা লাভ করিবেন তাঁহাদের দেহ-যাত্রা কিরূপে চলিবে? সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন মত ঈশ্বরেচ্ছায় সমস্ত বিষয়াদি আপনা আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সাধক সেই সকল বিষয় লাভে হর্ষিত হন না এবং তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তিও থাকে না। তথাপি সেই সকল বিষয় সিদ্ধিরূপে সাধকের নিকট

ইদং জ্ঞানযুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

স্বয়ং উপস্থিত হয় । কিন্তু উগা সিদ্ধি হইলেও চরম সিদ্ধি বা পরাসিদ্ধি নহে । যখন সাধকেব
তম, দেষ, সঙ্কলাদি কিছুই থাকে না, পরমাত্মনিষ্ঠ হেতু আত্মানন্দে মগ্ন পুরুষেব ইন্দ্রিয়বিষয়
আর তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ বা একটুও অশান্ত করিতে পারে না, অপ্রাপ্য বস্তু পাইবারও ইচ্ছা
থাকে না, যাহা প্রাপ্ত তাহারও সংরক্ষণে তিনি উদাসীন—এইরূপ অবস্থাকেই পরাসিদ্ধি বলে ।
অথচ মজা এমনি যে তাঁহার ভূতপ্রকৃতির প্রয়োজনীয় কোন বস্তুর আবশ্যক হইলে তাঁহার ইচ্ছা
হইবার পূর্বেই উগা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় । যদি সত্যই কোন ইচ্ছা হয় তাহাও
পূর্ণ হইতে বাকী থাকে না, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হওয়াই কঠিন । মন থাকিলে বিষয় ভোগ হয়,
কিন্তু অমনস্ক পুরুষের নিকট বিষয় আসিলেও যা, বিষয় যাইলেও তাই, কখন কোনরূপ অভাব
বোধ তাঁহার হয় না, সূত্ররাং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তাঁহার তুল্য বোধ হইয়া থাকে । ইঁহারাই
পূর্বকাম, ইঁহারাই পরাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১

অদ্বয় । ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) মম সাধর্ম্যং (আমার
স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টি কালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ
করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (বাগিত হন না) ॥ ২

শ্রীপর । কিঞ্চ—ইদমিতি । ইদং—বক্ষ্যমাণঃ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য—ইদং জ্ঞানসাধনম্
অচুষ্ঠায়, মম সাধর্ম্যং—মদ্রূপং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ, সর্গেহপি—ব্রহ্মাদিযু উৎপাদ্যমানেষুপি নোৎপত্তান্তে
তথা প্রলয়েহপি ন ব্যথন্তি—প্রলয়ে দুঃখানি ন অচুভবন্তি । পুনর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানসাধন অচুষ্ঠান করিয়া
সকলেই আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ মদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সৃষ্টিকালে (ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তি
কালে) পুনরুৎপন্ন হন না, এবং প্রলয় কালেও প্রলয় দুঃখ অচুভব করেন না । অর্থাৎ পুনরায়
তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইহা জেনে যাহা কোন কর্ম্মই নয় অথচ একটা কর্ম্ম !!
সে আপনার ধর্মেতে এলে অর্থাৎ স্থিতি হইলে সুখেতেও তাহা নষ্ট হয় না
—বিশেষ রূপে অল্প দিকে গেলেও তাহার নাশ নাই !! অর্থাৎ ক্রিয়ার
পর স্থিতি ।—পূর্ব শ্লোক কথিত যে জ্ঞানের কথা বলিবেন ভগবান বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান-
ফল এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । “তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমধ্বয়ং”—ভাঃ, ১ম স্কঃ । তৎ অদ্বয়ং
জ্ঞানং তত্ত্বং বদন্তি । যে অদ্বয় জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এই তিন নামে অভিহিত
হন, সেই জ্ঞানকে তত্ত্ববিদগণ “তত্ত্ব” বলেন । অদ্বয় অর্থে অদ্বিতীয়, কেবল যে ‘চিৎ’ মাত্র বস্তু
বিশেষে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যাহা ছাড়া বিশেষ অল্প কোন বস্তু নাই । সেই জ্ঞানই তত্ত্ব
অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ । এই জ্ঞান স্বরূপকে জানিবার সাধন আছে, তাহাকেও জ্ঞান বলে ।
এই জ্ঞান সাধনের সম্যক্ অচুষ্ঠানে মৎস্বরূপতা প্রাপ্তি হওয়া যায় । অর্থাৎ এখন যেমন ব্রহ্ম

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধামাহম্ ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

হঠাতে আপনাকে পৃথকরূপে বোধ হইতেছে সেই ভেদভাব মিটিয়া গেলে এক অদ্বিতীয় ভাবে সাধকের স্থিতি লাভ হয়। এই পরিস্থিতি হইলে আর তাঁহাকে জন্ম মরণের ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। যে সাধনার দ্বারা এই পরিস্থিতি লাভ হয়, তাহাকে এক প্রকার কৰ্ম্মই বলে বটে, কিন্তু সে কৰ্ম্ম অল্প সাধারণ কৰ্ম্মের মত ক্লেশ স্বীকার বা উদ্ভম করিয়া করিতে হয় না, সে কৰ্ম্ম আপনা হইতেই হয়। সে কৰ্ম্ম—প্রাণকৰ্ম্ম। উহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া দিবারাত্র আপনাপনি চলিতেছে—কিন্তু তাহাতে স্থিতি নাই, কেবল চলন। এই চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গের উৎপাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি অহরহঃ স্বস্থ বিষয় কৰ্ম্ম এইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে—বাহাকে অজ্ঞান তনু বলিয়া সাধুরা নিন্দা করেন। এই চাঞ্চল্য বতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সংসারের কি বিভীষণ মুর্ছি!! ভয়, জরা, মরণ, অভাবের শত শত ক্লেশ যেন হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে। উহার বিকট বদন হঠাতে কাহারও পরিত্রাণ পাউবার উপায় নাই! এই চঞ্চল প্রাণই আবার বহু সৌভাগ্য বশে যখন স্বস্থানে আসিয়া নিলে, তখন তাহার নিজের ধাতে আসে। এই চঞ্চল প্রাণের নিজ ধাতে আসিই, তাহার স্বরূপে অবস্থান। উহা চিরস্থির, চিরনির্মল, সুখ দুঃখ জন্ম মরণের অতীত ভাব। প্রাণের স্মৃষ্টি স্থিতি হইতেই এই সকল অভয় পরম ভাব সকল প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, যখন এই স্থিতির একটুও ব্যত্যয় হয় না, সৰ্বকালে সমান ভাবে চলিতে থাকে, তখন সুখভোগই কর আর দুর্ভোগই ভোগ কর—তোমার মন আর কিছুতেই বিচলিত হইবে না। এই অচল স্থিতিই ব্রহ্মপদ! জন্ম মরণের ক্লেশ তাহাদেরই হয় যাহারা এই অচল স্থিতিপদকে ধরিতে পারে না। যাহারা এই স্থির ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্র প্রকৃষ্টরূপেই গম্য হইয়াছে, উহাই প্রলয়। যাহার মনই নাই তাঁহার পক্ষে সৃষ্টিও নাই লয়ও নাই ॥ ২

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) মহৎ ব্রহ্ম (মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ আমার প্রকৃতি) মম যোনিঃ (আমার গর্ভাধান স্থান); তস্মিন্ (তাঁহাতে) অহং (আমি) গৰ্ভং দধামি (জগদবীজ নিক্ষেপ কর); ততঃ (তাঁহা হইতেই) সৰ্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ ভবতি (উৎপত্তি হয়) ॥ ৩

ত্রীধর। তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারম্ অভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সৰ্বভূতোৎপত্তিং প্রাপ্তি হেতুত্বং, ন তু স্বতন্ত্রয়োঃ ইতি ইমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেনিতি। দেশতঃ কালতশ্চ অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ, বৃহত্ত্বাৎ স্বকারণ্যত্বাৎ বৃদ্ধিহেতুত্বাৎ ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তৎ মহদ্ ব্রহ্ম মম - পরমেশ্বরস্ত যোনিঃ—গর্ভাধানস্থানম্। তস্মিন্নহং গৰ্ভং—জগদ্বিস্তার হেতুং চিদাভাসং, দধামি—নিক্ষিপামি। প্রলয়ে যস্মি দীনং সমস্তম্ অবিন্যাকানকস্মাচ্ছয়বস্তু ক্ষেত্রজঃ সৃষ্টি সময়ে ভোগযোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততঃ—গর্ভাধানাং সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভবঃ—উৎপত্তিঃ ভবতি ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসা দ্বারা শ্রোতাকে অভিমুখ করিয়া (অর্থাৎ শ্রোতাকে শ্রবণোন্মুখ করিয়া) প্রকৃতি পুরুষের সৰ্বভূতোৎপত্তির প্রাপ্তি যে হেতুত্ব

তাহা পরমেশ্বাবীন, স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের হেতুই নাট, ইহাট যে বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ বস্তুর বলিবার তাৎপর্য্য তাহাই বলিতেছেন]—প্রকৃতিকে মহৎব্রহ্ম বলা হয়, কারণ দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকৃতি মহৎ, এবং বৃহদিত্ত্ব অর্থাৎ স্বীয় কৰ্ম্ম সকলের বুদ্ধিব হেতু বলিয়া প্রকৃতি ব্রহ্ম (নিরতিশয়) । সেই মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার (পরমেশ্বরের) যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান । তাহাতেই আমি গর্ভ অর্থাৎ জগদ্বিস্তার হেতু যে চিদাভাস তাহা ক্ষেপন করি । প্রলয়কালে অবিভাক্ষ্মাচ্ছন্নী জীব আমাতে লীন থাকে, সৃষ্টি সময়ে তাহার ভোগযোগ্য ক্ষেত্রের সহিত তাহাকে (জীবকে) সমাক্ষ যোজন করি । এইরূপ গর্ভাধান হইতেই ব্রহ্মাদি সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥

[ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিতাহ—মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্বভূতানাং সর্বকার্যোভ্যঃ মহত্ত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকাবাণাং মহদ্ব্রহ্মক্ষেতি যোনিরেষ বিশিষ্টতে । তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনিৌ গর্ভঃ হিরণ্যগর্ভস্য জন্মো বাজঃ সর্বভূতজন্মকারণঃ বীজঃ দধামি নিক্ষিপামি । ক্ষেত্রক্ষেত্রজপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোহম্ অবিভাক্ষ্মকর্ম্মোপাধিস্বরূপাচ্ছবিধায়িনঃ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ । সংভব উৎপত্তিঃ সর্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তির্দ্বাবেণ ততঃসমাদ্ গর্ভাধানাদ্ভবতি হে ভারত—এই প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগট যে প্রাপিসৃষ্টির কারণ, তাহাট বলিতেছেন—আমার আত্মবরূপা—মদীয়া যে মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া নির্দিষ্ট, সেই মায়াই যোনি অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ—যে কারণ এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান এবং আত্মবিকারস্বরূপ সকল কার্য্যের ভরণ কবিয়া থাকে, এই কারণে সেই প্রকৃতিই এই স্থানে মহৎ ও ব্রহ্ম এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে । সেই মহৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়া থাকি । এই স্থলে গর্ভ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভেরও জন্মহেতু বীজ অথবা সর্বভূতের জন্মকারণস্বরূপ বীজ । সেই বীজকেই আমি সেই প্রকৃতিরূপ যোনিতে আহিত কবি । (ইহার তাৎপর্য্য) ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই ঈশ্বরের শক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিমান পুরুষ ঈশ্বরট । সেই ঈশ্বরই অবিভা, কাম ও কর্ম্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে স্বরূপ গ্রহণ করিতে উচ্চত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া থাকেন (ভূতগণকে তাহাদের নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মাচ্ছুরূপ ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি) । এই প্রকার সংযোজনট গর্ভের আধান । সেই গর্ভাধানেরই ফল হইতেছে, সর্বপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি । এই সর্বভূতের উৎপত্তি হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির পরে হয়—লোটাংস লাইএরী হইতে প্রকাশিত শাকুরভাষ্য ও তাহার অম্বুবাদ] ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমার যে যোনি, “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ব্যাপক” যে ব্রহ্ম তাহার যে অণু, তাহার মধ্যে প্রবেশ করায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি—সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণুরূপে—যেখানে—গেলে কিছুই বলিতে পারে না—জিজ্ঞাসা করিলেও বলে যাহা তাহাই !!!!!—পুনরায় সৃষ্টিক্রম ভগবান এখানে বলিতেছেন । এই সৃষ্টিতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম । প্রজ্ঞাচক্ষু সাধকেন্দ্রিয়া ব্যতীত ইহা ধারণা করা কঠিন । তথাপি শাস্ত্রে এই সকল কথা পুনঃপুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । বাহ্যভাবে বুঝিতে গেলে

তাহা বলিয়াও শেষ করা যায় না, এবং শ্রোতারও সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা হয় না। যাহা নিজব্যাপক, তাহা অতীর মুখে বাল খাইলে যাহা হয় তাহাই হইবে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, নিরাকার, উৎপত্তি-বিনাশ বর্জিত। তাঁহাকে এই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দ্বারা কি বুঝিবে? তিনি সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান, সংজ্ঞা ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাঁহারই একাংশ হইতেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অণুর মত, যাহা যোগীরা অচ্ছত্তব করিতে পারেন, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক বর্তমান। ব্রহ্মঅণুর অর্দ্ধেকের তিন ভাগের এক ভাগ, এই মর্ত্যলোক। তাহার মধ্যে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ। সেই সপ্তদ্বীপের এক ভাগ জম্বদ্বীপ, সেই জম্বদ্বীপের লক্ষ কোটি অংশেরও এক অংশ তুমি নহ। আবার তোনার মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ অণু সব রহিয়াছে। সেই সমস্ত অণু অচ্ছত্তবের দ্বারা বোধগম্য। ভগবান কত সূক্ষ্মরূপে সেই অণুর মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহা আর এ বুদ্ধির দ্বারা বুঝা অসম্ভব। অণুর মধ্যেই সব, সেই অণুই ব্রহ্ম যোনি।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি গুণাতীত নির্লিপ্ত ও অব্যক্ত, তিনিই আবার সর্বগুণবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর। যাহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অচ্ছত্তব করে না—তাহারা প্রপঞ্চতে বর্তমান থাকে তাই তাহারা সংসারকে দেখে ব্রহ্মকে দেখে না। মনের সঙ্কল্প হেতুই প্রপঞ্চ দর্শন। মনই সঙ্কল্প করিয়া বন্ধ হয়, সঙ্কল্প না থাকিলে জীব মুক্ত হয়। এই অবস্থায় মন আপনি নিঃসঙ্গ হইয়া হৃদয়ে নিরুদ্ধ থাকে, এইরূপ থাকিতে থাকিতে উন্মনী ভাব হয়। এই উন্মনী ভাবই পরমপদ। মনেতেই সংসার ভাসে, এই জগৎ মনক্ষয় যতদিন না হয় ততদিন ক্রিয়ার পর অবস্থা ভাল ভাবে হয় না, হইলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। উর্দ্ধ বিন্দু ও অধঃবিন্দুর মধ্যে মন, সেই মন মনেতে থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হয়, তখন কর্তা বা করণ বলিয়া পৃথক কিছুই থাকে না।

আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া মন উপাধি ধারণ করে, এবং সেই মন হইতেই এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি। আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গুণের স্থান, এই আজ্ঞাচক্রে অচল স্থিতি না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির কবল হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই। আজ্ঞাচক্রই ব্রহ্ম যোনি, আজ্ঞাচক্র হইতে নিম্নে অবতরণই মনের সংসারমুখী গতি। এইখানেই উর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ এবং অধোমুখ ত্রিকোণের স্থান। অধোমুখ ত্রিকোণ হইতেই সংসার প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়, এবং উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণের উর্দ্ধমুখই ব্রহ্মলোকের পথ। এইখানে স্থিতিলাভ হইলেই গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই আজ্ঞাচক্রই যোগমায়ার পূর, এই পূরেতে যিনি থাকেন তিনিই পুরুষ, তিনিই মহেশ্বর বা উত্তম পুরুষ। এই মহেশ্বরের সহিত আত্মশক্তি অবিনাসদ্বন্ধে নিত্যযুক্ত। কিন্তু গুণাতীত ব্রহ্ম বা পরশিবই মহেশ্বর বা পুরুষোত্তমেরও আদি। এই পরশিবই অবাঙমানসগোচর। এখানে প্রকৃতিও নাই পুরুষও নাই। পরে পুরুষোত্তম নারায়ণের মধ্যে এই শিবশক্তি সমভাবে সম্মিলিত, সেখানেও পরস্পরকে বিভিন্ন ভাবে দেখিবার উপায় নাই। পুরুষ প্রকৃতি অভিন্নরূপ হইলেও উহাই তাঁহাদের যুগলরূপ। একদিকে সগুণ, অত্রদিকে নিগুণ ইহাই মহেশ্বর বা শিবশক্তি সম্মিলিত অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব। সারদা-তিলকে আছে :—

“নিগুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ।

নিগুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ।

সচ্চিদানন্দবিভবাং সকলাং পরমেশ্বরীং ।

আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাধিনুসমুদ্ভবঃ ॥”

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সগুণ নিগুণ ভেদে দুইটা বিভাব। ব্রহ্ম যখন মায়াতে অল্পপহিত অর্থাৎ মায়াকে স্বীকার করেন নাই তখনই নিগুণ, মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকেই সগুণব্রহ্ম বলে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হন অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপহিত থাকেন তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহন্তর) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতর) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপসনা হইয়া থাকে। মূল প্রকৃতিতে অল্পপহিত যে নিগুণ ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা নাই। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জীবের অদৃষ্ট সংযোগে অথবা কোন দৈব-কারণ বশতঃ (যাহা কাহারও জানা নাই) তাদাত্ম্য সম্বন্ধযুক্ত কালে অধিষ্ঠান করিলে চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিই আত্মাশক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই আত্মা-শক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপভেদ নাত্র। ইনিও সচ্চিদানন্দের সহিত একোভূত, এবং এখানেও গুণ সাম্যাবস্থা বর্তমান। মূলপ্রকৃতিতে বিকৃতি নাই, কিন্তু কাল সাহচর্যে জীবের অদৃষ্ট নিবন্ধন এই আত্মাশক্তিতে গুণ ক্ষোভ হইয়া থাকে। তন্নে আছে :—

“সৃষ্টিশ্চতুর্ক্ষিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ততে ।

অদৃষ্টাভ্যাস্যতে সৃষ্টিঃ প্রথমেতু বরাননে ॥

বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসীসৃষ্টিকৃত্যতে ।

ভূতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাশ্রিকা তথা ।

আরম্ভ সৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে ॥

ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্তত্ত্বঞ্চ বিশেষতঃ ।

সৃষ্টিশ্চতুর্ক্ষিধা দেবি যথাপূর্বং সমাসতঃ ॥”

দেবি ! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকারের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ অদৃষ্টবশতঃ জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও অদৃষ্ট সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। মূল প্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম সৃষ্টি।

বিবর্ত্তসৃষ্টিকে মানসীসৃষ্টি বলে। বেদান্তসারে কথিত হইয়াছে :—

“সতত্বতোহনুত্থা প্রথা বিকার ইত্যাদীরিতঃ ।

অতত্বতোহনুত্থা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যাদীরিতঃ ॥”

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, এবং শব্দ তন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব বস্তুর অন্তথা ভাব হয় না তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম কালে রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের উৎপত্তি হইলেও, রজ্জ্বের স্বরূপ তখনও অব্যাহত থাকে, তাহাই বিবর্ত্তবাদ। এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম

হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব অব্যাহত থাকে, পরন্তু এই রজুতে সৰ্প কর্ত্তন্যায় মায়াকল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত স্বরূপ। ইহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি বা মানসী-সৃষ্টি নামে অভিহিত হয়। এই সৃষ্টি পদার্থ যখন বিকৃত প্রাপ্ত হইতে হইতে এক বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া অন্য বস্তুকে উৎপন্ন করে তাহাকে তৃতীয় সৃষ্টি বা পরিণাম সৃষ্টি বলে। মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তিই তৃতীয় সৃষ্টি বা পরিণাম সৃষ্টি। যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমূহের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে তখন তাহাকে চতুর্থ সৃষ্টি বা আরম্ভ সৃষ্টি বা যৌগিকী সৃষ্টি বলা যায়।

জীবের সমষ্টি অদৃষ্ট বশতঃ তাহাদের ভোগকাল সমুপস্থিত হইলে যখন আত্মাশক্তিতে (মূল প্রকৃতি) গুণগোষ্ঠ হয়, তৎকালে প্রথমতঃ তমোগুণেব আবির্ভাব হয়। চৈতন্যমুক্ত শক্তিও তখন ঐ তমোগুণে অল্পপ্রবিষ্টা হন। এই তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই আত্মাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাঁহাতে উপগতা হ'ন অথবা বিপরীত রতিতে প্রবৃত্তা হন। ইহাই আত্মাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আত্মাশক্তির অল্পপ্রবেশ। স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে যেরূপ জীব সৃষ্টি সেইরূপ মহাকাল সংযোগে আত্মাশক্তি হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইতেছে।

প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে নাদের বা মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ত্ব, রজ, তম ভেদে ত্রিবিধ। এই মহত্ত্বই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই প্রথম সৃষ্ট বস্তু।

“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে”—প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। গুণভেদে তাঁহারই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্তি হইয়াছে। রুদ্র জানশক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ। গোরক্ষসংহিতায় আছে—

“ইচ্ছাক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।

ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥”

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে আখ্যাতা। এই তিন শক্তি হইতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। এই ত্রিধাশক্তি রূপ জ্যোতিঃই প্রণবের প্রতিপাদ্য।

ক্রিয়াসারে উক্ত আছে :—

“বিন্দুঃ শিবাশ্চক্সত্র বীজং শক্ত্যাশ্চক্স স্মৃতম্।

তয়োর্যোগে ভবেনাদস্তেভ্যো জাতাস্থিশক্তয়ঃ ॥”

বিন্দু শিবাশ্চক্স, বীজ শক্ত্যাশ্চক্স ও নাদ শিবশক্ত্যাশ্চক্স। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইত ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয়।

মূল প্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সহিত তাদাত্ম্যরূপে সম্মিলিত হইয়া আছেন। সুতরাং শক্তির

সহিত শক্তিমানেব কোন ভেদ নাই। মায়া সঙ্কুচিত অবস্থাই ব্রহ্ম ভাব, সুতরাং তাহা অগোচর। ইহাই তুর্গ্যাবস্থা, কৈবল্যাবস্থা ও অবাচ্য ; ইহাই মহাকারণ দেহ, কৈবল্যজ্ঞান দেহ ও বিদেহ ; উহাই পরা, পরাপরা ও নিঃশব্দ বাক্য। উহাই অগোচরী, উন্মানী ও ব্রহ্ম। ইহাই যুগ্মবেদ ও অগোচর, উহাই হৃদয়াকাশ, অগোচর শূন্য ও সর্বশুদ্ধাতীত, উহাই ঈশ, অঘোর ও নিরাকার। উহাই মসূরমাত্র দীপকং ও সোহং ব্রহ্মবাবা সূচিত।

এই ভাণ্ড (দেহ) ও ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন, একই রূপ গুণ সমাবেশে নির্মিত, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে দেহেও তাহাই আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড বা দেহ সমস্তই প্রণবরূপ। সর্ব দেবস্থান এই দেহ মধ্যে সম্মিষ্ট। প্রণবের অকার স্বরূপ ব্রহ্মা পৃথীতত্ত্ব মূলধার চক্রে অবস্থান করিতেছেন, উকার স্বরূপ বিষ্ণু নৃত্তি জলতত্ত্ব স্বাধিষ্ঠান চক্রে, মকার স্বরূপ রুদ্র তেজতত্ত্ব গণিপুর চক্রে, নাদ স্বরূপ ঈশ্বর বায়ুতত্ত্ব অনাহত চক্রে, বিন্দু স্বরূপ মহেশ্বর আকাশতত্ত্ব বিশুদ্ধ চক্রে, কলাস্বরূপ পরশিব মনোরূপে আঞ্জাচক্রে, কলাতীত পরব্রহ্ম বা পরমাপ্রকৃতি সহস্রার চক্রে অবস্থান করিতেছেন।

এই সপ্ত চক্রই প্রণবের সপ্তাঙ্গ, এবং বহির্দৃষ্টিতে ইহাই সপ্ত আশ্রয়। এই সপ্ত আশ্রয়কে বৃত্তিতে পারিলেই সব ব্যা শেষ হয়। প্রথম আশ্রয়ে সৃষ্টি (মূলধারে কুলকুণ্ডলিনী প্রাণ শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় আশ্রয় স্থিতি (লিঙ্গমূলে স্থিতিক্রম বিষ্ণু), তৃতীয় আশ্রয়ে সংহার, নাভিদেবে রুদ্ররূপ—নাভিধ্বাস আরম্ভ হইলেই জীবের মৃত্যু। চতুর্থ আশ্রয়ে অল্পগ্রহ—ভক্তি হইলেই ভজন হয়, তাহাতেই অনাহত স্থিত অনাহত শব্দই ঈশ্বর রূপা, তখন হৃদয়স্থ ঈশ্বরের রূপা অল্পভব হয়। পঞ্চম আশ্রয়ে অল্পভব—বিশুদ্ধ চক্রে কর্ণে প্রাণের স্থিতি হইলেই অল্পভব পদ লাভ হয়। ষষ্ঠ আশ্রয় আঞ্জাচক্রে নিরল্পভব, অল্পভবাতীত অবস্থা। এবং সপ্তম-আশ্রয় সহস্রার পরব্যোম।

প্রথম আশ্রয়ের জ্যেষ্ঠ কুণ্ডলিনীশক্তি, দ্বিতীয় আশ্রয়ের গম্য নারায়ণ বা পুরুষোত্তম, তৃতীয় আশ্রয়ের জ্যেষ্ঠ কাল, চতুর্থের গম্য বিজ্ঞান পদ, পঞ্চমের শূন্য, ষষ্ঠের গম্য ব্রহ্ম, সপ্তমের জ্যেষ্ঠ পরব্রহ্ম বা পরব্যোম।

প্রথম আশ্রয়ের সাধন কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইবার জ্ঞান মনযোগ ও হঠযোগ। দ্বিতীয় আশ্রয়ের সাধন ভক্তিযোগ ও লয়যোগ ; তৃতীয় আশ্রয়ের সাধন ক্রিয়াযোগ ও লক্ষ্য বা ধ্যানযোগ, চতুর্থ আশ্রয়ের সাধন জ্ঞানযোগ ও উরোযোগ (হৃদয়গ্রন্থিভেদের সাধনা), পঞ্চম আশ্রয়ে পরায়োগ ও সম্মাস, ষষ্ঠ আশ্রয়ে অমনস্কযোগ ও শান্তবী যোগ, সপ্তম আশ্রয়ে সহজ-যোগ ও মোক্ষ সাধন ইহা থাকে।

এই সকল যোগ সাধনের করণও আশ্রয় ভেদে বিভিন্ন। প্রথম আশ্রয়ের করণ নাসিকা, ধ্বাস প্রস্থাসের দ্বার, এই স্বাস প্রস্থাস লইয়াই প্রথম আশ্রয়ের সাধন। এই স্বাস স্থির না হইলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন না। দ্বিতীয় যোগের করণ জিহ্বা—এই জিহ্বা তালুকুহরে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে বাক্য সংযত হয়, এবং বাক্য সংযমের সহিত ইচ্ছার নাশ হয়। তাহাই ভক্তি-যোগ—যখন মনোগতি অকৃচ্ছিতে না যাইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মে গগ্ন হয়। তৃতীয় আশ্রয় যোগাভাসের করণ চক্ষু, এই চক্ষুর লক্ষ্য ক্রমধাস্ত হইলে মন একান্তিক লক্ষ্যের প্রতি নিযুক্ত

হয়। দৃষ্টি স্থির না হওয়া পর্যন্ত মন চতুর্দিকে, বহু বিষয়মুখে ধাবিত হয়। চতুর্থ আশ্রায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ অক্ষ। কুস্তকের দ্বারা হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ ঠোকর, এই ঠোকর ক্রিয়াদ্বারা চর্ম্মের মধ্যে যে মোহময়ী শক্তি আশ্রিত রহিয়াছে তাহার শোধন হয়, এই চর্ম্মের আকর্ষণই সর্কাপেক্ষা মোহময়ী আকর্ষণ, কামসঙ্কলের প্রধান স্থান। এই সাধনের পরিসমাপ্তিতে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইয়া দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হয়। পঞ্চম আশ্রায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ কর্ণ। কর্ণ শুদ্ধ হইলে মন অত্যন্ত অন্তর্মুখ হয়। শব্দই আনাদিগকে জগতের সহিত নানা সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেয়, শব্দের বন্ধন যদিও শুদ্ধ তথাপি খুব দৃঢ়। শেষ পধ্যস্ত উহা থাকে। সমস্ত তত্ত্ব আকাশতত্ত্বে মিলিয়া যাইলে এক অনির্দ্বন্দ্বীয় শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, যদ্বারা ভববন্ধন ছুটিয়া যায়। ইহাই ভগবান্নাম শ্রবণ। এই শব্দে তন্ময় হইলেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ এবং জ্যোতিঃর অন্তর্গত শুদ্ধ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই “মন”ই ষষ্ঠ আশ্রায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ। “মনঃস্থঃ মনমধাস্থঃ মনস্থঃ মনোবর্জিতঃ। মনসা মনমালোক্য স্বয়ং সিদ্ধান্তি যোগিনঃ॥” বাহিরের দিক দিয়া এই ষষ্ঠ আশ্রায়ের করণ প্রাণ। তাই প্রাণ ক্রিয়া করিলে যত শীঘ্র মন মনেতে প্রবেশ করে এত শীঘ্র আর অল্প কিছুতে হয় না। সপ্তম আশ্রায়ের যোগাভ্যাস সমাপ্তিতে স্থিতি লাভ। বাহ্যভাবে এই সপ্তম আশ্রায়ের করণ হইল মৃত্যু, বাস্তবিক সমাপ্তি ও মৃত্যু একই কথা।

তাহা হইলে “মমযোনির্মহদ ব্রহ্ম”—মহদব্রহ্মই যে ভগবানের যোনি অর্থাৎ গর্তাধান স্থান এবং মহদব্রহ্মই বা কি তাহা বুঝা গেল। এই মহদব্রহ্মে গর্তাধানই দ্বিতীয় বা বিবর্ত্ত সৃষ্টি। এখানে মূল সত্তা অবিকৃত, কেবল কল্পনায় জগৎ রচিতব্য বোধ হইতেছে। এই মহৎব্রহ্মরূপ যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের বভ্ররূপে প্রকাশ। মহৎব্রহ্ম, ব্রহ্মাই সমষ্টি মন, ইহাতেই ব্রহ্ম অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বকে উৎপন্ন করেন। “তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে”—যিনি হৃদা অর্থাৎ স্বকীয় ইচ্ছার প্রভাবে আদিকবয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার চিত্তে, ব্রহ্ম—ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান তেনে—বিস্তার করিয়াছিলেন—ভাঃ ১ম স্তঃ। ব্রহ্মাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মন, এই মনই সঙ্কলের স্থান। মন না থাকিলে কিছু হইবার নহে, তাই যেন ব্রহ্মের মনঃস্বরূপ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন। বিশ্বসৃষ্টির সঙ্কল্প এই মনেই বর্ত্তমান থাকে। “বিদ্ধি নাস্তা ননোময়ম্”—ভাঃ ১১শ স্তঃ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই মন থাকে না, ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যেখানে সঙ্কল্প হইতে না হইতেই সব হয়—এমন যে ব্রহ্ম-অণু যাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম অণুর মধ্যে ব্রহ্ম অল্পপ্রবিষ্ট ইহাই তাঁহার একাংশ, ইহাই ব্রহ্ম-যোনি, এখানে নিজ সঙ্কল্প কিছুই নাই, কিন্তু অনিচ্ছার ইচ্ছায়—এই স্থান হইতেই সমস্ত বিষয়ের স্ফূরণ হয়। তথাপি বিনা সঙ্কল্পে যাহা বলেন, তখনই তাহাই হয়—ইহাই ব্রহ্মযোনি। এই ব্রহ্মযোনিই ভগবানের স্বশক্তি, ইহার নিজস্ব কোন কামনা বা সঙ্কল্প নাই, কিন্তু জীবের অদৃষ্ট বশতঃ যখন এই অনিচ্ছার ইচ্ছারূপে সঙ্কল্প জাগ্রত হয়, তখনই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়, ইহাই তাঁহার গর্তধারণ। ইহাই তাঁহার বস্ত্র হইবার ইচ্ছা। জীবের অদৃষ্ট ইহার হেতু এই জন্ত বলা হয়। যদিও অদৃষ্ট কৰ্ম্মবশেই হইয়া থাকে, কিন্তু জীবের যেমন আদি নাই, তেমনি কৰ্ম্মের আদিও কোথাও নাই। জীব মৃত্যুকালে কামনা লইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, স্মরণাৎ

সৰ্বযোনিষু কৌন্তেয় মূৰ্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

তাহার উৎপত্তিব বীজ তাহার মধ্যেই লীন থাকে। সমস্ত জগতের প্রলয়েও জীবের কর্ম শেষ হয় না, সুতরাং প্রলয়ের পর আবার তাহার উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব। প্রলয়কালে জীব কর্মমহ মহাব্রহ্মে লীন হয়, মহাব্রহ্ম প্রকৃতিতে স্থপ্ত হন। আবার সৃষ্টিকালে কান-কর্মাচ্ছায়ী জীবকে স্ব স্ব অদৃষ্ট ভোগের জন্য ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিবার যে চেষ্টা তাহাই গর্ভাধান ক্রিয়া। এই গর্ভাধানকর্তাই মণ্ডল ব্রহ্ম।

পরে মহাব্রহ্ম হইতে অহংকারতত্ত্ব ও অহংকারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতত্ত্বের সৃষ্টি—ইহাই দিকার সৃষ্টি বা পরিণাম সৃষ্টি। এই তৃতীয় সৃষ্টির পর যখন অপক্ষীকৃত পরমাণু সকল জীবের ‘অদৃষ্ট বশতঃ পক্ষীকৃত হইয়া স্থূল দেহ ও অঙ্গাদি উৎপন্ন করে তাহাই চতুর্থ সৃষ্টি বা যৌগিক সৃষ্টি। অর্থাৎ প্রথম ব্রহ্মরূপ ক্রিয়ার পরাবস্থা হইতে তৎপরাবস্থায় কুটস্থ জ্যোতির মধ্যে বিন্দুরূপা মহাশক্তির আবির্ভাব, পবে শুদ্ধ সক্ষম বাহাতে নিজ ভোগেচ্ছা থাকে না। অথচ ব্রহ্মাণ্ড বীজ কারণ সলিলের মধ্যে ভাসমান। পরে বিবিধ বস্তুর বিবিধ পরমাণুর প্রকাশ, তৎপরে স্থূলতম পিণ্ডভাব। কিন্তু পিণ্ডভাবই থাকুক অথবা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ভাবই থাকুক—সবই ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মস্বরূপ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কিরূপে বহু কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন এবং সেই বিশাল বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড সর্ব জীব সহ আবার কিরূপে অণব স্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করে, এবং সেই অণু কিরূপে অব্যক্ত মধ্যে বিলীন হয়, তাহা পরম রহস্যময় ব্যাপার !! ৩

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) সৰ্বযোনিষু (সর্ব যোনিতে) যাঃ (যে সকল মূৰ্ত্তয়ঃ (মূর্ত্তি সমূহ) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), মহদ্ব্রহ্ম (মহদ্ব্রহ্ম) তাসাং যোনিঃ (তাহাদের মাতৃস্থানীয়া), অহং বীজপ্রদঃ পিতা (আমি বীজদাতা পিতা) ॥ ৪

শ্রীমদ্র। ন কেবলঃ সৃষ্ট্যপক্রম এব মদধিষ্ঠিতাত্ম্যং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাম্ অয়ং ভূতোৎপত্তি-প্রকাশঃ, অপিতৃ সর্গদৈব ইত্যাহ—সর্গেতি। সর্গাস্ত্র যোনিষু নশ্বরাত্ম্যাসু যা মূৰ্ত্তয়ঃ—স্থাবরজঙ্গমাশ্চাক। উৎপত্তন্তে, তাসাং—মূর্ত্তীনাং মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ যোনিঃ—মাতৃস্থানীয়া, অহং বীজপ্রদঃ পিতা—গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [কেবল যে সৃষ্টি উপক্রমেই মদধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা ভূতোৎপত্তি হয় তাহা নহে, পরন্তু এক্রূপে সর্বদাই ভূতোৎপত্তি হইয়া থাকে ; এতদর্থে বলিতেছেন]—নশ্বরাদি সকল যোনিতে যে স্থাবরজঙ্গমাশ্চক মূর্ত্তি সকল উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্ত্তির মহদ্ব্রহ্ম বা প্রকৃতিই মাতৃস্থানীয়া আর আমিই গর্ভাধান কর্তা পিতা ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যত যোনি হইতে মূর্ত্তি সব হইতেছে সে একটু একটু পৃথক পৃথক যোনি—সে সকল যোনির মধ্যেও ব্রহ্ম আছেন, তাহাও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি—কিন্তু সে বিভক্ত অবিভক্ত ব্রহ্ম মহৎ যোনি, আমি—তাহার বীজ ব্রহ্মের অণুস্বরূপেতেই আছি এবং প্রকৃষ্টরূপে—দ শব্দে যোনি—তাহাতেই রেখে দিই অর্থাৎ আপনাতে আপনি রাখি—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা—আবার

আমি পিতা অর্থাৎ শক্তি পূর্বক আপনা হইতে আপনার মূর্ত্যন্তর—কূটস্থের স্বরূপ- ব্রহ্ম !! অর্থাৎ আত্মজ—অর্থাৎ পিতা, পিতাই পুত্র !!! পুত্রই পিতা !!! —দেব, পিতৃ, মাতৃ, পশু মৃগাদিযে নিতে যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয় ব্রহ্মই তাহার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ এবং আমি বোজপ্রদ পিতা। এই মহদব্রহ্মই বা কে এবং আমিটাই বা কে? বাহ্য না থাকিলে কিছ হয় না সেই ব্রহ্মই মহদ যোনি, বা পরম কারণ। যদিও যত যোনি হইতে যত মূর্ত্তি প্রকট হইতেছে, সে সকলের যোনিও ব্রহ্ম, কারণ সবই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, ব্রহ্ম না থাকিলে কোন কিছরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইত না। সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম মহৎ যোনি, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে সমস্ত বিভক্ত যোনি অবিভক্ত রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সকল সময়েই তো সেই ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান কিন্তু সকল সময়ে বা সর্বত্র প্রকাশ হয় না কেন? কারণ অহং জ্ঞানের অভাবে। যোনি হইতে প্রকাশিত হইতে হইলে অহং জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। অহং জ্ঞান যখন একেবারে মিটিয়া যায় তখন ব্রহ্মাণ্ড ও তদতিরিক্ত স্থানে বিশাল ব্রহ্মই কেবল পড়িয়া আছেন, কেবল সত্তানাত্র ভাবে, তাহা আছে বলিবারও কোন দ্বিতীয় সেখানে কেহ নাই। পরে যখন অহং জ্ঞান ক্ষুরিত হয়, সেই অহং এর মধ্যেও তিনি—তখন সেই “অহং” ই কূটস্থ চৈতন্যরূপে প্রতি-বিদিত হন এই অহং-ই ব্রহ্মরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই ব্রহ্মাণ্ড বা কূটস্থ ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে, অর্থাৎ আপনার মধ্যেই আপনি থাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা মহৎ অর্থাৎ বিখ্যম একাকার ছিল, তাহাষ্ট শক্তিপূর্বক ক্রিয়া কবিলে পিতা হইতে যেমন পুত্র উৎপন্ন হয় সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কূটস্থ স্বরূপ ব্রহ্ম সর্বদেহের মধ্যে প্রকাশিত হন। কখনও পিতা পুত্র হন, কখনও পুত্র পিতা হন। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কূটস্থ জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, কখনও কূটস্থ জ্যোতিঃ হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রকাশিত হইতেছে !! কূটস্থ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা একেরই মূর্ত্যন্তর মাত্র। আমিটা তাহা হইলে বীজ, ব্রহ্মারূপে সর্বত্র সম্প্রবীষ্ট, এবং মহদ ব্রহ্ম—বিবীট ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা বিশ্বভূবনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে—অথবা সমুদ্র হইতে তরঙ্গদোচ্ছাসের ন্যায়—যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড পুনঃপুনঃ উঠিহেছে ও ডুবিতেছে। এই ক্রিয়ার পর অবস্থা ও কূটস্থ কি ভাল করিয়া বুঝিলে আর পুরুষ, প্রকৃতি, ব্রহ্ম, মায়ী, মণ্ডল, নিগুণ লইয়া গোলে পড়িতে হয় না।

মহাভারতে শাস্তিপর্বে আছে—“যোগমতে পরমাত্মা উপাধিগুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন।” পরমাত্মার উপাধিই হইল এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ বা প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্যের খেলা যতক্ষণ ততক্ষণই বন্ধভাব বা জীবভাব। প্রকৃতি পুরুষ একেরই ভিন্ন উপাধি মাত্র। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় গুণসঙ্গ রহিত হন তখন তিনি নিগুণ, তখন তাঁহার উপাধি পুরুষ, যখন তিনি বাহ্য বাপারে লিপ্ত হন তখন তিনি গুণযুক্ত, তখন তাঁহার উপাধি প্রকৃতি।

প্রকৃতির মধ্যে তমোভাব প্রবল হইলে তাহা ভদ্র দৃশ্যরূপে প্রকটিত হয়, প্রকৃতির মধ্যে রজঃ ও সত্ত্ব ভাব থাকিলে নন্দ্যভাব প্রকটিত হয় এবং প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশিত থাকিলে দেবশরীর রূপে প্রকটিত হয়। আত্মা প্রকৃতিস্থ হইলেই তাঁহার মন উপাধি হয়, এবং সেই মন হইতেই এই সৃষ্টি কার্য চলিতে থাকে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবগ্নস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমন্যরম্ ॥ ৫

আজ্ঞাচক্রে পর্যাঙ্ক গুণের স্থান, আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি সম্যকরূপে হইলেই জীব প্রকৃতিমুক্ত হইতে পারে। তখন কোন উপাধিও থাকে না, সৃষ্টিও থাকে না। কিন্তু যিনি আজ্ঞাচক্রে পর্যাঙ্ক উঠেন কিন্তু স্থিতিলাভ করেন না তিনি প্রকৃতির অধীন থাকেন এবং এই প্রপঞ্চ জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। সুতরাং যে স্থান পর্যাঙ্ক গুণের স্থান বা আরম্ভ, সেই স্থানে স্থিতি লাভ করিলে গুণের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় তাহাই যোনি অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ, অতএব এই আজ্ঞাচক্রেই ব্রহ্মবোনি বা মহদব্রহ্মের স্থান। তাহা হইতেই ভূত সমূহের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। আজ্ঞাচক্রে অধোদেশে নানিমেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং সেই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টি ॥ ৪

অন্বয়। মহাবাহো ! (হে মহাবাহো) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ (প্রকৃতি সম্ভূত গুণত্রয়) অবায়ং দেহিনং (অবিনাশী আত্মাকে) দেহে (দেহ মন্ড্যে) নিবগ্নস্তি (আবদ্ধ করে) ॥ ৫

শ্রীমদ্র। তদেবং পরমেশ্বরাদীনাত্যাং প্রকৃতিপুরুষাত্যাং সর্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসংজ্ঞেন পুরুষস্তস্মৈ সংসারং প্রপঞ্চয়তি সহমিত্যাদি চতুর্দশভিঃ বা চতুর্ভিঃ। সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি ত্রয়োগুণাঃ, প্রকৃতিসম্ভবাঃ—প্রকৃতিঃ সম্ভব উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ, তস্মাৎ সাক্ষাৎ পৃথক্ভবেন অভিযুক্তাঃ সত্ত্বঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ, দেহিনং—চিদংশং বস্তুতোহব্যয়ং—নির্লিকারমেব সত্ত্বং নিবগ্নস্তি—স্বকাঠিঃ সুখদুঃখ-মোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [পরমেশ্বরাদীন প্রকৃতি পুরুষ হইতে সর্বভূতোৎপত্তি নিরূপণ করিয়া ইদানীং প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের সংসারাবস্থা বিষয় চারিটি বা চতুর্দশ শ্লোকদ্বারা বিস্তৃত ভাবে বলিতেছেন]—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভব—(তাদৃশ রূপে যাহাদের উদ্ভব কথিত)। গুণ সকলের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, গুণত্রয় পৃথক ভাবে অভিযুক্ত হইয়া প্রকৃতির কাণ্ড যে শরীর তাহাতে তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থিত দেহীকে সুখ-দুঃখ-মোহাদিতে বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত করে। দেহী চিদংশ, সেই চিদংশ বস্তুত অব্যয় অর্থাৎ নির্লিকার ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইড়া পিঞ্জলা সুষুম্নারূপ যন্ত্রে আকৃত রহিয়া যাহা পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকারের সহিত আত্মা ব্রহ্ম ব্যতীত অণু দিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিয়া এই দেহেতে দেহী আত্মা অবিনাশী কূটস্থ ব্রহ্ম আবদ্ধ ॥ সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধি মুক্ত স্বরূপ—ক্রিয়ার পর স্থিতি রূপ ঢাকের কাটি গুড়ুম করে পড়বে।—আচ্ছা, দেহী তো জন্ম জরা মরণাদি রহিত, তবে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ও তদুৎপন্ন সুখ দুঃখ মোহাদি তাঁহাকে কিরূপে

বন্ধ করে? প্রলয় কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতি ও ত্রিগুণে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতিতে বৈষম্য আরম্ভ হইলেই ত্রিগুণ প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই ভাব ও জগৎ সব সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। প্রকৃতি হইতে গুণ গুলি উৎপন্ন হইয়া এই দেহেই তাহারা অবস্থিতি করে। জীবাত্মা জন্ম মরণ জরাদির অতীত হইলেও দেহেতে তাদাত্ম্যভাব প্রযুক্ত দেহস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম্ম শোক মোহাদি তদ্বারা দেহীকে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। যেমন দেহাশ্রিত ছায়া দেহীকে আবৃত করে মনে হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ-আত্মার আশ্রিত যে গুণ, তাহা যেন আশ্রয়দাতা ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধন করে এইরূপ মনে হয় !

গুণই শক্তি। গুণ কোথা হইতে আসে এবং কেনই বা আসে? শক্তিনানের মধ্যে যেমন শক্তি অন্তর্নিহিত, সে শক্তির খেলা তিনি যে সর্বদাই দেখান তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই দেখাইতে পাবেন, সেইরূপ গুণের মধ্যে গুণ সর্বদাই অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, যখনই প্রকাশ হয়—এই প্রকাশও স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞ কোন সঙ্কল্প কবিত্তে হয় না—তখনই শক্তিনানের শক্তিকে আনরা বুঝিতে পারি। যখন এই শক্তি তাঁহার মধ্যে সুষ্প্রাবস্থায় থাকে, দীর্ঘকাল ধরিয়াও জাগ্রত হয় না—সেই অবস্থাই নিঃশব্দ, নিঃস্পন্দিত ভাব। উহাই প্রকৃতির সাম্যভাব, পূর্ব-ও প্রকৃতিঃতখন যেন শিবগৌরীরূপে এক অস্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। স্বাধিরা ধ্যানযোগে সেই বিধবারণ শক্তিকে দেখিয়াছিলেন :—

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্বনু

দেবায়শক্তিং স্বগুণৈর্মিগৃঢ়াম্।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

কালানুযুক্তান্ধিতিষ্ঠেত্যোক্তাঃ ॥” শ্বেতাশ্ব উঃ

স্বপ্রকাশ মায়াবীশ্বর পরমেশ্বরের আশ্রয়ভূতা শক্তিকে তাঁহার কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই যে শক্তি ইনিই মায়া বা প্রকৃতি। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির তায় ইহা জড়া নহে। ইহা তাঁহারই নিজ শক্তি। “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্।” এই মায়াই পরাপ্রকৃতি। ভগবানও গীতা'য় বলিয়াছেন এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় (প্রেরণায়) চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি কবেন। সেই শক্তি স্রষ্টা (সত্ত্বরজতমোমানস গুণ ও স্বীয় কার্য্য পৃথিবী জলাদি) দ্বারা আচ্ছাদিত, কারণ মাঝেই স্বীয় কার্য্য দ্বারা আবৃত থাকে, অর্থাৎ কারণের আকার কার্য্যের আকারে লুক্কায়িত থাকে, সেই জন্ত কারণ বস্তুটিকে ধরিতে পারা যায় না।

এই বিশ্বজননী শক্তি যাহার সেই দেবতা কালানুযুক্ত অর্থাৎ সমস্ত কারণের অনিষ্টতা, যিনি সেই সকল কারণকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন—সেই যে ভগবানের স্বীয় শক্তি তাঁহাকে তাহার দর্শন করিয়াছিলেন।

যেমন অগ্নিতে জ্বলন স্বাভাবিক, সে প্রকাশের জন্ত কোন আয়াদের প্রয়োজন হয় না সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে শক্তির হিলোল অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিনা প্রযত্ন বা সঙ্কল্পেই তাহা স্ফুরিত হয়। যখন স্ফুরণ আরম্ভ হয়, তখনই উহা তাঁহার সঙ্কল্প এইরূপ মানিয়া লওয়া হয়। এই শক্তি গতিশীল, স্পন্দনধর্ম্মী, কিন্তু কোন গতিই স্থিতিশীল কোন সত্তায় যুক্ত না হইয়া গতিশীল

(সত্ত্বগুণের বন্ধন)

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বগ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

হইতে পারে না। এই গতিটী চিরন্তন নহে বলিয়া উহাকে মিথ্যা বা মায়া বলা হয়। কিন্তু স্থিতিশীলতা তাঁহার মধ্যে নিত্য বর্তমান। এইজন্ত জলে পতিত চন্দ্রিকারই চাঞ্চল্য দৃষ্টি হয়, কিন্তু চন্দ্রিকার চাঞ্চল্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে যে স্বাভাবিক জ্ঞান-কোমলী বিচ্ছুরিত হয় তাহা সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য বিক্ষেপাদি ঋণ শূন্য, সেই জন্ত তাহা চিরস্থির, চিরনির্মল, সূত্রাং নিত্য অবিনাশী। সেই ব্রহ্মকিরণ মায়া স্পর্শে মায়ায় চঞ্চলত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা চঞ্চলবৎ মনে হন। প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ না হইলে তো সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়, এবং সেই চঞ্চল প্রাণই সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণরূপে এবং তাহার বাহন ইড়া পিঙ্গলা সুষুমা নাড়ী মুখে প্রবাহিত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব মন, বুদ্ধি অহঙ্কারে পরিণত হইয়া এই জগৎ খেলা আরম্ভ করিয়া দেন, তখন এই সকল বস্তুতে আত্মবোধ হওয়ায় ইহাদিগের পানে আসক্তি পূর্বক ক্ষেত্রজ দৃষ্টিপাত করেন। এই কারণেই নিত্যমুক্ত অবিনাশী কুটস্থ দেহী দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যান। এই দেহই যেন তাঁহার নিজের এবং উহা তাঁহার সর্বাঙ্গ বলিয়া মনে হয় ইহাই দেহীর বন্ধাবস্থা। আবার এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি যে শুদ্ধ মুক্ত, সেই শুদ্ধ মুক্ত স্বভাবকেই প্রাপ্ত হন। প্রাণই চঞ্চল হইয়া এত গোলযোগ উৎপন্ন করিয়াছে, তাই অতি যত্নে প্রাণের চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করিতে হইবে। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর স্থিতি হইলেই সর্ববন্ধবিনিমুক্ত আত্মা নিজ মহিমায় নিজে বিরাজ করিবেন ॥ ৫

। অনঘ ! (হে নিষ্পাপ) তত্র (সেই সকলের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ (নির্মল বলিয়া) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ম্ (নিরূপদ্রব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [আত্মাকে] সুখসঙ্গেন জ্ঞান-সঙ্গেন চ (সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা) বগ্নাতি (বন্ধন করে) ॥ ৬

শ্রীধর। তত্র সত্ত্বস্ত লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাহ—তত্রৈতি। তত্র—তেষাং গুণানাং মধ্যে, সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ—স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং—ভাস্বরম্। অনাময়ঞ্চ—নিরূপদ্রবঃ, শাস্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শাস্তত্বাৎ স্বকার্যেণ সুখেন যঃ সত্ত্বঃ তেন চ বগ্নাতি। প্রকাশকাত্মা চ স্বকার্যেণ জ্ঞানেন যঃ সত্ত্বঃ তেন চ বগ্নাতি। হে অনঘ—অপাপ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধৰ্ম্মানু তদভিনানিনি ক্ষেত্রজে সংযোজ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও তাহার বন্ধকত্বের প্রকার বলিতেছেন]—সেই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্ব স্ফটিক মণির স্থায় প্রকাশক অর্থাৎ ভাস্বর এবং অনাময় অর্থাৎ নিরূপদ্রব শাস্ত, অতএব শাস্ত বলিয়া স্বীয় কার্য যে সুখ তাহার সহিত যে সত্ত্ব বা আসক্তি, তদ্বারা আবদ্ধ করে। আর সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্ব হেতু স্বকার্য যে জ্ঞান তাহার

সহিত যে সজ বা আসক্তি, উদ্বারও আবদ্ধ করে। হে নিষ্পাপ অর্জুন, ‘আমি স্থখী’ ‘আমি জ্ঞানী’ প্রভৃতি মনোবশ্য সকলকে তদভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজন কন্বিয়া থাকে ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেখানে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাতেই ময়লা—ইহা ছাড়া আত্মাতে থাকা নির্মল। কুটস্থ ব্রহ্ম!! নির্মল কোন বস্তু হইলেই প্রকাশকে পায়—যে তলওয়ারে মরুচে লেগেচে তাহা পরিষ্কার ক্রিয়ার দ্বারা করিলে—যাহা গুরু রক্তগম্য—সেই তলওয়ারেতে এরূপ প্রকাশ হয় যে আপনাত্মক মুখ তাহাতে দেখা যায়। ইহাই পাতঞ্জল সূত্রে বলিয়াছেন “স্বরূপ দর্শনং” (অর্থাৎ প্রকৃতিজ দর্পণে আপনাত্মক রূপ আপনি দেখা যায়) যখন আপনাকে আপনি দেখিল ও আপনি ব্রহ্ম হইল তখন সবই ব্রহ্ম! ও সবই দেখিল সূতরাং প্রকাশই রূপ—ব্রহ্মের; ইহার নিমিত্তই স্বপ্রকাশ স্বরূপ বেদান্তে কহিয়াছে। যখন সব এক বস্তু হইল তখন বিশেষ নাশ হইয়া অগ্নি বস্তুস্তর কি প্রকারে হইবে—অতএব অবিনাশী—বিকার রহিত—আসক্তি পূর্বক অগ্নি বস্তুতে সুখাভিলাষ করিলে নিঃশেষরূপে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাহা ছাড়িয়া আত্মাতে আপনি থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে মুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, সত্ত্বগুণে সেই আবরণ নষ্ট করে, এই জ্ঞান ইহা প্রকাশক। সত্ত্বগুণের এই প্রকাশকত্ব গুণ থাকায় যে বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে। রজস্তমোগুণের মত ইহা বিক্ষেপ ও আবরণ যুক্ত নহে বলিয়া ইহা বস্তুর যথার্থ রূপকে প্রকাশ করে, তাহাতে আমরা কোন বস্তু গ্রহণযোগ্য বা কোন বস্তু ত্যাগযোগ্য তাহা বুঝিতে পারি, ইহাতে ভ্রমদর্শন হয় না বলিয়া ইহা সর্গপ্রকার উপদ্রব শূন্য। কিন্তু অস্তঃকরণের সত্ত্বগুণজনিত যে প্রকাশ ধর্ম তাহাতে জ্ঞান জন্মায় বটে, কিন্তু উহা মিশ্রজ্ঞান অর্থাৎ তাহার সহিত রজস্তম ভাব মিলিত, তাহা নানাত্ম জ্ঞানের প্রকাশক, উহা কথঞ্চিৎ সুখময় বলিয়া জীবকে সেই সকল খণ্ডিত স্নেহে আবদ্ধ করে, এতদ্বারা অখণ্ডজ্ঞান যাহা শুদ্ধ আত্মার ধর্ম তাহা এ জ্ঞান নহে, যাহাকে পরাবিহী বলে যদ্বারা আত্মদর্শন হয় উহাও জ্ঞান নহে। সূতরাং এ জ্ঞান দ্বারা বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া জীব বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। আলোচনাত্মক দর্শন শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানজাত জ্ঞান দ্বারা দ্রব্যাদির গুণের যে জ্ঞান হয়, তাহা এই জ্ঞাতীয় জ্ঞান। ইহার সদ্য ত্যাগও কম কঠিন নহে। আত্মাতে যে মনের ঐকান্তিক স্থিতি তাহাই সত্য জ্ঞান ও উহা সত্য জ্ঞানের প্রকাশক। উহার লক্ষণ হইতেছে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ আনন্দ, উহা একমাত্র আত্মারই ধর্ম। এই আত্মাতে না থাকিয়া মন পঞ্চতত্ত্বে থাকিলে মনে নানারূপ ময়লা লাগে, এবং তাহার স্বচ্ছতার হ্রাস হইয়া যায়। তরবারিতে মরিচা পড়িয়া গেলে যেমন তাহা অস্বচ্ছ হয় ও তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না তদ্রূপ মন সমল থাকিলে তাহাতে আত্ম প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। আবার তরবারিকে ঘসিলে যেমন উহা পরিস্কৃত হইয়া চক্ চক্ করে, এবং তাহাতে নিজের মুখও দেখা যায়, তদ্রূপ ক্রিয়ার দ্বারা মন বিকল্পশূন্য হইলে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়, সেই স্বচ্ছ শুদ্ধ মনের মধ্যে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। আত্মা ব্যতীত অগ্নি বস্তুর মধ্যে যে সুখাভিলাষ আশা, তাহাই মনের চঞ্চল ভাব।

মন যতদিন চঞ্চল থাকে ততদিন আত্মার বিশুদ্ধ ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। এই জ্ঞান কি করিতে হইবে কবির সাংকেতিক বলিয়াছেন—

“কবির, শিক্লিগম্বু কিজিয়ে, শব্দ, মঙ্গলা দেই।

মনকা ময়েল ছোড়ায়কে, চিৎসরপণ করি লেই ॥”

অস্বপরিষ্কারক যন্ত্রের নাম শিক্লিগম্বু, কামারের জাঁতা; তাহাতে অস্ব শান দিতে হইলে অস্বকে আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত সেই শান প্রস্রবের চাকায় বার বার আগা হইতে গোড়া এবং গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত লাগাইয়া রাখিতে হয়। চাকা তো ঘুরিতেছে, সেই চক্ররূপ স্বাস ক্রিয়া পুনঃপুনঃ আসিতেছে যাঠিতেছে, সেই যাওয়া আসার সহিত তুমি অস্বরূপ মনকে লাগাইয়া রাখ। অস্ব শান দিয়া পরিষ্কার করিবার সময় একরূপ শব্দ হয়, তদ্রূপ তুমিও মরিচা পড়া মন-অস্বটিকে যখন প্রাণরূপ শানের উপর বসাইবে, তখনও এক প্রকার শব্দ হইবে। মরিচা কাটিয়া গেলে আর শব্দ হয় না, তদ্রূপ মনের ময়লা কাটিয়া মন যত নির্মল হইবে, ততই আর শব্দ হইবে না। মনের কথা কহাও আর থাকিবে না। মন একটু স্থির হইলেও বিন্দু দর্শন হইবে, কিন্তু সে বিন্দু স্থির নহে, যেন নড়িতেছে মনে হইবে। যত নড়িবে তত দেখাও কম যাইবে, বেশী নড়িলে একবারেই দেখা যাইবে না। দর্পণ নড়িলে কি তাহাতে মুখ দেখা যায়? তদ্রূপ। দর্পণ স্থির হইলে যে কোন প্রতিবিম্ব পড়ুক দেখা যাইবে, সেই প্রকার চিত্তরূপ বিন্দুকে স্থির করিয়া দর্পণের ত্রায় সম্মুখে রাখিলে সমস্ত জগৎ তাহার মধ্যে দেখা যায়।

কিরূপে সেই বিন্দু জ্যোতি দর্শন করিতে হয়, তাই কবির বলিতেছেন—

“কবির গুরু ধোবি, শিখ-কপড়া, সাধন সিজনি হার,

স্বরূপী শিলাপর ধোইয়ে, নিকলে জ্যোতি অপার ॥”

কবির বলিতেছেন শিষ্যের মনটা ময়লা কাপড়ের মত, আর গুরু হ'লেন ধোপা। ধোপা যেমন কাপড়ে সাজিমাটি মাখাইয়া পাথরে আছাড় দেয়, গুরুরূপী ধোপা শিষ্যকে সাধন রূপ সাজিমাটি মাখাইয়া, আত্মার ধানরূপ শিলাতে বারবার আছড়াইতে শিক্ষা দেন। আছড়াইতে আছড়াইতে কাপড়ের সমস্ত ময়লা কাটিয়া কাপড় যেমন স্বচ্ছ সুনির্মল হয়, তদ্রূপ গুরুপদেশ মত সাধন করিতে করিতে শিষ্যের মন হইতে সব ময়লা কাটিয়া গিয়া তন্মধ্যে অপূর্ব চিত্ত-জ্যোতির প্রকাশ হয়, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে মনের যে স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতা আসে তদ্বারাই প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে ও উহাতেই আত্মাভূতি হয়। বিবেকচূড়ামণিতে শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

“বিশুদ্ধসত্ত্বশ্চ গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মাভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ,

তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাঅনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসং সমুচ্ছতি ॥”

বিশুদ্ধ সত্ত্বের লক্ষণ হইল—(১) প্রসন্নতা, (২) স্বাত্মাভূতি, (৩) পরমা শান্তি, (৪) তৃপ্তি, (৫) প্রহর্ষ ও (৬) পরমাঅনিষ্ঠা—এতদ্বারাই নিত্যরস রূপ আত্মাকে লাভ করা যায়।

যতদিন প্রাণপ্রবাহ চঞ্চল থাকিবে ও ইড়া পিঙ্গলার মূখে চলিবে ততদিন জ্ঞান জন্মিবে বটে, কিন্তু তাহা সাংসারিক জ্ঞান, পরমাঅনিষ্ঠজ্ঞান নহে। সুস্থায়ী প্রাণপ্রবাহ চলিতে থাকিলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হয়, পরে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। উহাই প্রকৃত

(রজোগুণের বন্ধন)

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবগ্নাতি কৌন্তেয় কৰ্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

পরমানুনিষ্ঠা, ঐক্লপ অবস্থা লাভ হইলে আর অশান্তি, নিরানন্দ বা অজ্ঞানে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না ॥ ৬

অর্থ্যম্ । কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) রজঃ (রজোগুণ) রাগাত্মকম্ (অমুরাগরূপ) তৃণাসঙ্গ-সমুদ্ভবঃ (তৃণা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (বলিয়া জানিও) । তৎ (তাহা) কৰ্মসঙ্গেন (কৰ্মাসক্তির দ্বারা) দেহিনং (দেহীকে) নিবগ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৭

ত্ৰীধর । রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চ আই—রজ ইতি । রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকং—অমুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি । অতএব তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্—তৃণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ—প্রাপ্তেহর্থে প্রীতিঃ বিশেষণেণ আসক্তিঃ । তয়োঃ তৃণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবঃ যথাৎ তৎ রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কৰ্মসঙ্গেন—আসক্ত্যা নিতবাং বগ্নাতি । তৃণাসঙ্গাত্যাং হি কৰ্মসু আসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ । [রজোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব বলিতেছেন]—রজঃসংজ্ঞক গুণ রাগাত্মক অর্থাৎ অমুরঞ্জনরূপ (অমুরাগ স্বরূপ) জানিবে, অতএব তৃণা ও সঙ্গ উৎপাদক । তৃণা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ এবং সঙ্গ—প্রাপ্তবিষয়ে প্রীতি অর্থাৎ বিশেষরূপ আসক্তি । তৃণা, সঙ্গ এই দুইটির সমুদ্ভব হয় যাহা হইতে সেই রজোগুণ, দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্ট কৰ্মসকলের আসক্তিতে নিরন্তর বদ্ধ করে । যেহেতু তৃণাও সঙ্গ দ্বারাষ্ট কৰ্মে আসক্তি জন্মে ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—রজঃ অর্থাৎ ইড়া ; অন্ম কোন বস্তুরে আসক্তি পূর্বক ইচ্ছা—আত্মার দ্বারায় হইলে হয়—সেই বস্তুরে প্রার্থনার ইচ্ছা, অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিলে সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত, যাহা না পাইলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয় । তাহারই নাম তৃণা, সেই তৃণা তোমাকে বদ্ধ করিয়া ভালরূপে দাঁড় করিয়া রেখে দিয়াছে হাত যোড় করিয়া । কারণ সেই বস্তুর দ্বারায় আমার মনের ক্রিয়াক্ষণ তৃপ্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হইব । এইরূপ ইচ্ছাতে দাঁড়িয়ে থাকারূপ কৰ্ম সম্পন্ন হইতেছে—এই শরীরের মধ্যে কূটস্থ স্বরূপে অর্থাৎ মহাদেবের—যেমন কোন ব্যক্তি মেঠাইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ।—রজোগুণের স্বভাব রঙাইয়া দেওয়া । ইহা হইতেই তৃণা ও আসঙ্গ হয় । যে বস্তু আমার নাই তাহাকে পাইবার জন্ত যে অভিলাষ তাহার নাম তৃণা, এবং যে বস্তু আমার আছে তাহাতে প্রীতি বশতঃ তাহা যেন থাকে এইরূপ মনোবৃত্তির নাম আসঙ্গ । রজোগুণই কৰ্মসঙ্গ উৎপন্ন করিয়া তদ্বারা জীবকে বদ্ধ করে । কোন বস্তুকে বার বার আসক্তির সহিত দেখিলেই তাহা পাইবার জন্ত লোভ হয় । এই লোভই জীবকে পরের দাসত্ব স্বীকার করায়, অস্ত্রের নিকট মাথাকে অবনত করায় । কেননা অভিলষিত বস্তু পাইয়া মনের একটু তৃপ্তিলাভ হয় । এই অতৃপ্তির বেগ মনে উদয় হয় কেন ? তাহার কারণ তখন ইড়া নাড়ীতে প্রাণবেগ

(তমোগুণের বন্ধন)

তমস্জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।

প্রমাদালশ্চনিদ্রাভিস্তন্নিবপ্নাতি ভারত ॥ ৮

সঞ্চারিত হয়। গৈরিক রঙ্গ শাদা কাপড়ে লাগাইলে সেই কাপড়কে যেন গৈরিক রঙ্গে অল্পরঞ্জিত করে, তদ্রূপ ইড়া নাড়ীর প্রবাহ চলিলে সকল বস্তুর প্রতি লোভের সহিত আশক্তি আসে। আমাদের দেশ-প্ৰীতি, জীবের কল্যাণ ইচ্ছা—এই শ্রেণীর আসক্তি। জীব যে মহাদেব, তিনি ভিখারীর মত একটু কিছু পাইবার আশায় যেন হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জানেন না যে তাঁহার সত্তাতেই সব, তাঁহার পাইবার কিছু নাই, তবুও প্রাণের চঞ্চল্য হেতু এই অমনস্ক অশুচি ভাব আশিয়া উপস্থিত হয়। মন দিয়া ক্রিয়া করিলে প্রাণের স্থিরতা যেন যেন হইতে থাকে বস্তুর প্রতি তখন আর কোন আসক্তি থাকে না। সেই জন্ত যাহারা কল্যাণকামী তাঁহাদের সকলের মন দিয়া ক্রিয়া করা আবশ্যক ॥ ৭

অর্থঃ। ভারত ! (হে ভারত) তমঃ তু (তমঃগুণ কিম্ব) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জন্মে) সর্বদেহিনাম্ (সকল দেহীর) মোহনং বিদ্ধি (মোহজনক বলিয়া জানিবে)। তৎ (তাহা) প্রমাদালশ্চ নিদ্রাভিঃ (প্রমাদ আলশ্চ ও নিদ্রা দ্বারা) নিবপ্নাতি (দেহীকে আবদ্ধ করে) ॥ ৮

শ্রীধর। তমসো লক্ষণং বন্ধকব্ধ আহ—তম ইতি। তমঃ তু অজ্ঞানাৎ জাতম্ আবরণ-শক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যাংশাৎ উদ্ভূতং বিদ্ধি ইত্যর্থঃ। অতঃ সন্দেহাৎ দেহিনাং মোহনং—ভ্রান্তিজনকম্, অতএব প্রমাদেন, আলশ্চেন, নিদ্রয়া চ তৎ তমো দেহিনং নিবপ্নাতি। অত্র প্রমাদঃ—অনবধানম্, আলশ্চম্—অস্থিরতা, নিদ্রা—চিন্তাশূন্য অবসাদাৎ লয়ঃ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। [তমোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকব্ধ কি বলিতেছেন]—তমোগুণটি কিম্ব অজ্ঞান হইতে জাত অর্থাৎ প্রকৃতির যে অংশ আবরণ-শক্তি প্রধান, তাহা হইতে উদ্ভূত। অতএব সকল দেহীর মোহন অর্থাৎ ভ্রান্তিজনক। সুতরাং প্রমাদ, আলশ্চ এবং নিদ্রা দ্বারা সেই তমোগুণ দেহীকে আবদ্ধ করে। প্রমাদ শব্দের অর্থ অনবধানতা, আলশ্চ শব্দে অস্থিরতা এবং নিদ্রা শব্দে চিন্তার অবসাদ জন্ম লয় ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতে না থাকায়—অন্যবস্তুর আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করার নাম তমোগুণ অর্থাৎ পিঙ্গলা সকল দেহীর অর্থাৎ মহাদেবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, নতুবা জীবমাত্রেরই শিব অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে যাহা গুরু-বক্তৃগম্য। সে সকল কর্ম যাহা দ্বারায় আবদ্ধ হইতেছেন তাহা প্রকৃষ্টরূপে আসক্তির সহিত তদগত চিন্তে আগ্রহ প্রকাশ মাতালের মতন কাহাকে কি বলিতেছেন মিছে অনুধাবন করিতে পারেন না—না পারিয়া আপনার গর্ম্মিতে উথলিয়া উঠে নেচে নেচে নানারূপ দেখাইয়া কালযাপন করিতেছেন। আর বলেন যে আমার সাবকাশ নাই—আর করেন যে কি তাহাও নিজে জানেন না কারণ মাতাল !!!! যাহা আসিবে সন্মুখে কোন ভাল কর্ম তাহা বলেন পরে করব—

“সে পর” পর পর হইয়া যায়, পলে নিদ্রা !!!!! ও ॥ যত আবশ্যক নাই তাহারও অনেক অধিক অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় শুয়েও এক প্রহর বেলার সময় উঠিতে আলিস্যি এইরূপ কয়দিন। বিনা কয়েদের - বলিলেও মানিবেনা - কি আশ্চর্য্যের বিনা বন্ধনের বন্ধন অর্থাৎ আপনার দ্বারা আপনি বন্ধন অর্থাৎ কেহ বলেও না যে তুমি নিদ্রা যাও - রাঁড়বাজি কর ইত্যাদি। - অবিচার। বক্ষপ-শক্তি যেমন রজোগুণ, অবিচার আবরণ-শক্তি তেমনই তমোগুণ। তনোগুণ সর্ষদা জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, মোহাভিভূত করিয়া তুলে। যাহা করিলে ভাল হইবে তাহার দিক দিয়াও মাড়াইবে না, অথচ যে কার্য্য করিলে নিজের ক্ষতি হইবে তাহাতে খুব উৎসাহ - ইহাকেই প্রমাদ বলে। আর সর্ষদা বুদ্ধির জড়তা। স্মরণ বিচার পৃথক কিছু নিজে করিতে পারে না, সর্ষদা পরমুখাপেক্ষী, চিন্তের এত অবসাদ যে একটু স্থির হইয়া বসিতে গেলেই হাই উঠে, ঘুম পায়। করে মালা আছে তাহা যত ঘুরুক বা না ঘুরুক নাথা ঠক্ ঠক্ করিয়া দেশালে ঠুকিয়া যাইতেছে! ভাল কথা শুনিতে শুনিতে এত ঘুম আসে যে একটা কথাও কাণে প্রবেশ করে না। আবার ধ্যান করিতে না করিতে নাসিকা গর্জ্জন করিতে থাকে, কিন্তু তাহার নিজমনে ধারণা যে তাঁহার সমাধি হয়! এইসব বুদ্ধির বিপর্য্য ভাব সর্ষদা তনোগুণকে ঘেরিয়া থাকে। হরিনাম করিতেও আলস্য বোধ হয় - তাই বলেন ও সব চেষ্টামেচি করিয়া লাভ নাই। ধ্যান বা সাধন করিতেও ভাল লাগে না - জিজ্ঞাসা করিলে বলেন ও সব করা অনাবশ্যক, আমি বসিলেই আমার ধ্যান জমিয়া যায়, বাস্তবিক কিন্তু তাঁর ধ্যান জমে না, জমে নিদ্রা! এই তনোগুণের যে যত বলীভূত হইবে তাহার অজ্ঞান ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ততই তাঁহার নিকট আত্মা ঘনাচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইবেন। মানবের, সাধকের এত বড় শত্রু আর নাই বলিলেই হয়। অনেকে ভগবান বা করিবেন তাহাই হইবে বলিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করেন, উহা কিন্তু প্রকৃত ভগবৎনিষ্ঠতা নহে। ভগবান ইহাকেই দেহীর ভ্রান্তিজনক ভাব বা তনোগুণ বলিতেছেন। আলস্য ও নিদ্রা উহার অনুষঙ্গ। এইরূপ ভ্রান্তি, আলস্য ও নিদ্রার বশবর্তী হইলে ভগবৎসাধনা হয় না।

আমাদের স্বাস ক্রিয়া কখনও ইড়ায় চলে, কখনও পিঙ্গলায় চলে। এই স্বাসের গতি অনুসারে মনের রং বদলাইয়া যায়। স্বাসের গতির দিকে যাঁহাদের লক্ষ্য নাই, তাঁহারা চিত্তস্পন্দনের প্রোতে গা ভাসাইয়া দেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না কেন আমার ক্রোধ হয়, কেন আমার নিদ্রাতুর করে, কেন আমি আলস্যের বশবর্তী হই। যাঁহারা গুরুপদেশ মত স্বাসে লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস করেন, তাঁহারা প্রাণের স্পন্দনাত্মক মনও যে স্পন্দিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা চিন্তে অবৈধ চিন্তা আসিবামাত্র তখনই জাগ্রত হইয়া উঠেন। স্বাসে একটু লক্ষ্য রাখিলে অথবা কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিলে গুণের আক্রমণ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারা যায়। শরীর মনের দৃষ্টি কিছু বিশ্রাম বা নিদ্রা আবশ্যক বটে কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মাত্রা ছাপাইয়া না উঠে! এই সকল বন্ধন কেহ আমাদের স্বপ্নে চাপাইয়া দেয় না, আমরাই অবিবক ও আলস্য বশতঃ শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া অন্তরের দ্বন্দ্ব আত্মসমর্পণ করি !! তাহাতে যে কত দুঃখ পাই, তবুও মোহ কাটে না !! ৮

(ত্রিগুণের সামর্থ্য)

সদ্বৎ সূত্রে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তুত ॥ ৯

অনুব্র। ভারত ! (হে ভারত) সদ্বৎ (সব্বগুণ) সূত্রে সঞ্জয়তি (দেহীকে সূত্রে সংশ্লিষ্ট করে) রজঃ কৰ্ম্মণি (রজোগুণ কৰ্ম্মে), উত (এবং) তমঃ তু (তমঃ কিন্তু) জ্ঞানম্ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত করিয়া) প্রমাদে সঞ্জয়তি (প্রমাদে সংযুক্ত করে) ॥ ৯

শ্রীধর। সদ্ধাদীনাংসেবং স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সব্বমিতি। সদ্বৎ হুত্রে সঞ্জয়তি—সংশ্লেষয়তি, হুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সূখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ। এবং সূখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কৰ্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি। তমস্ত মহৎসঙ্গেন উৎপত্তমানমপি জ্ঞানং আবৃত্য—আচ্ছাদ্য, প্রমাদে সঞ্জয়তি। মহদ্বিঃ উপদিষ্টমানস্ত অর্থস্ত অনবধানেন যোজয়তি। উত—অপি আলস্তাদৌ অপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [সদ্ধাদি গুণত্রয়েরই যে এইপ্রকার স্ব স্ব কার্য্যকরণেব সামর্থ্যাতিশয় আছে তাহাই বলিতেছেন]—সব্বগুণটী সূত্রে সংশ্লিষ্ট করে, হুঃখশোকাদির কারণ থাকিলেও দেহীকে সূখাভিমুখী করে। এবং সূখাদিব কারণ থাকিলেও রজঃ কৰ্ম্মেতে সংশ্লিষ্ট করে। তমঃ কিন্তু মহৎসঙ্গে উৎপত্তমান জ্ঞানকেও আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে সংযোজিত করে। মহৎ কর্ত্ত্বক উপদিষ্টমান বিষয়ে অনবধানতা ও আলস্তাদিতেও সংযোজিত করে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতে সর্ব্বদা থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে সম্যক্ প্রকারে সূখ উৎপত্তি আপনা আপনি সূত্রে থেকে পরমানন্দ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ করে। যে আনন্দ মুখে ব্যক্ত করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই তজ্জন্ম অব্যক্ত—নিজবোধরূপ—পরে বুঝাইয়া দিতে পারে না। রজোগুণেতে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ফল কিছুকালের নিমিত্ত অর্থাৎ এ জমী আমার একশত বৎসরের নিমিত্তে পরে কাহার হইবে তাহার স্থিরতা নাই—জমীটুকু দশহাত লম্বা সাড়ে তিন হাত চওড়া তাহার নিমিত্ত দশজন লোক খুন্ আর অর্থব্যয় কত? যে মামলা করিতে করিতে ফকির হইয়া গেলেন—পেশাদার ফকির এই ত রজোগুণের কৰ্ম্মী। এইরূপ কৰ্ম্মেতেই প্রায় লোক আবিষ্ট—আর আমিই যে কে? ও আত্মাই বা কি? তাহা জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত ভুলেও মনে এল না—অথচ জ্ঞান জ্ঞান ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ, লোকের কাছে আমি বড়লোক বলিয়া জ্ঞাত হব করিয়া থাকে। স্তবরাং অন্যান্য বস্তু এবং কথাবার্ত্তাতে আসক্তিপূর্ব্বক প্রায় সমুদয় সময় যাপন করেন। যাহা কিছু বাকী থাকে—তাহা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া নিজরূপ অনিয়মিত অবস্থাতে প্রত্যহই আবৃত থাকিয়া ঘোর অন্ধকারে পতিত থাকেন—স্তবরাং আলো না থাকিলেই অন্ধকারে থাকিতে হয়। সে আলো স্বচেষ্টাপূর্ব্বক অনুসন্ধান করা উচিত। তাহা জেনে শুনেও ঐ অন্ধকারে থাকিতে আমি ভাল বাসি এইরূপ বলিয়া থাকে—আমার টাকা আছে খাচ্ছি দাচ্ছি

ভড়ভড়িয়ে হাংছি বেস্ আছি। এইরূপ আমোদেতে অন্ধকারে মিথ্যা কিছুদিনের নিমিত্ত মত্ত থাকিয়া ছারপোকার ল্যায় মৃত্যুর স্বরূপ যমে এসে পরে।—সত্ত্বগুণ স্তখে সংশ্লিষ্ট করে। আত্মাতে না থাকিতে পারিলে প্রকৃত স্তখের মুখ দেখা যায় না। ক্রিয়া দ্বারাই আত্মাতে স্থিতরূপ পরমানন্দ অবস্থা লাভ হয়, উহা অব্যক্ত, মুখে জানাইবার উপায় নাই। কিন্তু ক্রিয়া করাটাও খুব স্তখকর নয়, বরং করিতে নীরসই বোধ হয়। তবুও সত্ত্বপ্রাণ চিত্ত যে, ক্রিয়া করিতে স্বাদ্ বোধ না হইলেও সে কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিত ক্রিয়া করিতে চাড়ে না। আবার যে প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ত্রিযাত্যাস করে তাহার ননটা ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণে পরিণা যায়। প্রকৃত দুঃখশোকের কারণ থাকিলেও যিনি জোর করিয়া ক্রিয়া করিতে বসেন, ক্রিয়াতে একটু মন লাগিলেই তাঁহার মন ইহাতে বিষয় চিন্তা চলিয়া যায়, তখন একটি অনানয় অবস্থা মনকে ঘেরিয়া বসে, তখন মনের নিশ্চিত্ত অবস্থার জন্ত একপ্রকার স্তখ বোধ হয়। অংশ অর্প, সম্মান, ভোগাদি পাইলেও মনে একপ্রকারের স্তখের উদয় হয় কিন্তু সে স্তখ মাদ্রিক স্তখ নহে। তবে দুঃখ শোক না থাকিয়া মনে যে হর্ষ উৎপন্ন হয়, এইটুকু সাদ্রিকতা তাহার মধ্যে থাকে। সত্ত্বগুণ স্তখে আবদ্ধ করে বটে কিন্তু সে বন্ধনরঙ্গু ততটা দুঃখকর নহে। সত্ত্বগুণ স্তখেব দিকে আবদ্ধ করে কেমন? যেমন ক্রিয়া করিতে করিতে যে শাস্তি একটু একটু পাওয়া যায়, যাহা এই দুঃখের জগতে বড়ই দুর্লভ—সেই শাস্তিটুকুর লোভে ক্রিয়া করিতে প্রত্যহ নিয়মিত বসে—এই যে স্তখের বন্ধন ইহা অবশ্যই সত্ত্বগুণে আছে, কিন্তু এ বন্ধনে শেষ পর্য্যন্ত বন্ধন মোচন করিয়া দেয়, এইজন্ত ইহাকে মন্দ বল যাইতে পারে না।

আর রজোগুণের বন্ধন কি? কেবল কর্ম্মে নিয়োগ করা। সাধু হইয়াছে, ত্যাগীর বেশ লইয়াছে তবুও কর্ম্মাসক্তি যায় না। সামান্য বিষয় যাহা উপেক্ষা করিলেও চলে তাহারই জন্ত মাসে কুড়ি বার আদালতে ছুটাছুটি করিতেছে। সম্মাদী সাজিয়াও বিষয় ভোগের দিকে খুব আকর্ষণ, কেহ কিছু বলিলে বুঝাইয়া দেন জনক রাজার মত তিনি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। তাই আজ কাল এই ঘরে ঘরে জনক রাজার ঠেলায় অতিমাত্রায় লোককে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। আবার যিনি ধনী তিনি সাধুমান করিলেও তাঁহার মধ্যেও ধনমদের দুর্গন্ধে লোককে অস্থির করিয়া রাখে। টাকা কড়ি হয়তো যথেষ্ট আছে, সংসারে প্রয়োজনও তেমন নহে, পেন্সন হইয়া গিয়াছে—তবু যে একটু ভগবৎ আলোচনা করিবেন বা সাধন করিবেন—সে হবার জো নাই, সেই বুদ্ধ জীবাবস্থাতেও ময়লা ঘাঁটিবার লালসা অতিমাত্রায় বিঘূমান। ইহা সমস্তই রজোগুণের পেলা। রজোগুণে জীবকে এই প্রকারেই আবদ্ধ করে!! তমোগুণ আরও অদুত! কেবল বর্ত্তব্য কর্ম্মেব অকরণ জনিত প্রমাদে জীবকে সংশ্লিষ্ট করে। কিছু বুঝেনা তাহাও নহে, বেশ বিচার শক্তিও আছে, কিন্তু এত অলস এত নিদ্রাকাতর যে ভাল পথে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারে না। হয় তো মহৎসঙ্গ হেতু বিবেক বৈরাগ্যও আছে, ভগবানের দিকে মনও যায়, কিন্তু সাধন করিবার জন্ত অতঙ্গণ কে আসনে বসিয়া থাকে! এই সাধন করিতে যাইবে, অমনি কেহ আসিয়া ভূতের গল্প জুড়িয়া দিল, হাঁ করিয়া তাহাই শুনিত লাগিল, এইরূপে দুর্লভ সময় প্রমাদে, আলস্যে, বৃথা কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায় ও এ সমস্তই

(দুইটি গুণের অভিভব ও একটির প্রাবল্য)

রজ স্তম্শ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত !

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

তমোগুণের খেলা । অবিচার মাত্রা এই তমোগুণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । মাতাল যেমন মলপিণ্ড দেহের কদর্য্যভাব অন্তর্ভব করিতে পারে না, তমোগুণীরা সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিজের প্রমাদজনিত দুঃখের অবস্থাকে অস্ত্রভব করিতে পারে না, হঠাৎ তারপর একদিন মৃত্যু আসিয়া লোকান্তরে লইয়া যায় ॥ ৯

অন্বয় । ভারত ! (হে ভারত) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভব করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয় বা প্রবল হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০

শ্রীধর । তত্র হেতুমাঃ—রজ ইতি । রজস্তমশ্চৈতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয়—তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি—অদৃষ্টবশাৎ উদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্য্যে স্তথৈ জ্ঞানাদৌ সংযোজয়তীত্যর্থঃ । এবং রজোহপি সত্ত্বং তমশ্চৈতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় উদ্ভবতি । ততঃ স্বকার্য্যে তৃষাদৌ সংযোজয়তি । এবং তমোহপি সত্ত্বং রজশ্চ উভৌ অপি গুণৌ অভিভূয় উদ্ভবতি । ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্তাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ । [উক্ত বিষয়ের হেতু কি তাহাই বলিতেছেন]—সত্ত্বগুণটি, রজঃ এবং তমোগুণকে তিরস্কৃত করিয়া উদ্ভূত হয় অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হয়, তদনন্তর স্বকার্য্য যে স্তথ ও জ্ঞানাদি তাহাতেই জীবকে সংযোজিত করে । রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন স্বীয় কার্য্য তৃষাদিতে জীবকে সংযুক্ত করে, আর তমোগুণটিও সত্ত্ব এবং রজ উভয়কেই অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয় । তখন স্বকার্য্য যে প্রমাদ ও আলস্ত তাহাতেই দেহীকে সংযুক্ত করে । ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমে একজনকে মারিলেন—মারিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন, এইরূপ রজঃ আর তমোগুণেতে আবৃত হইয়া সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেন অর্থাৎ কানীতে এসে লক্ষচারী হইলেন—মেরে হায় হায় করিলেন—রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে আসিলেন আবার বলিতে লাগিলেন যে হায় হায় করিলে কি হইবে, মেরেছি বেস্ করেছি—সত্ত্বগুণ হইতে তমোগুণে আসিলেন, পরে মনে করিলেন যে কর্ম্মটা ভাল করিনি—পুনরায় তমঃ হইতে সত্ত্বগুণে আসিলেন এখন যাহাকে মারিয়াছিলেন, তাহার তরফের লোকগুলি পুনরায় লড়াই করিতে এল—সুতরাং সত্ত্বগুণ হইতে পুনরায় রজোগুণে এলেন—এইরূপ তালপাতার সিপাহীরা এক নিশ্বাসের ফুঁ দিয়ে যম উড়িয়ে যাহাদিগকে নিয়ে যায় ।—তিনটি গুণ একই কালে কার্য্য করিতে

(গুণসমূহের বুদ্ধির চিহ্ন)

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যা দিবুদ্ধিং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

পারে না। একটি গুণ প্রবল হইলে আর দুইটি অভিজুত অবস্থায় থাকে, কিন্তু নষ্ট হয় না। এই গুণগুলি সকল অবস্থাতেই মিলিত ভাবে থাকে। তবে সত্ত্বগুণের উদয় তখনই বলা যায় যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া মাথা তুলিয়া বসে এবং অজ্ঞ দুইটি অভিজুত ভাবে থাকে। যাহারা নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন কোন গুণটি এইবার মাথা চাড়া দিয়াছে। যাহারা সাধনাভ্যাসে মনকে নিয়ুক্ত না রাখেন তাঁহাদিগকে গুণগুলি স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। তাই একই মানুষের কোন সময়ে বেশ সাত্ত্বিক ভাব, কোন সময়ে রাজসিক ভাব ও কোন সময়ে তামসিক ভাব উদয় হইতে দেখা যায়। সেই ভাব দেখিয়া বুঝা যায় তাঁহার মধ্যে কোন গুণ এখন খেলা করিতেছে। স্বামের গতি দেখিলেও উহা বুঝা যাইতে পারে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু এই গুণগুলি স্বেচ্ছামত আসিয়া কি দেহীকে আক্রমণ করে? তাহা নহে, ইহাই জীবের পূর্বকৰ্ম বা অদৃষ্ট। বেশ ভাল মানুষটি বসিয়া আছে, হঠাৎ ভিতরে ভূত রাগিয়া উঠিল, মনটা তখনই তমোভাবে অভিজুত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত গুণক্রিয়া কখন কখন পূর্বকৰ্মমুত্র ধরিয়া দেহীকে বিকল করিতে থাকে। বাহিরের দিক হইতে কখন কখন কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ মনটা কখন আনন্দিত, কখন বিষাদিত হইতেছে ইহাই রজোগুণজনিত বিক্ষিপ্ত ভাব!

সাধারণ লোকেরা অধিকাংশ সময়েই স্রোতোতাদ্রিত তৃণের ন্যায় এইরূপ গুণকর্মের দ্বারা অভিজুত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা সাধক তাঁহারা সেইরূপ অনবধান নহেন, তাঁহারা সর্বদাই প্রাণে লক্ষ্য রাখেন, তাই কোন গুণ স্বাভাবিক ভাবে প্রবল হইলেও তাঁহাকে একেবারে অভিজুত করিতে পারে না। কোন গুণকেই প্রশ্রয় দিলে তাহারা অতিমাত্রায় দেহীকে জড়াইয়া ধরে। এইজন্ত গুণের প্রতি বা প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যাহারা অলস তাঁহারা যদি আপনাদের এই তমোগুণের প্রতি উদাসীন দেখান, তবে তাঁহাকে তমোগুণ একরূপ আক্রমণ করিবে যে সেই গুণ যেন তাঁহার স্বভাবজাত বলিয়া মনে হইবে, তাঁহার অন্তঃকরণে যেন উহা বাসা বাঁধিয়া আছে বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ সব গুণই প্রবল হইতে পারে, জীব অভ্যাস বশতঃ যেমন যেমন ভাবে উহাদিগকে প্রশ্রয় দিবে, উহারাও সেই সেই মত প্রবল বা দুর্বল ভাবে দেহীকে আক্রমণ করিতে থাকিবে ॥ ১০

অন্থয়। যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্বদ্বারেষু (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ প্রকাশ) উপজায়তে (আবির্ভূত হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বং বিবুদ্ধং (সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বুদ্ধি প্রাপ্ত) ইতি বিদ্যাং (ইহা জানিবে) ॥ ১১

শ্রীধর। ইদানীং সত্ত্বাদীন্যং বিবুদ্ধানাং লিঙ্গানি আহ—সর্বদ্বারেষু ইতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্ আত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্বেষু অপি দ্বারেষু—শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদি জ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ

উপভায়তে—উৎপত্তে, তদা অনেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিরুদ্ধং বিত্যাং—জানীয়াৎ। উত শব্দাং সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াৎ ইত্যুক্তম্ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং সত্ত্বাদি গুণেব বিশেষভাবে বৃদ্ধির চিহ্ন তিনটি শ্লোকে বলিতে-
ছেন]—এই আত্মার ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদিঘারসমূহে যখন শব্দাদি জ্ঞানময় প্রকাশ
উৎপন্ন হয়, তখন এই প্রকাশ চিহ্ন দ্বারা সত্ত্বগুণকে বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ्राप्त বলিয়া জানিবে।
“উত” শব্দে সুখাদি চিহ্নদ্বারা ও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ्राप्त বলিয়া জানিতে চাইবে ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই দেহের সব ইন্দ্রিয়েতেই লক্ষ্য করিলে আত্মার
প্রকাশ গুরুবাক্যের দ্বারায় জন্মাইতে পারে। সে ক্রিয়া স্বরূপ জ্ঞান হইতেছে
যাহা গুরুবক্তৃ গম্য। সেই বিত্যাং বিত্যা, আর সব অবিত্যা অর্থাৎ সেই জানাই
জানা আর সব অজ্ঞতা। সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইলেই সত্ত্বগুণে থাকা হইল।—
যে সময় যে গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে সময় তাহার কিরূপ চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাহারই কথা ভগবান
বলিতেছেন। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়। তখন
যে জ্ঞানপ্রবাহ চলে তাহার মধ্যে কোন ভ্রম প্রমাদ থাকে না, যাহার যাহা স্বরূপ তাহাই
প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণশালী সাত্ত্বিক পুরুষের কথাবার্তা, ভাব ভঙ্গীর মধ্যেও সাত্ত্বিকতার
চিহ্নই প্রকটিত হইবে। তখন তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয় না, বা তাঁহার মন এমন
কিছু মনন করিতে পারে না, যাহা সাত্ত্বিকতার বিরোধী, অথবা ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজক বা
অবসাদকর হইতে পারে। তখন ঠিক যেন উপনিষদোক্ত এই প্রার্থনা বাক্যের সফলতা
সাধক আপনাদের মধ্যে বৃদ্ধিতে পারেন :—

ওঁ ভক্তং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ

ভদ্রং পশেমাক্ষভির্বিজজ্ঞাতাঃ

হে দেবগণ ! যজ্ঞপরায়ণ আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পারি, চক্ষুদ্বারা
উত্তম বিষয় যেন দর্শন করিতে পারি। সত্ত্বগুণ প্রবদ্ধ হইলে এই কর্ণ এমন শব্দ শুনিতে পায়
যাহা শুনিলে মনের বহির্মুখ ভাব স্বতঃই তরোহিত হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে সে
অশব্দের শব্দ, সে মূর্জমুরলীর মূর্ছনা শুনিয়া মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইয়া উঠে। বাহিরের দর্শন
নহে, অন্তঃস্বপ্ন খুলিয়া যায়, সাধক কত কি অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে বাহিরের সব দৃশ্য
ভুলিয়া যান। এমন পবিত্র স্নগন্ধের উদয় হয় যাহাতে নাসিকা পবিত্র গন্ধে আনন্দিত হইয়া
উঠে, জিহ্বায় এমন রসাস্বাদ হইতে থাকে যে বাহিরের রসের সহিত আর সে রসের তুলনা
হয় না। এইরূপ সব ইন্দ্রিয়দ্বারেই দিব্যভাব ফুটিয়া উঠে। মন এত স্থির হইয়া যায় যে
সেই বিক্ষেপশূন্য শাস্ত্র চিন্তাকাশে শরৎকালীন মেঘশূন্য স্বচ্ছ আকাশের মত সুনির্মল শ্রাম-
শোভায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই অবস্থায় কেহ গালি দিলেও খারাপ বোধ হয় না, কেহ
শরৎকাল কাড়িয়া লইলেও কোন ক্ষতি বোধ মনে হয় না। সূক্ষ্মায় যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত
হয়, তখনই এই অবস্থা হয়। এই অবস্থায় যাহা জানা যায়, তাহাই আপল বিত্যা বা জ্ঞান, আর
সবই অজ্ঞান। সে যত মন দিয়া ক্রিয়া করিবে তাহার সত্ত্বগুণ ততই বৃদ্ধিপ्राप्त হইবে। তাই

(রজোগুণ বুদ্ধির চিহ্ন)

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

কবির বলিয়াছেন ভগবানকে পাইবার জন্ত এই শরীরকে জ্বালাইয়া কালী কর অর্থাৎ খুব পরিশ্রম কর, আর কালীর কলম দিয়া সেই কালিতে রামের নাম লিখিয়া পাঠাও। এইরূপ অষ্টপ্রহর যে লাগিয়া থাকে, সেই ভগবানের প্রেমাস্বাদের নেশায় ভোর হইয়া যায়। কবির আরও উৎসাহের সহিত বলিয়াছেন—

“কবির প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়া রটিরহা গুরুজ্ঞান !

দিয়া নাগারা শব্দকা, লাল খাড়ে নয়দান ॥”

কবির ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ প্রেম বাটি ভরিয়া পান কর, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ সব প্রেমে ভরপুর হইয়া উঠুক, এই ভাবে গুরুদত্ত সাধনা দিন রাত রটিতে থাক, তখন কত অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টি, কত অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখিতে পাইবে। রাজা আসিলে বেমন তাঁহার আগমনের চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ সুস্বর সংযুক্ত বাজনা বাদিত হইতে থাকে, তদ্রূপ এই দেহের মধ্যে ঙ্কারের বিবিধ নাদ বহুত হইতে থাকিবে এবং তখন দেখিবে তোমার যিনি সর্বদা লালমণি—তিনি নয়দানে—চিদাকাশের প্রান্তরে অপরূপ দিব্য সাজে সাজিয়া সাধকের চিরদিনের আশা সফল করিতেছেন ॥ ১১

অর্থঃ। ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা) প্রবৃত্তিঃ (সর্বদা কার্যে লাগিয়া থাকা) কৰ্ম্মণাম্ আরম্ভঃ (কৰ্ম্মে সতত উত্তম), অশমঃ (অশান্তি বা অস্থিরতা বা উপশমহীন হর্ষরাগাদি প্রবৃত্তি) স্পৃহা (সকল বস্তু পাইবার জন্তই তৃষ্ণা) এতানি (এই সকল চিহ্ন) রজসি বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বুদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (জন্মে) ॥ ১২

তীর্থর। কিঞ্চ—লোভ ইতি। লোভঃ—ধনাঢ্যাগমে বত্ধা জায়মানেশপি পুনঃ-পুনর্বর্দ্ধমানোহভিলাষঃ। প্রবৃত্তিঃ—নিত্যং কুর্কজপতা, কৰ্ম্মণামারম্ভঃ—মহাগৃহাদিনিষ্কাশোত্তমঃ। অশমঃ—ইদং কৃত্বা ইদং করিব্যান্যোত্যাদি সঙ্কল্পবিকল্পানুগমঃ। স্পৃহা—উচ্চাবেশে দৃষ্টনায়েষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা। রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এভিঃ লিঙ্গৈঃ রজোগুণস্ত বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—লোভ শব্দে ধনাদির আগম, উহা বহুরূপে হইলেও পুনঃ পুনঃ তাহার বৃদ্ধি করিবার যে অভিলাষ; প্রবৃত্তি—সর্বদা কৰ্ম্মে লাগিয়া থাকা, কৰ্ম্মসকলের আরম্ভ, মহাগৃহ (অট্টালিকা দি) নিষ্কাশের উত্তম; অশম—এইটি করিয়া আবার এইটি করিব ইত্যাদি নিরন্তর সঙ্কল্প বিকল্পের অশান্তি ভাব। স্পৃহা—বস্তু দেখিবানাত্রেই তাহা উত্তমই হউক বা অধমই হউক ইত্যন্তঃ সংগ্রহেচ্ছা। রজোগুণ বুদ্ধি হইলে এইসকল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ এই সকল চিহ্ন দ্বারা রজোগুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন বিষয়েতে ইচ্ছাপূর্বক প্রকৃষ্টরূপে আসক্তিপূর্বক করতঃ তদগত চিত্ত হইবার পূর্বকণের নাম লোভ; প্রবৃত্তি—প্রকৃষ্টরূপ সেই

অপ্রকাশোহপ্রবৃতিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

অর্থকে সদা সর্বদা তদ্রূপ হইয়া মনকে সেইখানে রাখার নাম প্রবৃতি ; কোন বস্তু ভাল করে চোকে দেখে আসক্তিপূর্বক হঠাৎ করার নাম আরম্ভ ; ফলা-কাঙ্ক্ষার সহিত কোন কর্ম করার নাম কর্ম । সম্যক প্রকারে ইচ্ছারহিত না হওয়া অর্থাৎ এ দরজায় হেরেছি অন্য দরজায় যাব অর্থাৎ মুনসেক আদালত ক্ষুদ্র আদালত বড় আদালত ইত্যাদি—ইহা সকল রজোগুণের কর্ম, রজোগুণ বুদ্ধির কর্ম ।—রজোগুণ বুদ্ধি হইলে কি কি চিহ্ন উপস্থিত হয় তাহাই ভগবান বলিতেছেন । (১) কোন বিষয় দেখিবা মাত্র তাহা পাইবার জন্য আসক্তি পূর্বক সেই বস্তুর পানে চাহিয়া থাকার নাম লোভ ! বহু ধনাগম সত্ত্বে আরও পাইবার ইচ্ছা, যাঁহা কিছু চোখে পড়ে তাহাই সংগ্রহ করিয়া যবে পুরিয়া রাখার ইচ্ছা । (২) প্রবৃতি—সদ্যদাই কিছু না কিছু একটা লইয়া ব্যস্ত থাকা । যাহা একবার মনে লাগিয়াছে, সেই খানেই মনকে লাগাইয়া রাখা । আহা ! উহাব কেমন গহনাটি, আহা উহার কেমন বাড়ীটি, আহা কেমন সুন্দর তার বাগানটি—এই সব সদ্য মনে জন্মনা করা, এবং সেই সব বিষয় সংগ্রহে দিনরাত পরিশ্রম করা । (৩) কর্মারম্ভ—বড় বড় গৃহ অট্টালিকা নির্মাণে উত্তোগ, নিজের অনেক কিছু আছে, তথাপি স্বাধিকার বিস্তারের জন্য সর্বদা উদ্যোগ । (৪) অশম—মনের শাস্তি নাই, সর্বদা মনে সঙ্কল্প বিকল্পের ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে, মর্কর্দমা করিতেছি, হারিতেছি, কখন জিতিতেছি কখনও বা হারিলে আবার উচ্চ আদালতে যাইবার ইচ্ছা ইত্যাদি । (৫) স্পৃহা—যা কিছু দ্রব্য, ভূমি, ধন, স্ত্রী, সমস্ত আমার হউক, এইরূপ মনে মনে জন্মনা ।

এই সমস্তই রজোগুণ বুদ্ধির লক্ষণ—ইন্ড্রিয় স্বাস বহিবার সময় মনের এইরূপ অবস্থা হয় ॥ ১২

অনয় । কুরুনন্দন ! (হে কুরুনন্দন) অপ্রকাশঃ (অবরণ—জ্ঞানের অভাব) অপ্রবৃতিঃ চ (কণ্ঠে অচ্ছদ্য, আলস্য) প্রমাদঃ (অনবধানতা, কর্তব্যের বিস্মৃতি), মোহঃ এব চ (এবং মোহ, আচ্ছন্ন ভাব, বুদ্ধিব বিপর্যয়), এতানি (এই সকল) তমসি বিবুদ্ধে (তমোগুণ বুদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩

শ্রীধর । কিঞ্চ—অপ্রকাশ ইতি । অপ্রকাশঃ—বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃতিঃ—অচ্ছদ্যমঃ, প্রমাদঃ—কর্তব্যখাচ্ছদ্যসন্ধানরাহিত্যম্, মোহঃ—মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবুদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে । এতৈঃ তমসো বুদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—অপ্রকাশ—বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃতি—অচ্ছদ্যম, প্রমাদ—কর্তব্য বিষয়ে অমসন্ধান রাহিত্য, মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ । তমোগুণ বুদ্ধি পাইলে এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায় । এই সকল চিহ্ন দ্বারা তমোগুণ বুদ্ধি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অন্যদিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করায় আত্মাব্যতীত তমোগুণে থেকে আর প্রবৃতি—ভালরূপে আসক্তিপূর্বক তদন্ত চিত্ত হইয়া অর্থাৎ

(মৃত্যুকালে শুণ্ডত্রয়ের বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ ফল)

যদা সত্ত্ব প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপত্ততে ॥ ১৪

তাহাই হইয়া যাওয়া - প্রকৃষ্টরূপে মাতাল হওয়া এবং আপনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করে মজে থাকা—এই সকল তমোগুণের বুদ্ধির কর্ম্ম। তমোগুণ বুদ্ধি হইলে অর্থাৎ পিদলায় শ্বাস বহিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই বলিতেছেন। তখন সবই অপ্রকাশ, জ্ঞানের কথা শুনাইলেও তাহা মাথাতে প্রবেশ করে না। জন্ম-জরা মরণরূপ ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও তৎপ্রতীকারে প্রবৃত্ত না হওয়া, মনে কোন প্রকার বিবেক বুদ্ধির উদয়ই না হওয়া। শাস্ত্র, গুরু-বাক্য শুনিয়াও তদদৃষ্টানে উৎসাহ না থাকা। যথাসময়ে যথা-কর্তব্য সাধনাদি করিতে বিস্মৃত হওয়া, মোহ বশতঃ মন্থপানাদি অনর্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিপরীত বুদ্ধি—যাহা করিলে কল্যাণ হয় তাহা না করা। নিদ্রা, আলস্য, শুটয়া পড়িয়া থাকা, কিছুতেই ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা না হওয়া। এই সকল বৃত্তিগুলি যখন ক্ষুরিত হয়, তখন তমোগুণের বুদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ১৩

অর্থঃ । যদা তু (যখনই) সত্ত্ব প্রবুদ্ধে (সত্ত্বগুণ বুদ্ধি পাইলে) দেহভূৎ (দেহী) প্রলয়ং যাতি (মৃত্যু প্রাপ্ত হয়) তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (উত্তমবিদগণের) অমলান্ লোকান্ (নির্মল লোকসমূহ) প্রতিপত্ততে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৪

শ্রীধর । মরণসময়ে বিবুধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্ । সত্ত্ব প্রবুদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি—উপাসতে ইতি উত্তমবিদঃ তেষাং যে অমলাঃ—প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাঃ তান্ প্রতিপত্ততে—প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ । [মরণ সময়ে বুদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বাদির বিশেষ ফল দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—সত্ত্বগুণ প্রবুদ্ধ হইলে যদি জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে তিনি উত্তমবিদগণের (উত্তম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উপসনা করেন যাহারা) যে অমল অর্থাৎ প্রকাশময় লোক সকল যাহা সুখ-ভোগের বিশেষ স্থান, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন ॥

[উত্তমবিদাং—মহাদাদিতত্ত্ববিদাম্ (মহাদাদি তত্ত্বগণের)—শঙ্কর] ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তখন সত্ত্বগুণেতে প্রকৃষ্টরূপে বুদ্ধি হইলে যখন সমুদয় প্রকৃষ্টরূপে ত্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে লয় হইয়া যাইবে—তখন উত্তম যাহাকে বলে অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া—লোকে থাকে—যেখানে কোন প্রকৃতির ময়লা নাই অর্থাৎ নির্মল ব্রহ্মপদে থাকে।—পিদলাতে যখন প্রাণ প্রবাহ থাকে তখন চিত্ত মোহযুক্ত হইয়া থাকে, সে সময় দেহত্যাগ হইলে ভগবৎ স্মরণ হয় না। স্মরণে তাহার গতিও ভাল হয় না, পর শ্লোকে তাহা কথিত হইবে। কিন্তু যাহাদের স্মরণমার্গে প্রাণ প্রবাহ চলিবার সময় দেহত্যাগ হয়, তাহাদের ভগবচ্চিন্তায় দেহত্যাগ অবশ্যই হইবে। স্মরণেতে প্রাণের স্থিতিকাল যত বুদ্ধি পায় ততই চিত্তে শুদ্ধতাের উদয় হয়।

রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্ম্মসঙ্গিযু জায়তে ।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়্যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

এই স্থিতিকাল বিশেষ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া মৃত্যু হয় । উহা অমল ব্রহ্ম-স্থান, ওখানে প্রকৃতির ময়লা কিছু নাই । ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যার অতীত গুণবর্জিত স্থান যাহা, তাহাই ব্রহ্মপদ—সেই ব্রহ্মপদে থাকিয়া সাধক ব্রহ্মরূপ হইয়া যান । কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি হিরণ্যগর্ভেরই রূপ, যাহারা ঐ সকল রূপের উপাসক তাঁহারা সগুণ উপাসক, তাঁহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবলোকাদি প্রাপ্ত হন, যাহারা নিগুণের উপাসক তাঁহাদের আর কোন লোক-লোকান্তরে গমনের প্রয়োজন হয় না, তাঁহারা প্রাণবিলয়ের সহিত এইখানেই সম্মুক্তি প্রাপ্ত হন । কূটস্থ জ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে যাহাদের দেহ বিলয় হয় তাঁহারা নির্মল ব্রহ্মলোকে, প্রকৃতির পরপারে গিয়া উপনীত হন । পরাবস্থায় থাকিতে থাকিতে যাহাদের দেহবিলয় ঘটে তাঁহাদের সম্মুক্তি হয়—“অত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে” ॥ ১৪

অদয় । রজসি (রজোগুণের বুদ্ধিকালে) প্রলয়ং গতা (মৃত্যু হইলে) কৰ্ম্মসঙ্গিযু (কৰ্ম্ম-সক্ত মনুষ্যলোকে) জায়তে (জন্মলাভ করে), তথা (সেইরূপ) তমসি (তমোগুণের বুদ্ধি কালে) প্রলীনঃ (মৃত ব্যক্তি) মূঢ়্যোনিষু (পশ্বাদি মৌনিতে) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে) ॥ ১৫

শ্রীধর । কিঞ্চ—রজসীতি । রজসি প্রবুদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কৰ্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে । তথা তমসি প্রবুদ্ধে সতি প্রলীনো—মৃতো মূঢ়্যোনিষু—পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—রজোগুণের বুদ্ধিকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে কৰ্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে । আর তমোবুদ্ধি কালে মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ়্যোনিতে জন্মলাভ করে ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক বাখ্যা—রজোগুণেতে যখন যায় প্রকৃষ্টরূপে লীন হইয়া, তখন ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কৰ্ম্ম করে—আর যখন তমোগুণেতে প্রকৃষ্টরূপেতে লীন হয় তখন মুখের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—যেন বোকাটা!!!! চৈতন্য বোকা (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম লম্পট । তাৎপর্য্য—সব জানে কিন্তু জানে না অচৈতন্য বোকা (ব্রহ্ম) বেশ্যা লম্পট—“কিছুই জানে না অথচ বলে সব জানি ।”—কৰ্ম্মাসক্তিই রজোগুণের চিহ্ন, এই অবস্থায় যখন মানুষ্য থাকে তখন ফল লাভার্থই কৰ্ম্ম করে । আবার এই অবস্থায় ঐ মনুষ্যের দেহান্ত ঘটিলে, তাহার দেহটাই না হয় গেল, ক্রিয়া প্রকাশের যশটিই নষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু কৰ্ম্মের বাসনা যাহার হয় সে মনও থাকে, এবং দেহ নষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম দেহস্থিত মনের সে বাসনাও নষ্ট হয় না । জীব যখন আবার কৰ্ম্মক্ষেত্রে এই পৃথিবীতে আসে তখন সেই মন, সেই বাসনা লইয়াই আসে । এখন নূতন দেহ ধারণের সময় তাহার দেহ প্রকৃতি তাহার পূর্ববাসনার অনুরূপ হইবে, সুতরাং কৰ্ম্মাসক্তি যাহার অধিক সে আবার এই মনুষ্যোনিই প্রাপ্ত হয় । কৰ্ম্ম করিবার দেহই এই মনুষ্যদেহ, সুতরাং যাহাদের কৰ্ম্মাসক্তি প্রবল তাহাদের মনুষ্যজন্ম লাভ হওয়া অনিবার্য্য, তজ্জপ দেহান্ত কালে তমোগুণের আতিশয্য থাকিলে অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভাদি অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিলে, সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহার যে দেহ

(সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্মের ফল)

বর্শ্ণং স্কৃততস্যাহঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।

রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

হইবে, তাহা বিড়াল, কুকুর, ছাগ মহিষ ব্যাঘ্র সপাদির মতই হইবে। নচেৎ এই সকল বৃত্তি চরিতার্থ হইবে কিরূপে? জীবিতাবস্থাতেও বাহ্যদের রজোগুণ প্রবল থাকে, তাহাবা সদাসরূপা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া বহুবিধ কর্মে আপনাকে লিপ্ত রাখে, আর তমোগুণ প্রবল হইলে তখন তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি যেন গোপ পায়, একটা গও মুখের মত তাহার মনোভাব হয়। সকলের মধ্যে সেই একই নারায়ণ, কিন্তু তবু গুণভেদে কত বৈষম্য দেখায়। রক্ষী কঁচের মধ্য দিয়া শুদ্ধ বস্তুকে দেখিলেও যেমন তাহা কঁচের রঙ্গের অল্পরঞ্জিত হয়, তদ্রূপ চিরনির্মল অবিকারী আত্মাকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মধ্য দিয়া দেখিলে তাঁহাকে সেই সেই গুণরঞ্জিতের রূপ দেখায়। বাস্তবিক তাঁহার নিজের শুদ্ধভাবের মধ্যে কোন গুণের ব্যঞ্জনাই নাই। তাই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মকে, মুখ, চোর, বোকা, লম্পট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম সব জানিয়াও কিছুই জানেন না যেমন, আর প্রাকৃত লোকেরা কিছুই জানেন না, অথচ বলে সব জানি ॥ ১৫

অনুব্র। স্কৃততস্য কর্মণঃ (স্কৃত বা সাত্ত্বিক কর্মের) ফলং ফল) নির্মলং সাত্ত্বিকং নির্মল ও সাত্ত্বিক) আভঃ (তত্ত্বদর্শীরা বলিয়াছেন), তু (কিন্তু), রজসঃ ফলং (রজোগুণের ফল) দুঃখম্ (দুঃখ) । তমসঃ ফলম্ (তামসিক কর্মের ফল) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) ॥ ১৬

শ্রীধর। ইদানীং সত্ত্বাদীনং স্বাক্ষরূপকর্মদ্বারেন বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ—কর্মণ ইতি । স্কৃততস্য—সাত্ত্বিকস্য কর্মণঃ সাত্ত্বিকং—সত্ত্বপ্রধানং নির্মলং—প্রকাশবলদন্ সূত্রং ফলম্ আভঃ কপিলাদয়ঃ । রজস ইতি—রাজসস্য কর্মণঃ ইত্যর্থঃ । কর্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ । তস্য দুঃখং ফলমাহঃ । তমসঃ ইতি—তামসস্য কর্মণঃ ইত্যর্থঃ । তস্য অজ্ঞানং—মূঢ়ত্বং ফলমাহঃ । সাত্ত্বিকাদি কর্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাदिना अष्टादशोऽध्याये वक्ष्यति ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ । [এক্ষণে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের স্বাক্ষরূপ কর্মদ্বারা যে বিচিত্র ফলহেতুত্ব তাহাই বলিতেছেন]—সাত্ত্বিক কর্মের সত্ত্বপ্রধান, নির্মল অর্থাৎ প্রকাশ বলল স্থকরূপ ফল—ইহা কপিলাদি ঋষির বলেন । কর্মফল কথনের প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া বলিতেছেন যে রজস শব্দের অর্থ রাজস কর্ম তাহার ফল দুঃখ বলিয়া ঋষির বলেন । তমস শব্দে তামস কর্ম, তাহার ফল অজ্ঞান অর্থাৎ মূঢ়ত্ব । সাত্ত্বিকাদি কর্মের লক্ষণ “নিয়তং সঙ্গরহিতং” ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিবেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত যাহা মন গ্রাহ করে—সে এই ক্রিয়া যাহা গুরুবাক্য দ্বারা লভ্য—এই সৎ স্কৃত এই সাত্ত্বিক কর্ম ইহার নির্মল ফল ব্রহ্ম যাহা ক্রিয়ায় পর অবস্থায় হয়—রজোগুণের ফল অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করিলেই দুঃখ—অতীতিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিলে, তমোগুণে থাকিয়া—আমি যে কে তাহা জানিতে পারে না সুতরাং অজ্ঞান—তমোগুণের

(গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল)

সদ্ব্যং সজ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

ফল—যেমন কোন ভদ্রলোক চামারগীর বাড়ীতে গিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়।—সাদ্বিক বর্ষ অত্যন্ত নির্মল বলিয়া উহার সর্কপ্রধান ফল মনের অকণ্ট মল রহিত অবস্থা। কারণ তখন কোন আবরণ থাকে না। যে কর্মের দ্বারা মনের “অহংমাকার” রূপ আবরণ কাটে তাহাই সাদ্বিক কর্ম। ইন্দ্রিয়দ্বারে আমরা শুভ কর্ম করিলেও তাহা পূর্ণ সাদ্বিক হয় না। কারণ রজতমোগুণ প্রবুদ্ধ হইয়াই অভিমানাত্মক অহংকারের উৎপত্তি হয়, এই অহংকারের সাদ্বিক অংশ প্রবুদ্ধ হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় (Organs) এবং মন উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন ব্যতীত অত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা ঠিক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম হয় না। অতএব যে কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইবে তাহা মনঃগ্রাহ্য। পঞ্চ কর্মোদ্ভিদ, পঞ্চ জ্ঞানে-ন্দ্ৰিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক চিত্ত শরীর—এই চিত্ত শরীর সূক্ষ্ম বস্তু সুতরাং স্থলদেহাদি হইতে সূক্ষ্মদর্শী। মনঃ ও প্রাণের ফল অবিরত চলিয়াছে, সেই অবিশ্রান্ত কর্ম করাব ফল চাঞ্চল্য ও অবসাদ, সুতরাং তাহা সাদ্বিক নহে। সাদ্বিক কর্ম তাহাই যখন প্রাণ স্থির ও মন স্থির হইয়া সঙ্করবিদূষিত হয়। সুতরাং স্মৃত বা সাদ্বিক কর্ম তাহাই যাহা দ্বারা প্রাণ স্থির হয় ও তৎসহ মনও স্থির হয়। সেই কর্মটি হইল প্রাণ ক্রিয়া, ইহা একমাত্র সাদ্বিক বর্ষ, ইহার ফল মলশূন্য হওয়া। একমাত্র ব্রহ্মই মলশূন্য পবিত্র, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনিই হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অত্র দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিলেই মন কর্ম করিয়া ফলের জন্য ধুকপুক করে, তদ্বারা আসক্তি জন্মে—ইহাই রজোগুণের ফল। আর তমোগুণে আত্মবিশ্মৃত জীব তাহাব কর্তব্যাকর্তব্য সব ভুলিয়া যায়, কেবল প্রবৃত্তি বা তাড়নার পশুর স্থায় ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হয়। এবং এই আসক্তি অজ্ঞানেরই ফল। এই জ্ঞাত তমোগুণের ফল দুঃখবৎসল ॥ ১৬

অন্বয়। সদ্ব্যং (সদ্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সজ্জায়তে (জ্ঞান জন্মে) ; রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভ হয়) ; তমসঃ (তমোগুণ হইতে) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ ও মোহ) অজ্ঞানং এব চ (আর অজ্ঞান) ভবতঃ (হইয়া থাকে) ॥ ১৭

শ্রীপর। তত্রৈব হেতুমাং—সদ্বাদিতি। সদ্ব্যং জ্ঞানং সজ্জায়তে। অতঃ সাদ্বিকস্ত কর্মণঃ প্রকাশবহলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে, তস্মৈ চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎপূর্বকস্ত কর্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্ত প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি। ততঃ তামসস্ত কর্মণঃ অজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেব ইত্যর্থঃ ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [এ বিষয়ে হেতু কি তাহাই বলিতেছেন]—সদ্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব সাদ্বিক কর্মের ফল প্রকাশবহল সুখ। রজোগুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, লোভ দুঃখহেতু বলিয়া লোভপূর্বক কর্মের ফল দুঃখই হয়। তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও

(সত্বাদি বৃত্তিশীলের ফলে ভেদ)

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজস্যাঃ ।

জদগ্ধগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামস্যাঃ ॥ ১৮

অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এজন্ত তামস কর্মের যে অজ্ঞানপ্রাপক ফল হয় তাহা যুক্তিযুক্ত—ইহাই তাৎপর্য ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্বগুণে থাকিলে পর অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে পর ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আপনার স্থিরপদ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। রজোগুণ অর্থাৎ যখন ইড়ায় থাকে তখন ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করিতে তদগত চিত্ত হইয়া তাহার প্রাপ্তি ইচ্ছা সর্ব প্রকারে করে ইহারই নাম যোগ—পিঙ্গনাতে থাকিলে প্রকৃষ্টরূপে মত্ত হইয়া একজনকে মারিতে অন্য জনকে মারে মোহিত হইয়া সেই বস্তুর প্রতি—আপনাকে আপনি না জেনে স্মরণে অজ্ঞান তমোগুণেতে হয়।—পূর্বেই বলা হইয়াছে ক্রিয়া করিলে সত্ত্বগুণ বাড়ে, স্মরণে যে ক্রিয়া অধিক করে তাহার সত্ত্বগুণও বাড়িতে থাকে। সত্ত্বগুণ হইল ক্রিয়ার পর অবস্থায় অল্প অল্প স্থিতি, সুস্থায় প্রাণ তখন ধীরে ধীরে চলে, এটি স্থিরতা বাড়িলেই স্থিতিপদ লাভ হয়। উহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থা ক্রমশঃ ক্রিয়া করিতে করিতেই হয়। যে যেমন ক্রিয়া করিবে তাহার সেই রূপ নেশা হইবে। কূটস্থ মধ্যে পরব্যোম স্বরূপের প্রকাশ হয়—উহাই পরমাকাশ। পরমাকাশের অচূড়বই জ্ঞানের চিহ্ন। ব্রহ্মের অস্ত্র কোন চিহ্ন নাই, তিনি আছেন এই জানাই তাঁহার চিহ্ন। অস্ত্র সাধনায় যে মুক্তিক্রম আছে, তদপেক্ষা ক্রিয়া দ্বারায় উহা সহজলভ্য। সৃষ্টির বিকাশের সময় আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী হয়। ক্রম পূর্বক প্রলয় হইলে প্রত্যেক তত্ত্বই স্ব স্ব কারণে লয় হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় একেবারে প্রলয় হয়, ক্রমের অপেক্ষা নাই। একেবারে সর্ব কারণের কারণস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাই হইয়া যায়। উপরোক্ত অবস্থা ক্রিয়া করিয়া সুস্থান্নায় থাকার ফলেই লাভ হয়। ইড়ায় থাকিলে বিষয় তৃষ্ণা বাড়িয়া চলে, তৎকৃত লোভ অর্থব্যয় বিষয়াসক্তি, খুব বাড়িয়া যায়। আর তমোগুণে কেবল প্রমাদ ও কেবল মোহ ॥ ১৭

অর্থঃ । সত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) উর্দ্ধং (উর্দ্ধলোকে) গচ্ছন্তি (গমন কবেন) । রাজস্যাঃ (রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে তিষ্ঠন্তি (মধ্য-লোকে অবস্থান করেন) । জদগ্ধগুণ-বৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণ সম্পন্ন) তামস্যাঃ (তামস ব্যক্তিগণ) অধঃ গচ্ছন্তি (অধোগতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৮

শ্রীমদ্র । ইদানীং সত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—উর্দ্ধমিতি । সত্বস্থাঃ—সত্ত্ববৃত্তি প্রধানাঃ । উর্দ্ধং গচ্ছন্তি—সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাং উত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ দৃষ্টগুণদ্বর্ষ-পিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ । রাজসাস্ত তৃষ্ণাজাকুল্য মন্যে-তিষ্ঠন্তি—মহুগ্যালোকে এব উৎপত্ত্যন্তে । জদগ্ধাঃ—নিকৃষ্টাঃ তমোগুণাঃ তস্ত বৃত্তি-প্রমাদমোহাদিঃ । তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি । তমসো ব্রহ্মতারতম্যাং তাদিস্রাদিস্য নিরপেক্ষ উৎপত্ত্যন্তে ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ । [সম্প্রতি সত্বাদিবৃত্তিশীল ব্যক্তিদের ফলভেদ কিরূপ হয় তাহাই বলিতেছেন]

—সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধলোকে গমন করেন। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ ও তারতম্য অনুসারে মনুষ্য,—গন্ধর্ব্ব,—দেবলোক, এমন কি সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। মনুষ্যলোকে যত সুখ তাহার শতগুণ গন্ধর্ব্বলোকে, আবার গন্ধর্ব্বলোক হইতে শতগুণ পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে শতগুণ দেবলোকে এবং দেবলোক হইতে শতগুণ সত্যলোকে আনন্দ হয়। যাহারা রাজস অর্থাৎ তৃষ্ণাদি দ্বারা আকুল তাহারা মধ্যে থাকেন অর্থাৎ মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হন। জঘন্ত অর্থাৎ নিকৃষ্ট, সেই নিকৃষ্ট তমোগুণের রক্তি যে প্রমাদ—মোহাদি, তাহাতে স্থিত ব্যক্তিগণ অধোলোকে গমন কবে। তমোগুণের রক্তির তারতম্য অনুসারে তানিষাদি নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয় ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ক্রিয়া করিতে করিতে মাথার উপরে যায়—সেখানে গেলেই নেশা হয় সেই আনন্দ সর্ব্বদা ভোগ করে—লড়াই বড়াই মধ্যস্থানে বাহুদ্বারা করে—যাহা রজোগুণের কর্ম্ম—আর অধম ক্রিয়া, অধোতে থেকে অধোদেশে গমন করে বাহা। তমোগুণের কর্ম্ম—বাহা অত্যন্ত মন্দ।—ব্রহ্মা-নার্গে স্থিৎ গুপ্তধরূপ যে বায়ু যিনি এই শরীরকে ধারণ করিয়া আছেন তাহাতে যিনি থাকেন তিনি ব্রহ্মের অণুকে অচ্ছভব করেন। পরে হৃদয়ে, কূটস্থে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে মন ও প্রাণের স্থিতি লাভ হয়, তখন সর্ব্বদাই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। ক্রিয়া না করিলে সাধারণে ইহা লক্ষ্য করিতে পারে না। কূটস্থের মধ্যে ভালরকমের জ্যোতিবিশিষ্ট আকাশ মণ্ডল, প্রদীপের সলিভার মত আলো সেই আকাশ মণ্ডলে জ্বলিতে থাকে, তাহাবই মধ্যো হিলোক। পবে এই সমস্তই যে ব্রহ্ম তাহাই বোধ হয়। ক্রিয়া মন দিয়া অনেকক্ষণ প্রতিদিন করিলেই প্রাণ সুষুমার মধ্যে গমনাগমন করে। বাহাদের এইরূপ হয় তাঁহারা ইহা সত্ত্বপ্রধান পুংষ। পরে এই প্রাণ যখন মাথায় চড়িয়া স্থিৎ হইয়া যায়—তখন গুণাভীত অস্থা লাভ হয়। এই জ্ঞানী বাহারা সুষুমায় থাকেন তাঁহাদের ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হইতে হইতে আজ্ঞাচক্র স্থিতি হয়, পবে সংসারে প্রবেশ হয়।

আজ্ঞাচক্র হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান। বর্ধ হইতে নাভি পর্য্যন্ত রজোগুণের এবং নাভির নীচে তমোগুণের স্থান। সাধনার দ্বারা কণ্ঠের উপরে মন যিনি রাখিতে পারেন তাঁহার মন রজস্তমোময় ক্ষেত্র পার হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে পারে। ইহাই সত্ত্বগুণের বিবুদ্ধাবস্থা। সত্ত্বগুণের বিবুদ্ধাবস্থা হইতেই আজ্ঞাচক্রে ও তদুর্দ্ধে মনের স্থিতি হইলে ঐশ্বৰ্য্যভীত অবস্থা লাভ করা যায়। সত্ত্বগুণের বিবুদ্ধাবস্থা হইলে দেহের সর্ব্ব দ্বার দিয়াই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। তখন দূর শ্রবণ, দূর দর্শন, ইচ্ছামাত্রই দেবলোকে দেবতাদের সহিত অবস্থান হইয়া থাকে। বাহাদের রজোগুণ প্রবল তাঁহাদের স্থান মধ্যলোকে অর্থাৎ কর্ম্মভূমি এই জগতে বারংবার আসা যাওয়া করিতে হয়। তাঁহাদের কর্ম্মস্থান কণ্ঠের নীচে, (হৃদয়ে) এ হৃদয় সর্ব্বদাই ধুক্ ধুক্ করিতেছে, কি হইবে কিরূপে উহা আরম্ভ হইবে—এই সমস্ত মনোভাব। হস্তাদিহি তাঁহাদের কর্ম্মের প্রধান সাধন, যাহা দ্বারা সাধারণতঃ সংসারী জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে। তমোগুণের অধম কার্য্যাদি অধোদেশ হইতেই বেশীর ভাগ হয়। নাভির নীচে নিতম্ব, জঘনাদি প্রবেশ, ঐ সব স্থানেই কামের বসতি। কামলীলা, পশুভাব সব ঐ দেশ হইতেই হয়। বাহাদের মন সর্ব্বদাই নাভির নীচে, সেই সকল কামভোগপরায়ণ জঘন্ত জীবের অধোগতিই লাভ হয় ॥ ১৮

(গুণকে অতিক্রম করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়)

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১০

অর্থঃ । যদা দ্রষ্টা (যখন দ্রষ্টা) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অত্র কর্তারং (অত্কে কর্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখেন), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণসকল হইতে) পরং (গুণের অতীত বস্তুকে) বেত্তি (জানিতে পারেন), তদা (তখন) সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবঃ (আমার ভাব, ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১০

শ্রীধর । তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গতং সংসারপ্রপঞ্চং উক্ত্বা তদ্বিবেকতঃ (তদ্ব্যতিরেকেণ) মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি । যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ অত্র কর্তারং ন অনুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কৰ্ম্মানি কুর্দ্দনীতি পশ্যতি । গুণেভ্যঃ চ পরং—ব্যতিরিক্তং তৎ সাক্ষিণম্ আত্মানং বেত্তি তু মদ্ভাবঃ—ব্রহ্মহ্ম অধিগচ্ছতি—প্রাপ্নোতি ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপে প্রকৃতির গুণসঙ্গ কারণেই যে সংসারপ্রপঞ্চ তাহা বলিয়া একগে তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রাপ্তি দেখাইতেছেন]—যখন কিন্তু দ্রষ্টা বিবেকী হইয়া বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণ ভিন্ন অত্কে কর্তারূপে দেখেন না, কিন্তু গুণই কর্তৃ করে এইরূপ দেখেন, এবং গুণসমূহের ব্যতিরিক্ত তৎসাক্ষীরূপ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি মদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা, বাহারা অনাদিকে দৃষ্টি করিতেছে যাহা দ্বারায় সেই আত্মাতে সর্বদা দৃষ্টি রহিয়াছে—তখন ত্রিগুণাভীত হইয়া পর লক্ষ্যেতে থাকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক হইয়া আপনা আপনি বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি লক্ষ্যেতে গমন করে।—শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“পুরুষের প্রকৃতিহতারূপ মিথ্যা জ্ঞানের সহিত যে জীব সধক, তাহারই গুণত্রয়ে আসঙ্গ হয়। সুখ, দুঃখ, মোহাদি এই ত্রিবিধ গুণ হইতে—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়—এই প্রকার বোধই গুণত্রয়ের সহিত পুরুষের সঙ্গ। এই সঙ্গই পুরুষের সংসারের কারণ। সদস্য জাতির মধ্যে যে জন্ম তাহাই সংসার। এই অবিদ্যামূলক মিথ্যা জ্ঞানই বন্ধের কারণ, এবং সম্যগ্‌দর্শনই মোক্ষের উপায়, সেইজন্য বলিতেছেন যে কার্য্য, কারণ ও বিষয় এই তিনরূপে পরিণত গুণত্রয় হইতে অত্কেহ কর্তা হইতে পারে না, যে ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করিয়া থাকে, এবং গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণসমূহের সাক্ষীকেও দেখিয়া থাকে, সেই দ্রষ্টা মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে”। বাস্তবিক দেহবৃত্তাদি আকারে পরিণত গুণগুলি ব্যতীত কর্তার কর্তা অত্কেহ নহে, এইরূপ গুণ সমূহকে কর্তা, এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মা সাক্ষী মাত্র, এই জ্ঞান বাঁহাব বৃদ্ধ হইয়াছে তিনি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ইহাই “মম স্বাধর্ম্যানাগতাঃ”। এখন এইটুকু উপর উপর পুঁথির জ্ঞান থাকিলেই যে তাঁহার ভগবানের স্বরূপাবস্থা পৌছিতে পারিবেন তাহা নহে। আমাদের সংসারে জড়াইয়াছে কে? ত্রিগুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মায় যে প্রাণ প্রবাহ চলিয়াছে, তাহাতেই

গুণানেনানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাছুৰ্থেবিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

জীবের সহিত ত্রিগুণের তাদাত্ম্য - উহাই জীবের বহির্দৃষ্টরূপ সংসার হইতেছে, সেই প্রাণ ও বাহের অন্তথা না হইলে সংসারদৃষ্টি নষ্ট কিছতেই হইবে না। এইজ্ঞা কি করিতে হইবে? সেই প্রাণেব সাধনা গুরুপদেশ মত করিতে পারিলে তবেই প্রাণপ্রবাহ ইড়া পিঙ্গলা স্ত্রীয়াব অতীত অবস্থা লাভ করিবে, তখনই গুণাতীত পবরক্ষের সহিত মিলন হইবে। পরাবুদ্ধিব সহিত এই বুদ্ধি এক হইয়া যাইবে। গুণের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ লুপ্ত হইবে, তখন গুণসঙ্গীত আর আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আত্মাকে তখনই গুণাতীত বলি ব্রহ্ম যাইবে। প্রাণপ্রবাহ ইড়া, পিঙ্গলা, স্ত্রীয়ায় থাকায় বিষয়ে আসক্তি পূর্বেক দৃষ্টি হয় কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইলেও এই ইড়া পিঙ্গলা স্ত্রীয়ার দ্বাৰাই সাধন করিতে হইবে এবং তদ্বারাষ্ট গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। ইহাও কৌশল। গুরুমুখে জানিতে হয়। গুণাতীত পুরুষেরা গুণের কার্য কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, আত্মাও প্রকৃতির কাণ্ডের একরূপ দ্রষ্টাশ্রী। প্রাণ স্থির করিয়া আত্মাচক্রে উল্কে থাকিতে পারিলেই জগৎকাণ্ডে উদাসীন্ম আসে ॥ ১৯

অম্বয়। দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজভূত) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাছুৰ্থে: (জন্ম, মৃত্যু, জরা ছুঃখ হইতে) বিমুক্ত: (বিমুক্ত হইয়া) অমৃতত্ অশ্নুতে (মোক্ষ লাভ করেন) ॥ ২০

শ্রীধর। ততশ্চ গুণকৃতসর্দানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতি ইত্যাহ—গুণানিতি। দেহাত্মা-কার: সমুদ্ভব: পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবা:। তান্ এতান্ ত্রীন্ অপি গুণান্ অতীত্য—অতিক্রম্য, তৎকৃতে: জন্মাদিতি বমুক্ত, সন্, অমৃত—পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [তাহার পর সত্ত্বাদিগুণকৃত (অর্থাৎ যে গুণের দেহাদি আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে) অনর্থ সমূহের নিবৃত্তি দ্বারা মানব যে কৃতার্থ হয় তাহা বলিতেছেন]—দেহী দেহসমুদ্ভব গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া তৎকৃত জন্ম, জরা, মৃত্যুরূপ ছুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পবমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই তিনগুণ অতীত হ'য়ে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন সেই মহাদেব যিনি এই দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ কূটস্থ স্বরূপ আপনাই আসিয়াছেন তিনি স্থির পদ পাইয়া জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত পদ অর্থাৎ অমর পদ ভোগ করেন।—শ্রীমদাচার্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“নায়ার উপাধিভূত তিনটি গুণকে—জীবিত থাকিতে থাকিতেই অতিক্রম করিয়া দেহী জন্মমৃত্যু জরানিবন্ধন ছুঃখ হইতে মুক্তিলাভ পূর্বেক অমৃতপদ লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার হইলেই জীব মন্তাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। এই দেহোৎপত্তির মূল হেতু পূর্বোক্ত গুণত্রয়।”

গুণত্রয়ের পরিণাম এই দেহ, এই দেহের অতীত অবস্থা লাভ না করিলে কেহই মুক্তি লাভ

অৰ্জুন উবাচ।

কৈলিঙ্গৈশ্রীন্ গুণানেনতানতীতো ভবতি প্রভো।

কিমাচারঃ কথং চৈত্যাংশ্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১

করিতে পারে না। এই দেহাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলেই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে হইবে, অর্থাৎ ইচ্ছা-পিঙ্গলা-ময়ুগা-বর্জিত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। তাহার উপায় ক্রিয়া। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলে অণুপরিমাণ যে এই জীব সে ব্রহ্মের অণুতে মিলিয়া অজীব ব্রহ্ম হয় অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামও ব্রহ্মস্বরূপ হয়। যোনিমুদ্রায় মণির অণুর তাগ ব্রহ্মের অণু কুটস্থের মধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। স্মৃতরাং সেই অণু স্বরূপ ব্রহ্মকে দেখিয়া ইন্দ্রিয়েরা নিবৃত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ বিষয়াস্বয়ণে ব্যাপ্ত না থাকিয়া স্থিরভাবে থাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থার এই নিদর্শন। তখন দেহী মন্তাব অর্থাৎ ঈশ্বরতান প্রাপ্ত হয়। তাহা কিরূপে হয়? ক্রিয়ার পর অবস্থায় নন অতীতকে যাগ না, আয়া পরমাত্মাতে লীন হইলে যে ঐশ্ব্য (নেশা) হয়, তাহাতে থাকিয়া মহৎব্রহ্মে লীন হয়, অর্থাৎ মহৎতত্ত্বাদির গতি ও গুণের জ্ঞান হওয়ায়, তখন তাঁহাকে ভগবানই বলা যায়, তিনিই জগদ্ব্যাপক মহেশ্বর। কুটস্থের মধ্যে নক্ষত্র স্বরূপ জ্যোতিঃ আছেন। সেই ভগবান সঙ্গব্যাপী, তম্নিহিত তিনি সর্বগত শিব। তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, স্রোতের মধ্যে জল, কাঠের মধ্যে অগ্নি যেমন থাকে তদ্রূপ। ঘর্ষণ বা পেষণ দ্বারা যেরূপ ঐসব বাহির করিতে হয়, সেইরূপ প্রাণপানের ঘর্ষণ দ্বারা এই গুণাঙ্কিত পুরুষকে দর্শন করা যায়। যিনি প্রাজ্ঞ (জীব) তিনিই পরমাত্মা। তাঁহার উপাদি হৃদয়াকাশ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকিলে ‘আমির হরণ (হৃৎ) হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার “আমি” থাকে না। এই অবস্থাকেই “অন্তরাকাশ” বোলে, এই অন্তরাকাশই পরব্যোম ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছেন। সেই পরমাত্মা শরীরের আনথাগ্রকেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। এই শরীরের সার জ্যোতিঃ, যাহা না থাকিলে এই শরীর মৃতের তায় হয়। সেই অচিন্ত্য শক্তিরূপা জ্যোতিঃর সার হইতেছেন যিনি হৃদয় গুণায় “অণোরণীয়ান্” রূপে প্রকাশিত আছেন। এই ব্রহ্মাণু ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ। তাহা হইলে এই মহাদেব কুটস্থই দেহে উৎপন্ন হইয়া জীৱরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিরত্ব পদ লাভ করিয়া তিনি জন্ম জরা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ অবস্থা যাহা অমৃত পদ তাগ লাভ করেন ॥ ২০

অম্বয়। অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। প্রভো! (হে প্রভো) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কিরূপ লক্ষণদ্বারা) [দেহী] এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণ) অতীতঃ ভবতি (মুক্ত হন); কিমাচারঃ (কিরূপ আচার যুক্ত হন), কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণকে) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন)? ২১

শ্রীধর। গুণান্ এতান্ অতীত্য অমৃতম্ অণুতে ইত্যেতৎ শ্রদ্ধা গুণাতীতস্ত লক্ষণং আচারং গুণাত্যয়োপায়ঃ চ সমাগ্ বৃহৎসুঃ অৰ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো কৈঃ লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈঃ আত্মনি উৎপন্নৈঃ চিহ্নৈঃ গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণ প্রঃ। কঃ আচারঃ অস্ত

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২

ইতি কিমাচারঃ—কথং বর্ততে ইত্যর্থঃ । কথঞ্চ—কেন উপায়েন, এতান্ ত্রীণি গুণান্ অতীত্য বর্ততে ? তৎ কথং ইত্যর্থঃ ॥ ২১

বদ্ধানুবাদ । [এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিলে অমৃত লাভ হয়, ইহা শুনিয়া গুণাতীতের লক্ষণ, তাঁহার আচার এবং গুণত্রয় অতিক্রমের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া]—অর্জুন বলিতেছেন, প্রভো ! আত্মাতে উৎপন্ন কৌশল লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা দেহীকে গুণাতীত বলিয়া জানা যায়—ইহাই লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন । কিমাচার শব্দের অর্থ তাঁহার আচার কিরূপ অর্থাৎ তিনি কি ভাবে অবস্থান করেন ? কথং অর্থাৎ কি প্রকারে বা এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যাইতে পারে ? তাহা বল ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের তেজ বলিতেছেন :- এই তিন গুণের চিহ্ন কি ? আর ইহার অতীতই বা কিরূপ প্রকারে হয় ? আর কিসে থাকিলেই বা হয় ? আর এই তিন গুণটাই বা কি প্রকার ? আর ইহাতে কি রূপেই বা লোকেরা রহিয়াছে ? হে প্রভো ! প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছে তুমি এই শরীর হইতে অর্থাৎ উত্তম পুরুষ তুমি বল ।—যখন জানা গেল এই গুণত্রয়ই আমাদের ভববন্ধনের হেতু, তখন ভববন্ধন মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করা সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক । তাই অর্জুন বলিতেছেন, প্রভো, ত্রিগুণের জালায় জীব ছটকট করিয়া বেড়াইতেছে, সে ত্রিগুণের লক্ষণ তো তুমি বলিলে আনিও বলিলাম । এখন বলিয়া দাও জন্মমৃত্যুর বীজ এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় কিসে ? যে অতিক্রম করে তাহার এমন কি লক্ষণ ফুটে উঠে?যদ্বা তাহাকে ত্রিগুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে । তুমি চিনাইয়া না দিলে আমরা নিজে নিজে অহঙ্কার সর্বদা ভুল বুঝাইয়া দিবে । গুণেতে থাকেই বা কেমন করিয়া, গুণাতীত হয়ই বা কেমন করিয়া ? গুণাতীত হইলে তাহার আচার ব্যবহার কেমনতর হয় ? এই সব বুঝাইয়া দাও প্রভো ॥ ২১

অর্থ । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) । পাণ্ডব ! (হে পাণ্ডব) প্রকাশং চ (প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃত্তিং চ (ও কর্ম প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (সমুদিত হইলে) ন দ্বেষ্টি (যিনি ঘৃণ্য করেন না), নিবৃত্তানি চ (এবং উহার নিবৃত্ত হইলে) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ॥ ২২

শ্রীপর । “স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা” ইত্যাদিনা বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্নির্দেশ্য বৃহৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং—শ্রীভগবান্নুবাচ - প্রকাশং চেত্যাদি ষড়্ভিঃ । তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি । প্রকাশঞ্চ—সর্বদ্বারেষু দেহেহ্মিমিতি পূর্বোক্তং সম্বকার্য্যং । এবৃত্তিঞ্চ—রজঃ কাণ্যম্ । মোহঞ্চ—তমঃ কার্য্যম্ । উপলক্ষণমেতৎ সম্বাদীনাম্ । সর্বাণ্যপি কার্য্যানি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি—স্বতঃ প্রাপ্তানি সন্তি হৃৎস্ববুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি । নিবৃত্তানি চ সন্তি স্মৃৎস্ববুদ্ধ্যা ন কাঙ্ক্ষতি, “গুণাতীত স উচ্যতে” ইতি চতুর্থেনাশ্রয়ঃ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ । [দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৪শ্লোককে “হিতব্রজের কি বক্ষণ” ইত্যাদি জিজ্ঞাসার উত্তর বেত্তা হইলেও, পুনরায় তাহা বিশেষরূপে জানিবার অভিপ্রায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন— ইহা মনে করিয়া প্রকারান্তরে তাহার লক্ষণাদি ছয়টি শ্লোকে ঈভগবান বলিতেছেন।—তদ্ব্যতীত এই এক শ্লোকদ্বারা তাহার বক্ষণ বলিতেছেন।] প্রকাশ শব্দের অর্থ (একাদশ শ্লোকে পূর্বে যাহা বলিয়াছেন)—সত্ত্বের কার্য্য। প্রবৃত্তি শব্দে রজো-
গুণের কার্য্য। মোহ শব্দে তমোগুণের বার্য্য। গুণত্রয়ের উপলক্ষণার্থ ইহা কথিত।
সদ্ধাদি গুণত্রয়ের কার্য্য যথাযথ স্বতঃ প্রবৃত্তি (উপস্থিত) হইলে যিনি দুঃখ বৃদ্ধিতে দ্বেষ্ট করেন
না, এবং নিবৃত্ত হইলে সুখ বৃদ্ধিতে আকর্ষণ না করেন তিনিই গুণাতীত (এইরূপে ৪র্থ
শ্লোকের সহিত ইহার অর্থ) ॥ ২২

[“তানসীবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি মূঢ় হইয়াছি, রাজসী প্রবৃত্তি উৎপন্ন
হইয়াছে, সেই কারণে আমি রজোগুণের দ্বারা প্রবর্তিত অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভ্রংশ হইতেছি—
[ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত রেশকর, এইরূপ সাংখ্যিক প্রকাশরূপ গুণ আমার বিবেক উৎপাদন
করিতেছে এবং আমাকে স্থখে আসক্ত করিতেছে—এই প্রকার ভাবনার বশে গুণত্রয়ের
কার্য্যগুলির প্রতি বিদ্বেষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্যিকাদি গুণত্রয়সূক্ত পুরুষেরা যেন
আত্মসমক্ষে একবার প্রকটিত হইয়া পুনরীর নিবৃত্ত সর্গাদিগুণের কাব্যাবলীর প্রতি আকর্ষণ
সম্পন্ন হয়, গুণাতীত পুরুষ কোন প্রকার গুণকার্য্যের প্রতি সেরূপ আকর্ষণাত্মক হন না—শব্দ]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে :—ক্রিয়ার পর অবস্থায়
এক রকমের প্রকাশ, যেখানে দিনও নাই রাতও নাই—সেই প্রকাশেতেই
প্রকৃষ্টরূপে তদগতচিত্ত ; তজ্জপ ভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃষ্টরূপে মত্ত মাতালের মত
থেকে অণু সকল দিক হইতে চিত্ত তদগত হইয়া তৎপদে মোহিত, তজ্জন্ম
তাহাতে থাকিতে সম্যক্রূপে ইচ্ছা, তাহাও নাই আর তাহাতে না থাকি
তাহারও ইচ্ছা নাই—মাথার উপর চড়ে বসে যেন কেহ বসিয়া আছে—এইরূপ
বসে থেকে এই তিন গুণকে অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সূক্ষ্মা বিশেষ রূপে চলিতেছে
না অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে প্রলম্বাভীতে চলিতেছে এইরূপ গুণের পর অবস্থা একভাবে
থাকা। ইহা যে জানে সেই আমার ভাবেতে যায়—অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা
বতদূর পারা গেল বর্ণনা করা গেল (যাহা গুরুবক্ত গম্য—কর চিহ্ন সব স্থির)।—
আমরা সাধারণতঃ যে রকম প্রকাশকে প্রকাশ বলিয়া থাকি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় প্রকাশ সেরূপ
ধরণের নহে। তাহা যে অজান বা অন্ধকার তাহাতে নয়ই, অথবা অলোকের মত কিছু যে
প্রকাশ তাহাও নহে। সে এক আশ্চর্য্য রকমের প্রকাশ, ইন্দ্রিয়াদির অনধিগম্য। উপনিষদ
বলিতেছেন :—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্

নেনা বিদ্যাতো ভাষ্টি পুতোহময়িঃ ।

তমেব ভাস্তমুভাতি সর্গং

তস্মা ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ কঠঃ, ২য় অঃ, ২য় বাকী

সূর্য্য সর্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও সর্বাত্মভূত সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র এবং তারকাও তদ্রূপ; এই বিদ্যাৎসমূহও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে কোথা হইতে? অধিক কি, এই যে সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতির্ষয় পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সেই প্রকাশমান পরমেশ্বরের অসুগত ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড যেমন অগ্নিসংযোগবশতঃ দাহকারী অগ্নির অসুগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাজন হন। এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাজন হন। এবং কার্য্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তিরূপতা স্বতঃই অবগত হওয়া যায়। কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই সে কখনই অন্তের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না।

ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া তাঁহার চৈতন্য সন্তায় চরাচর জগৎ প্রকাশিত হইতেছে।

“এব সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়ায়া ন প্রকাশতে

দৃশ্যতে অগ্নয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।” কঠ, ১ম, তৃতীয়।

ব্রহ্মাদিসত্ত্বপর্য্যন্ত সর্বভূতে গুঢ়—অবৃত্ত অর্থাৎ আত্মরূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় না। কারণ দর্শন অবগাদি ব্যাপারও অবিজ্ঞা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তবে ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোকমুক্ত হন কিরূপে? তিনি তো প্রকাশ পান না। বিজ্ঞ কথ্য হয় বলিয়া বলিতেছেন—যে তিনি অবিজ্ঞ বুদ্ধিবশে অজ্ঞেয়, পরন্তু সংস্কৃত অগ্ন্য একাগ্রতাবৃত্ত এবং সূক্ষ্ম বস্তুর গ্রহণে তৎপর বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।

অগ্রে বুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে অত্যন্ত সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম যিনি তাঁহাকে দেখা যায়। ‘ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ পশুন্তি’—যাহারা সংবতচিত্ত অর্থাৎ যাহাদের মন অত্মদিকে যায় যায় না তাহারা শুদ্ধ জ্যোতির্ষয় আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই যে শুদ্ধ নির্মল প্রকাশ, এই প্রকাশ স্বরূপে যাহার চিত্ত তদগত, এই পরম পদ ছাড়িয়া যাহার চিত্ত অন্য কোথাও যাইতে চাহে না—এরূপ অবস্থা যাহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা তো পবপারে পৌছিলেন বলিয়া, কিন্তু যাহারা পবপারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, পরম নির্ভয় পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত অবস্থাকেও আগ্রহভাব কামনা করেন না, আবার চিত্ত যদি একটু সংসারে নাগিয়া পড়ে তাহা হইলেও বিরক্ত হন না। তাঁহারা সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মদর্শন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্ত “পরমপদে বসিয়াই থাকিব আর সংসার দর্শন করিব না”, এইরূপ ইচ্ছাও তাঁহাদের উদয় হয় না, অথবা সংসারের যে যে ভোগ বাকী আছে তাহা ভোগ করিয়া লই এরূপ ইচ্ছাও মনে উদয় হয় না। কারণ যাহারা ব্রহ্মবিদ হন—তাঁহাদের নিকট

“যে যে কামাঃ দুর্লভা মর্ত্যালোকে, সর্বান্ কামাংছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতুৰ্য্যা, নহীদৃশা লভনীয় মনুষ্যৈঃ॥” কঠ

মহাশলোকে যে যে কাম্যপদার্থ অত্যন্ত দুর্লভ সেই সমস্ত কাম্যবস্তুর স্বচ্ছাচ্ছমারে প্রার্থনা করা রথস্থিতা, বাদিত্রাদিযুক্ত এই রমণী সমূহ তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, এরূপ হৃন্দরী

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচালাতে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

মমুহু কর্তৃক লব্ধ হওয়া সম্ভব নহে। সাধনে বহুদূর অগ্রদূর হইলে এষ্ট সকল এবং অতীত উপভোগ্য কাম্য বস্তু সকল সাধকের নিকট আপনাপনি উপস্থিত হয়, যাঁহারা এই সকল ভোগ্য বস্তুতে মোহিত না হইয়া ইহাদিগকে নিষ্টিবনের মত ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই সাধকাগ্রগণ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চাবস্থার সাধক তাঁহারা— যাঁহারা এইসকল কাম্যবস্তু, এবং ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। ইন্দ্ৰিয়লালসা হেতুই কাম্য বস্তুকে মুখকর মনে হয় এবং দুঃখজনক বস্তু গ্রহণে অনিচ্ছা হয়। কিন্তু যাঁহারা মনঃ বুদ্ধি ইন্দ্ৰিয় সমূহের অতীত স্থানে উপনীত হইয়া নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলিয়াছেন—যাঁহারা ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যেই কোন পার্থক্য অচূড়ব ববেন না—সেই ব্রহ্মবিদ যোগীদের প্রাণশক্তি (যদ্বারা চালিত হইয়া মন বিষয়াভূতব করে) মাথার উপরে চড়িয়া বসে, আর নামে না, তাঁহারা তিনগুণের অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যার অতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন কিনা, সূত্রাং গুণ আর তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে টানিয়া আনিতে পারে না। যখন সূক্ষ্মরূপে প্রাণ ব্রহ্মগাভীতে চলে তখন গুণের পর অবস্থা, অর্থাৎ তখন মন অনন্ত হয়, একভাবে সর্বদা স্থির থাকে। এই অবস্থা যে পায় এবং তাহাতেই থাকে সেই ব্রহ্মপদ লাভ করে, ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহাই। ইহাই গুরুভাব। কারণ “গুরু”

“গুরুঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ ।

রূকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়াদ্রাস্তিবিমোচকঃ ॥”

গুরু—“গু” বর্ণ মায়াকে বলে অর্থাৎ যাহা গুণবিশিষ্ট। মূল্যপ্রাপ্ত শক্তি হৃদয়েতে আসিয়া যখন স্থিতি পদ লাভ করে অর্থাৎ মুণ্ডাল তন্তুব মত হৃদয়েতে গমনাগমন করে, সেই স্থিতি পদের নাম হংস, এবং তাহা যখন প্রাণমধ্যে যায় ও বিন্দু দেখায়, তাহারই নাম রূপ বা কুটস্থ। এই পর্য্যন্ত “গুরু”র “গু” কার। তাহার পর “রু” কার মায়াদ্রাস্তি বিমোচক উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা—ব্রহ্মনিরঞ্জন রূপ। তখন সব স্থির। এই পরম স্থির ভাবই বিখ্যাত বা গুণাতীত অবস্থা।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে আসিয়া এই সকল জীবনুকৃত পুরুষ সংসারের কিছু কিছু কার্যাদি করেন বটে, কিন্তু সংসারে অভিত হইবার নাচুষ সেখানে না থাকায়, প্রকৃতি তাঁহাকে কিছুতে লিপ্ত করিতে পারে না। তখন তিনি এদেশের লোক নহেন। পরাবস্থার পরাবস্থাতেও গুণ তাঁহাকে জড়াইতে পারে না। বজ্র, তম তো আসিতেই পারে না, কখন কখন কির কির করিয়া ক্ষীণ ধারায় সত্ত্বগুণ আসিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চ্যুতি ঘটাইতে পারে না ॥ ২২

অন্বয়। যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের আয়) আসীনঃ (স্থিত হওয়ায়) গুণৈঃ (গুণ সমূহের কার্য্য সূত্র প্রখাদির দ্বারা) ন বিচালাতে (বিচলিত হন না) গুণাঃ (গুণ সমূহ)

বর্ত্তস্তে (স্বকাৰ্য্য করিতেছে) ইত্যেবং (এইরূপে) যঃ অবতিষ্ঠতি (যিনি অবস্থান করেন), ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না) ; [তিনিই গুণাতীত] ॥ ২৩

শ্রীধর । তদেবং স্বসংবেদ্যং গুণাতীতস্ত লক্ষণম্ উক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্ত লক্ষণং বক্তুং কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নস্ত উত্তরমাহ—উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ । উদাসীনবৎ—সাক্ষিতয়া আসীনঃ—স্থিতঃ সন্, গুণৈঃ—গুণকাৰ্ণ্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ, ন যো বিচালাতে—স্বরূপাৎ ন প্রচ্যাবাতে । অপি তু গুণা এব স্বকাৰ্য্যেযু বর্ত্তস্তে, মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যঃ তুষ্টীম্ অবতিষ্ঠতি । পরস্মৈপদমার্বণ । নেঙ্গতে --ন চলতি ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপে গুণাতীতের স্বসংবেদ্য (নিজ বোধগম্য) লক্ষণ বলিয়া, পরসংবেদ্য (অপরের বোধগম্য) লক্ষণ—তাহার আচার কিরূপ—এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তিনটি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন]—(১) উদাসীনবৎ—উদাসীনের হায় সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত হইয়া (২) গুণকাৰ্য্য যে সুখদুঃখাদি তাহার দ্বারা যিনি বিচলিত হন না অর্থাৎ স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না । (৩) সম্বাদি গুণসকল স্ব স্ব কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই—এইরূপ বিবেকজ্ঞান দ্বারা যিনি তুষ্টীম্বাবে অবস্থান করেন, চঞ্চল হন না । “অবতিষ্ঠতি”—এই ক্রিয়া পদে যে পরস্মৈপদ রহিয়াছে, তাহা আর্গ প্রয়োগ ॥ ২৩

আদ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—গুণ সব যেমন তেমনই আছে—বায়ু স্থির যেমত নির্বাত দীপ ।—নির্বাত স্থানে প্রদীপ শিখা যেরূপ স্থির ও চঞ্চল থাকে, তজ্জপ যোগীর প্রাণবায়ু স্থির হইয়া যায়, এবং প্রাণবায়ুর দ্বিভার সহিত মন ও অত্যন্ত স্থির হইয়া যায়, তখন সে মন আর বিষয়ে ভ্রমণ করে না, কিন্তু দেহ-প্রকৃতি যত দিন বর্ত্তমান থাকে ততদিন যোগীর প্রারম্ভ কন্মের ভোগ দেহাদিতে যেমন হইবার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মন সেই সব সুখ দুঃখাদি ভোগে লিপ্ত থাকে অর্থাৎ সুখের বিষয় পাইয়া সুখী হওয়া বা দুঃখাস্পদ ব্যাপারে তিনি দুঃখী হন না । তুৰ্য্যাবস্থাগত চিন্তের বিষয় সংস্পর্শ হয় না । জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুৰ্য্যাবস্থা—তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পথ্যস্ত ভোগের, আনন্দের অবস্থা, চতুর্থ অবস্থাটি শিবভাব, সেখানে কিছুই নাই, কোন ভোগ নাই । এই কুটস্থের পর যে পুরুষ (চতুর্থ অবস্থা গুণাতীত অবস্থা) তিনিই ব্রহ্ম । কুটস্থই ক্ষেত্রজ পুরুষ তিনিই সকল কাৰ্য্যের কারয়িতা, আর যিনি কাজ করেন বিষয়ে লিপ্ত হন তিনিই ভূতাত্মা । এই ভূতাত্মাই ঋস বা জীব যিনি বিষয়ে লিপ্ত হন । কুটস্থই মহৎ, তিনি অগুর অণু, রূপার নত অভা । তাহার পর যে পুরুষ, তিনিই শিব । এই ঋসই ব্রহ্ম, ইহার দ্বারা ব্রহ্মতে যাওয়া যায় । সমুদয় তখন এক হয়, সেই এককে দেখিলে সমুদয়কে দেখা যায় । মনই এই সমুদয়কে সৃষ্টি করে । সেই মন যাহার কুটস্থে থাকে সে সৰ্ব্বজ্ঞ হয় । ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই ব্রহ্মস্বরূপ সাধক হন, তখন চরাচররূপ যে বোধ বা ভাব তাহার হনন হয় । মনই সকল ভাবের কর্তা, মন যখন চর বা অচর কোন বস্তু মনন করে, তখন তাহা মন্তকে গৃহীত হয় । সেই মন্তকেই আবার মন যখন ব্রহ্মলীন হয়, তখন চরাচর সমস্ত বস্তুরই বিনাশ হয়, উহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা ব্রহ্ম । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আত্মা পরমাত্মাতে যোগ হইয়া লীন হন, তখন সকল রকমের দেখা শুনার সংহার হয়, ও তদগত চিন্ত হইয়া চরাচর বস্তুর নাশ হয় । অতএব সেই

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মাকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যানিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৭

শিবই রুদ্ররূপে সকলকে নাশ করেন। ইনিই ব্রহ্ম, সদা সর্ষদা ইহাকেই ধ্যান করা উচিত, তাহা হইলেই জন্মমৃত্যু হইতে রহিত হইয়া পবনপদে লীন হওয়া যায়, সংসারে যাহাপেক্ষা আর মঙ্গলকর বিষয় হইতে পারে না। এইরূপেই সকল বস্তুর ভাগ আপনা আপনি হইয়া থাকে, তখন কোন বস্তুতেই মন যায় না। সুতরাং অমুকুল বা প্রতিকূল বস্তুর প্রতি তাঁহার রাগ বা ঘেব থাকিতে পারে না। সর্ববিষয়েই তিনি উদাসীনবৎ থাকেন, অর্থাৎ বাহ্য কোন ব্যাপারই তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। চিত্তকে বহির্শূন্য করিবার মত শত শত ঘটনা ঘটয়া যায়, কিন্তু কোন ঘটনাই তাঁহার মনকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারে না। বিষয়ের প্রবাহ নদীস্রোতের মত চলিতেছে, তিনি তাহাতে তলাইয়া যান না, স্রোতের উপরে যেন ভাসিতে থাকেন। প্রাণের স্থিতি উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মস্তকে হইলে, এই অবস্থা সাংসারের স্বাভাবিক হয়। ইহাই প্রাণবায়ুর স্থিরতা। গুণ সকল যে যাহার কৰ্ম করিতেছে, কিন্তু তিনি নির্দোষ দীপের মত স্থির এইরূপ আত্মস্থ পুরুষই গুণাতীত। ৫খ দুঃখ বা মোহে তাঁহার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় না ॥ ২৩

অর্থ। [যঃ—যিনি] সমদুঃখসুখঃ (দুঃখ ও সুখে সমজ্ঞান বিশিষ্ট), স্বস্থঃ (স্বাপে অবস্থিত) সমলোষ্ট্রাশ্মাকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র, পাষণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞান সম্পন্ন) তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যবুদ্ধিসম্পন্ন) ধীরঃ (ধীমান) তুল্যানিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিন্দা প্রণংসাতে সমভাব)।—

ত্রীধর। অপি চ—সমেতি। মনে সুখদুঃখে যত। যতঃ স্বস্থঃ—স্বরূপ এবং স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্ট্রাশ্মাকাঞ্চনানি যত। তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখেতেভূতঃ যত। ধীরঃ—ধীমান্। তুল্যা নিন্দা চ আত্মস্তুতিশ্চ যত ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [আরও]—(৪) যে ব্যক্তির সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান (৫) যিনি স্বস্থ অর্থাৎ দৃষ্টার স্বরূপে অবস্থিত, অতএব (৬) লোষ্ট্র পাষণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞানসম্পন্ন, এবং (৭) সুখ-দুঃখের হেতুভূত যে প্রিয়াপ্রিয় সে সম্বন্ধে যাহার তুল্যবুদ্ধি আর (৮) যে ব্যক্তি ধীমান এবং (৯) নিন্দাস্তুতিতে যাহার তুল্য জ্ঞান [তিনিই গুণাতীত] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্বীয় অবস্থায় থাকিয়া দুঃখ সুখ দুইই সমান সে সময়ে সোনা আর ঢেলা, নিন্দা স্তুতি দুইই সমান, যেমত মাতালের প্রিয় অপ্রিয় দুয়েতে সমান; বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে দৃষ্টি।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহাই পরাবুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা। সেই পরমানন্দ অবস্থাতে যাহার নিত্যমগ্ন তাঁহাদের নিকট আর সুখ দুঃখ কি? সুখ দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম, যখন মনই নাই তখন আর সুখ দুঃখ আসিবে কিরূপে? বিষয়াসক্তচিত্ত সুখের জিনিষ পাইলে সুখী হয়, দুঃখের ব্যাপার ঘটিলে কাদিয়া আকুল হয়, কিন্তু যিনি আত্মস্থ থাকিয়া এই সব জগৎ ও জগদ্ব্যাপারকে স্বপ্নতুল্য দোষ করেন, সেই সদা জাগ্রত পুরুষকে আর সুখ দুঃখ দিবে

মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

(গুণাতীত হইবার উপায়)

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

কে ? পরমানন্দরূপে মগ্ন হইয়া যাঁহার নিজ সাংসারিক হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহার নিকট সুবর্ণ ও মাটির টেলার সমানই মূল্য । গুণেরই স্বত্তি নিন্দা, যিনি গুণকে অতিক্রম করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট স্বত্তি নিন্দার আর পার্থক্য কোথায় ? মাতালের ঘেমন নিজের অবস্থার জ্ঞান নাই, সেইরূপ যাঁহার লক্ষ্য বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া পরাধীন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই গুণাতীত । মনুষ্য যেমন স্থখ দুঃখের প্রতি উদসীন, মুক্ত পুরুষের পরাবুদ্ধিতে স্থিত হেতু তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয় বসিয়া কিছুই থাকে না ॥ ২৪

অর্থঃ । মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমান) তুল্যঃ (সমবোধ) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন), সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী (দেহধারণার্থ কৰ্ম্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত উত্তমত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥ ২৫

ত্রীদশ । অপি চ—মানেনি । মানে অপমানে চ তুল্যঃ । মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ । সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভান্—উত্তমান্ পরিত্যজ্য শীঘ্রং যন্ত সঃ এবভূতাচাব্যুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—(১০) যে ব্যক্তি মানাপমানে তুল্য আর (১১) মিত্র পক্ষে, শত্রুপক্ষে যিনি তুল্য এবং (১২) যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উত্তমে ত্যাগশীল, এবং ভূত আচারযুক্ত ব্যক্তিকেই লোকে ত্রিগুণাতীত বলে ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মান অপমান শত্রুমিত্র ক্ষয় দুয়েতেই তুল্য মাতালের মতন । সুরু হবার পূর্বেই ত্যাগ হ'য়ে বসে রয়েছে সুরুই কত্তে চায় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কৰ্ম্মই করিতে চায় না, ইহারই নাম গুণাতীত ।—মাতালের পক্ষে যেমন তিরস্কার পুরস্কার দুই সমান, গুণাতীতের অবস্থাও তজপ । তাঁহার কোন কাজ সম্বন্ধ করিয়া সুরু করিতে হয় না । কেহ কিছু করিতে বলিল করিলেন, আবার কেহ বার বার নিষেধ করিতেছে তাহাও তাঁর কাণে যায় না । আমিষ খাইলেন কি নিরামিষ খাইলেন তাঁহার কোন ধারণাই নেই, খাইতে দিলে খাইলেন এ পর্য্যন্ত । য'হা মনে আসিল করিলেন, করিয়া উজ্জ্বল কোন আনন্দ বা তাপ নাই । শত্রুপক্ষ অপমান করিল, নিন্দা করিল বা মিত্রপক্ষ প্রশংসা করিল তাঁহার কিছুই গ্রাহ্য নাই ॥ ২৫

অর্থঃ । যঃ চ (আর যিনি) মান্ (আমাকে) অব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন (ঐকান্তিক ভক্তিয়োগ সহকারে) সেবতে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) এতান্ গুণান্ (এই গুণ সকলকে) সমতীত্য (সমাক্রমে অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হ'ন) ॥ ২৬

ত্ৰীধর । কথঞ্চ এতান্ ত্ৰীন গুণান্ অতিবর্তত ইতি ? অশু শ্রেয়শ্চ উত্তরমাহ—মাঞ্চতি ।
“চ” শব্দঃ অবধারণার্থঃ । মামেব পরমেশ্বরম্ অব্যভিচারেণ—একান্তেন ভক্তিব্যোগেন যঃ সেবতে
স এতান্ গুণান্ সমতীভা - সমাগতিক্রম্য, ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায়, বল্লভে—সমর্থো
ভবতি ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ । [কিরূপে এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে
বলিতেছেন]--শ্লোকস্থ ‘চ’ শব্দের অর্থ অবধারণ । আমি যে পরমেশ্বর আমাকেই অব্যভিচার
অর্থাৎ একান্ত ভক্তিব্যোগসহ যিনি সেবা করেন, তিনিই এই ত্রিগুণ সমাগক্রমে অতিক্রম
করিয়া ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—“মাঞ্চ” আমাকে অর্থাৎ ক্রিয়া যে করে—অন্ত দিকে
(মন) আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি না করিয়া অর্থাৎ সত্য হইয়া—কূটস্থ প্রতি এক দৃষ্টে
থাকিয়া আত্মায় থাকা, অপর বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি না করে থাকা—ধারণা,
ধ্যান, সমাদি পূর্বক গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া যে ক্রিয়া করে—যাহা গুরু-
বক্তৃগম্য সে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ত্রিগুণ রহিত হইয়া অষ্ট প্রহর সমান
রূপে স্থির থাকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছি বা যাইব—
এরূপ কল্পনা হয়—ওঁ ।—ত্রিগুণ কিরূপে অতিক্রম করা যায় এইবার সেই উপদেশ ভগবান
দিতেছেন । সেই উপায় হইতেছে—অব্যভিচারিণী ভক্তিব্যোগের দ্বারা ভগবানের সেবা ।
অব্যভিচারিণী ভক্তি কি ? আচার্য্য শব্দ বলিয়াছেন—“ন কণাচিদ্ যো ব্যভিচারতি তেন
ভক্তিব্যোগেন ভজনঃ”—যে ভক্তিব্যোগ কোন সময়েই অন্তথাভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তিব্যোগই
অব্যভিচার, এইরূপ অব্যভিচার ভক্তিব্যোগের দ্বারা যে ভজন করে । অব্যভিচারিণী
ভক্তিদ্বারা ভগবানের সেবার অর্থ তাহা হইলে এই হইতেছে—সাধারণতঃ আমাদের
অন্তঃকরণে বহুবিধ বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে কিন্তু যে অন্তঃকরণে অস্ত্র বৃত্তির উদয়
না হইয়া সমভূতের হৃদয়স্থ যে আত্মা, নারায়ণ বা ঈশ্বর রহিয়াছেন—যিনি আমার “আমি”—
সেই “আমি” কে ছাড়া অন্তথাভাব বা অন্ত প্রত্যয় যার মনে আসে না তাঁহারই অব্যভিচারিণী
ভক্তির দ্বারা ভগবানের ভজন হয় ।

সর্বরূপে তাঁহার রূপ, জগতে চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থই সেই পরমেশ্বর সত্য পরিপূর্ণ
তদ্ব্যতীত অস্ত্র কিছু নাই—এইভাবে অস্পৃহিত হইয়া ভজন করাই প্রকৃত ভজন, কিন্তু তাহা
মুখের কথা নহে, এই ভাবটি চিন্তা করিলেই যে সেই ভাব মনে জমিয়া যাইবে বা স্থায়ী হইবে
তাহা নহে । অনন্তভাবে তখনই হইতে পারে যখন মন শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের দ্বারা বিচলিত
হইবে না । এরূপ অবস্থাটি পাইতে হইলে মনকে নিশ্চল করিতে হইবে । মন যদি ময়লা ঘাঁটে
বা আসক্তি পূর্বক বিষয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে তাহার সত্য থাকিল কৈ ?
অব্যভিচারী সে হইবে কিরূপে ? তখনই সে অব্যভিচারী হইতে পারে যখন অস্ত্র কোন বস্তুর
দিকে আসক্তিপূর্বক সে দৃষ্টিপাত করিবেনা । দৃষ্টিকে আত্মাভিমুখ করাইতে হইলে ক্রিয়া
করিতে হইবে, ক্রিয়া দ্বারা বিনাবরোধে প্রাণ স্থির হইলে তৎসহ মনও স্পন্দনশূন্য হইয়া যাইবে ।
স্পন্দনশূন্য মনের কোন অবলম্বন থাকে না, এই নিরাবলম্ব চিত্তেই অনন্তভাবে বা ভক্তি ফুটিয়া

উঠে। ইহা ইড়া পিঙ্গলায় শ্বাস চলিতে হইবে না। তবে ক্রিয়া করিতে করিতে প্রাণের হ্রিততা সহ যখন শ্বাস সুযুগায় প্রবাহিত হইবে, এং সেই প্রবাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই প্রাণ মস্তকে চড়িয়া বসিবে, তখন অষ্টপ্রহর হির ভাব—এইরূপে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাধক পরম অভয় পদ লাভ করিয়া থাকেন। কেবল জ্ঞানের বখা আওড়াইয়া বা উচ্চকণ্ঠে হরি নাম করিয়া অশ্রু ফেলিলেই হইবে না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকিতে প্রকৃত ভক্তি আসিবে না। কাহিনীকাঞ্চনে অত্যাশক্ত পুরুষের ভক্তি লাভ হয় না। তবে জ্ঞান ভক্তির কথা শ্রদ্ধাপূর্বক যাঁহাবা আলোচনা করেন তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হয়। কবির বলিয়াছেন

“কবির পাককরুণী রাম হায় সবঘট রহা সমায়

চিৎ চকুমক্ ভিন্ হটায়ে নহী ধূয়াঁ হোয় হোয় যায়।”

কবির বলিতেছেন রাম যিনি তিনি অগ্নিরূপী সকল ঘটেতেই প্রবেশ করিয়া আছেন, যিনি চিত্তরূপী চক্ৰকীর্ণে সরাইতে না পারেন (অর্থাৎ মনের কল্পনা) তাহার অগ্নি দর্শনের মৌভাগ্য হয় না, কেবল ধূমমাত্র দেখা হইয়া থাকে।

“চিত্তঃ কারণমর্থানাং তস্মিন্স্থিত জগত্রয়ম্।

তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎক্ষীণং তচ্চিকিৎসুং প্রযত্নতঃ ॥”

বিষয়ের কারণ চিত্ত তাহাতেই ত্রিভুগত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই চিত্ত ক্ষীণ হইলে তবে জগৎ ক্ষীণ হয়, অতএব সেই চিত্তক্ষয়ের উপায় অনুসন্ধানই বিধেয়।

সে জিনিস তো সহজ নহে, সে যে নাম রূপের অতীত, নাম রূপ না মিটিলে তাহাকে কে পাইবে? কবির বলিয়াছেন—

কবির নিশ্চয়দিন দনে বিরহিনী অন্তরগত কি লায়ে।

দাস কবির কোবুঝে সংগুরু গয়ে লাগায়ে ॥

কবির যোজন বিরহী নাম্ কে সদা মগন মন মাহ

দা দরপন কি সুন্দরী কহ না পকড়ি যাঁহ ॥

কবির বিরহিনী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই যাঁহার মনে উদয় হয় না দিনবাত বিবাহ জালায় জলিতেছেন, যাঁহার জ্ঞান জলিতেছেন তিনি অন্তবে অন্তরস্থ হইয়া গোপনে বসিয়া আছেন। কবির এ জালায় কথা আর কে বুঝিবে? কিন্তু সঙ্গুরুই এই আশুপন পরাইয়া গিয়াছেন। কবির যিনি নামের (পরমাত্মার) বিরহী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, পরাবস্থারূপী পরমাত্মা—যাঁহাকে পাইলে প্রাণ শীতল হয়, তাঁহাকে পাইবার জ্ঞান মন সেই সাধন লইয়াই মগ্ন হইয়া আছেন—কিন্তু মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকে সাধারণ দৃষ্টির মত দেখা যাইবে—যেমন স্ত্রী গুণধনাদি আনয়া পাই—কিন্তু হাং কূটস্থে যাঁহা দেখা যায় ঐ বুঝি সেই—এই মনে করিয়া যে তাঁহাকে দেখিতে বা ধরিতে যাইবে, তখনই তাঁহা আর দৃষ্টগোচর হইবে না। যেমন দর্পণে সুন্দরী দেখা যায়, অলুভব করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। ধরা গেলে তো চিন্ময় জড়ে পরিণত হইতেন—তাই তাঁহাকে ধরিয়াও ধরা যায় না, পাইয়াও পাওয়া যায় না। তবে এই বিরহের অবস্থা যাঁহার লাভ হয়, তাঁহার মনে আর

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্ত চ ।

শাস্ততস্ত চ ধর্মস্য সুখশ্চৈকান্তিকস্ত চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

কোন বিষয়াভিলাষ থাকে না, সুতরাং চিত্তস্পন্দনও থাকে না। তখন যা কিছু প্রত্যক্ষ হয় সবই যেন সেই বিষয়ময় বলিয়া মনে হয়। এই জগৎ প্রপঞ্চ মনেরই কল্পনা, সেই মন থাকিতে প্রপঞ্চ মিটিবে না ব্রহ্ম দর্শনও হইবে না। এইজন্য প্রকৃত ভগবদভজন মনোনিগ্রহ। সেই মন নিগ্রহ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ক্রিয়া ॥ ২৬

অন্বয়। হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়, পর্যা্যাপ্তি অথবা প্রতিমা বা ঘনীভূত প্রকাশ), অব্যয়স্ত (অব্যয় অর্থাৎ পরিণামশূন্য) অমৃতস্ত (মোক্ষের) [প্রতিষ্ঠা], শাস্ততস্ত (অপক্ষয় রহিত বা চিরন্তন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা); ধর্মস্য চ (ধর্মেরও প্রতিষ্ঠা), একান্তিকস্ত সুখস্ত চ (অথও আনন্দস্বরূপেরও প্রতিষ্ঠা) ॥ ২৭

শ্রীধর। তত্র হেতুনাহ—ব্রহ্মণোহীতি। হি—যস্মাদ্ ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, ঘনীভূতঃ ব্রহ্মৈবাহং। যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলঃ এষদিত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্ত—নিত্যস্ত, অমৃতস্ত চ—মোক্ষস্ত নিত্যমুক্তত্বাৎ। তথা তৎসাধনস্ত শাস্ততস্ত ধর্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ তথা একান্তিকস্ত—অখণ্ডিতস্ত সুখস্ত চ প্রতিষ্ঠা অহং পরমানন্দৈকরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনঃ মদ্বাদস্ত অশেষস্তাবিহাদ্ যুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিত ভবানুধির্ম্।

সুখং তরতি তদ্রুক্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্ ভগবদগীতাটীকায়াম্ সুবোধিতাং

গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ। [এ বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে হেতু বলিতেছেন]—যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম। যেমন সূর্য্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশ তদ্বৎ আমিও ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রকাশ। আমি নিত্যমুক্ত বলিয়া নিত্য অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের প্রতিষ্ঠা। শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া আমি মোক্ষের সাধনারূপে শাস্তত ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এবং পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া একান্তিক অর্থাৎ অখণ্ডিত স্থপেরও আমি প্রতিষ্ঠা। অতএব মদসেবকগণের মদ্বাদ প্রাপ্তির অবশ্যস্তাবিহ প্রকৃত্ত তাঁহারা যে ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন ইহা যুক্তিযুক্ত বলাই হইয়াছে ॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণাধীন যে গুণ সমূহ (মহত্ত্বগুণম) তাহাদের প্রতি আসক্তি দ্বারা প্রসঞ্জিত (সঙ্গটিত) এই যে ভবসাগর তাহা তাঁহার ভক্ত সুখে উত্তীর্ণ হয়—ইহাই চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলিলেন।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই ব্রহ্মেতে যখন ক্রিয়া করিতে করিতে যখন প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হয় তখন অমর পদ পাইয়া অমৃত ক্ষরণ হয় অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইয়া যায়—তখন অব্যয় অবিনাশী সুতরাংই—কারণ সব ব্রহ্ম হইলে

নাশ হইয়া যাহা হইবে তাহাও ব্রহ্ম, এক বস্তু হইলে বস্তুন্তর না থাকিলে নাশ কি প্রকারে হইবে? নিত্য সেই অবস্থায় থাকিলে অর্থাৎ অষ্টপ্রহর সেই অবস্থায় থাকিলে, সেও ব্রহ্ম হইয়া গেল—ইহারই নাম ধর্ম—অধর্মের নাম ধর্ম অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুতে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি না করিয়া আত্মাতে থাকার নাম ধর্ম—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ক্রিয়া করার নাম ধর্ম যাহা গুরুবক্তৃ গম্য—যেখানে থাকিলে সুখের এক অন্ত অর্থাৎ বরাবর একই অবস্থায় পরমানন্দ সুখে অবস্থিতি করে, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যাহারা ক্রিয়া করেন সকলেরই হইয়া থাকে অল্পস্বল্প—আর এই সুখের নিমিত্তই সকলেই পরের গোলামী করিতেছে আর মহাশয় মহাশয় বলিয়া খুন !! কিন্তু “বিরলোহি মহাশয়ঃ” যাহা অষ্টাবক্র বলিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সদা সর্বদা বিশেষরূপে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা আত্মশক্তিপূর্বক কূটস্থেতে আটকিয়া রহিয়াছেন, তৎপদ ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না তিনিই মহৎ ও মহাশয়—সেই বড় মানুষ যাহা কিছু দিবে তাহা পাইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত সুখ ; কিন্তু যে সুখের অন্ত নাই, এমত সুখ লাভ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না এমত সুখে সর্বসাধারণের ইচ্ছা করা চাই !!!—পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে অচলা ভক্তির সহিত যে আমার সেবা করে সে সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম বা ব্রহ্মভাব লাভ করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মভাব লাভ কবিত্তে হইলে গুণ অতিক্রম করিতে হইবে। অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুমার অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত স্বরূপ হইতেছি “আমি”। এই “আমি” টি কে ? ইনিই কূটস্থ চৈতন্য, যিনি গীতা বলিতেছেন। ব্রহ্মই শেষ গন্তব্য স্থান, কিন্তু তাহা সর্ব প্রকার উপাধি বিবর্জিত, সত্তাশত্রু নিগুণ স্বরূপ—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। এই নিগুণ স্বরূপ অদৃশ্য, অস্পর্শ ও অব্যবহার্য, তাহাতে আনন্দও নাই নিরানন্দও নাই। জল যেমন বাষ্পের ঘনীভূত মূর্তি, তুষার যেমন জলের ঘনীভূত মূর্তি—তজপ নিরবয়ব নির্লিপ্ত বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তার ঘনীভূত প্রকাশ এই কূটস্থ চৈতন্য—তিনি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনের জ্ঞানদাতা, তিনি সকল উপাসক মাত্রেরই জ্ঞানদাতা। তাহা হইলে রূপবিবর্জিত ব্রহ্মের যদি কিছু প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় থাকে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশিত করেন—তিনিই কূটস্থ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ। এই কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম একই। ব্রহ্ম মনঃবুদ্ধির অতীত, ইনি মনঃবুদ্ধির গ্রাহ্য এই মাত্র। কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করা যায় না। যেমন সরোবরে কমল ফুটিয়া উঠে, তজপ ব্রহ্মসরোবরে এই কূটস্থ চৈতন্যের বিমলজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। উহাই অরূপের রূপ। ভক্ত সাধক এইরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হন।

“একস্মাত্মা পুরুষঃ পুবাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আত্ম”

তুমি সর্বত্র একরূপ, সকল প্রাণীর তুমিই আত্মা, সর্ব-শরীর-রূপ-পূরে তুমিই অবস্থিত, তুমি নিত্য বিद्यমান, সত্যস্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ, তুমি অন্তহীন অথচ সবলের আদি। এই কূটস্থ চৈতন্যের দ্বারা উপাসক, তাঁহারাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্বব্যাপী ব্রহ্ম স্বরূপ

হইয়া যান। কিন্তু উহা অবিজ্ঞাত ভাব, আমাদের ইন্দ্রিয় মন তাহার কোন ধারণাই করিতে পারে না। সেই অবিজ্ঞাত ব্রহ্ম ষাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হন, তিনি ব্রহ্মের নিজ শক্তি বা মায়া, তাহাই সত্ত্বগুণভাব-রহেৎসরভাব—ষাঁহাকে পুরুষোত্তমও বলে এবং আত্মশক্তিও বলা হয়। যোগীরা এই শক্তিকেই কূটস্থ চৈতন্য বলেন। যোগীরা কূটস্থ ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া যোগধারণা দ্বারা পুরুষোত্তমের জ্ঞান লাভ করেন। যখন আমিই সেই এক পুরুষ ব্রহ্মও-ব্যাপক—এইরূপ অল্প ভব হয় তখনই সর্বব্রহ্মময় জগৎ হয়। অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা ব্রহ্মরূপ হন এবং সবই ব্রহ্মরূপ হওয়াতে “আমি”ও থাকে না। ক্রিয়ার দ্বারা স্থিতি পদ পাইলেই উপরোক্ত অবস্থা লাভ হয়। উহাই অমৃতপদ। উহার নাশ কখনও নাই, এই জ্ঞান অব্যয়। অতঃ কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি না করিয়া অষ্টপ্রহর যিনি সেই অবস্থাতে মগ্ন হইয়া থাকেন, তিনিই বুঝিতে পারেন এই ক্রিয়ার পর অবস্থাই শাস্ততত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এবং ইহাতে যে শান্তি ও আনন্দ আছে, তাহা রিপূর দাসত্ব বা লোকের দাসত্ব করিয়া পাইবার উপায় নাই। এই পরমপদই ঐকান্তিক স্থখের একমাত্র আশ্রয়, বা উহাই একমাত্র নিরতিশয় সুখ স্বরূপ। তখন আর কোন বস্তুই জ্ঞান ইচ্ছা নাই, এইরূপ ইচ্ছারহিত হইলেই শান্তিপদ বা অমৃত পদ লাভ হয়। প্রাণবায়ু স্থিরতা হইতেই এই অমৃত পদ লাভ হয়। সেই অমর পদই ব্রহ্মযোনি, অর্থাৎ সেই স্থিতিপদ হইতেই ব্রহ্মরূপতা লাভ হয়। সেই ব্রহ্মযোনি হইতে সমুদয়ের উৎপত্তি, এবং সেইখানেই সমুদয়ের লয় হয়। এ সংসারে জীব একবার যাইতেছে একবার আসিতেছে—এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম বুঝায় কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের খুঁটি প্রাণকে যে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আছে সেই কেবল গতায়াত হইতে মুক্ত ॥ ২৭

ইতি শ্রীমাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ।

সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিবাকার নিরবয়ব, কিন্তু তিনি ঘটস্থ হইলেই তাঁহার নাম রূপ উপাধি হয়। অসংখ্য ঘটে যেমন আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়ে, ঐতি দেহঘটে কূটস্থ জ্যোতিঃ ও তন্মধ্যস্থ বিন্দুই সেই বিশাল ব্রহ্ম স্বরূপের প্রতিবিম্ব। এই দেহঘটে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করাতাই অবিনাশী কূটস্থ ব্রহ্ম বহুবৎ পরিদৃষ্ট হন। তখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষ্মারূপ যন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া শিবস্বরূপ আত্মা পঞ্চতত্ত্ব মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ উপাধিগস্ত হইয়া তিনি জীবভাবে মোচিত হন। ক্রিয়ার পর স্থিতি হইলেই তবে এই বন্ধন মোচন হয়। দর্পণ বেক্রপ মলযুক্ত হইলে আর তাহাতে প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ নির্মল কূটস্থ ব্রহ্ম পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই আত্মার সূক্ষ্মরূপ ভাব আবৃত হইয়া যায়। তখন মরিচা পড়া তববারির মত আর তাহাতে মুখ দেখা যায় না, সব অন্ধকার মত হইয়া যায়। প্রাণপ্রবাহ ইড়া পিঙ্গলায় চলিলে জীবের এইরূপ দশাই হইয়া থাকে, তখন

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মের যেন কোন অচ্যুতক্ষানই পাওয়া যায় না। ইডার প্রাণ চলিলে কেবল বিষয় চিন্তাই প্রবল হয়; বিষয় তৃষ্ণায় তখন মন উদ্ভ্রান্ত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়। আবার পিঙ্গল্য প্রাণপ্রবাহ চলিলে মাংস ঠিক মাতালের মত হইয়া যায় কোনরূপ জ্ঞান বা ধৈর্য্য কিছুই থাকে না। আগন্তু প্রমাদে জীবকে হতচেতন করিয়া ফেলে, অজ্ঞানাক্রমের পড়িয়া জীব কেবলই হাবুডুবু খাইতে থাকে। শ্বাস সুষুম্নায় চলিলে মন সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ থাকে। শ্বাসের গতি অল্পযায়ী মনেরও গতি সর্পিদা পরিবর্তিত হইতেছে। এই জ্ঞান শ্বাস যাহাতে স্থির হয় তাহাই করা আবশ্যক। শ্বাসে লগ্ন্য রাখিতে পারিলেই শ্বাসের চাক্ষুশ্য হ্রাস হয়। যে যত ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিলে, তাহার সত্ত্বগুণ তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সাধকের অত্যধিক সত্ত্বগুণ ক্ষুরিত হইলেই সমাক্ষ প্রকাবে ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হয়। তখন যদি দেহত্যাগ হয় তাহা হইলে ব্রহ্মচিন্তায় দেহত্যাগ হইবে, তাহা হইলে সাধকের ব্রহ্মলোকে গতি হইবে, সেখানে প্রকৃতির মলযুক্ত ভাব না থাকায় সাধক ব্রহ্মপদে স্থিতি লাভ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হন। রজস্তমগুণের ক্ষুরণের সময় দেহত্যাগ ঘটিলেই কৰ্ম্মময় জীবন বা অজ্ঞানাক্রম জীবন প্রাপ্তি হয়। ক্রিয়া বেশীক্ষণ করিলে সত্ত্বগুণ বাড়ে, তখন শ্বাস উদ্ভ্রাণ অর্থাৎ নাশাণ প্রবেশ করে, তখনই শাস্তি পদ লাভ হয়। যাহারা বাসনার বশে ক্রিয়া করে, তাহারা আবার মনস্ত্রাণ যোনিতে ফিরিয়া আসে, আর যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহাদের অস্তঃকরণ হইতে কামবৃত্তি কখনও অপসারিত হয় না। তাহাদের দৃষ্টি অশোধিতকে স্মরণে তাহাদের গতিও ব্রহ্মপদ। যত কিছু কৰ্ম্ম সমস্ত এই ত্রিগুণের খেলা, ইডা পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রবাহ হেতু হইয়া থাকে। 'আত্মা' এ সকল ব্যাপার হইতে উদ্ধে, তাই তাঁহাকে ত্রিগুণাতীত বলে। ইডা, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ক্রিয়া যতদিন চলে ততদিন কাহাবও মুক্তিলাভ ঘটে না। কিন্তু সাধনার দ্বারা যিনি সর্পিদা আত্মদৃষ্টি করিতে শিখিয়াছেন, তিনি গুণকাণ্ডে আসক্ত না হওয়ায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার বুদ্ধি পরাবুদ্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত পদ লাভ করে, অর্থাৎ তিনি সর্পিদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবস্থিত থাকেন। এইরূপ সাধকের চিত্ত তদাত, অত্ৰ কোন কামনা তাঁহার থাকে না, তখন তাঁহার প্রাণপ্রবাহ ইডা, পিঙ্গলা, সুষুম্নায় বিশেষভাবে চলে না, তাঁহার প্রাণ সুষুম্নার ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। ইহাই 'গুণকে অতিক্রম করা'। গুণ সকল চালিত হয় প্রাণ বায়ু দ্বারা, বায়ু তখন স্থির হুতরাং গুণের গুণত্ব তখন কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় স্থিত পুরুষের পক্ষে স্বর্ণ আর পাথর, নিন্দা আর স্তুতি, মান ও অপমান, শত্রু ও মিত্র সবই সমান বোধ হয়। অষ্টপ্রহর সমান ভাবে এইরূপ স্থিতি যাহার হয় তিনিই জীবমুক্ত ॥

চতুর্দশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

প্রাণিশাস্ত্রানুসারে উৎপাদন ও সংহরণ এই দুইটি ক্রিয়াই জীবনতত্ত্বের প্রধান বিষয়। এই দুইটি ক্রিয়া পরস্পর বিপরীত হইয়াও একটি অষ্টটির সহিত মিলিত ভাবে অবস্থিত। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। উহা সর্বদা একসঙ্গে বর্তমান। হিন্দুদের লিঙ্গপূজার মধ্যে এই মিলিত ভাবটী বড় সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে দেখিতে

পাওয়া যায়। যোনির সহিত লিঙ্গের নিত্য সম্বন্ধরূপ মূর্তিটি হইল শিবলিঙ্গ। এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে যাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক সেই প্রসঙ্গই এখানে উত্থাপন করিতেছি। সংহরণ ক্রিয়ার সর্বপ্রধান ব্যাপার হইতেছে উৎসর্গ ক্রিয়া, প্রস্বাস বা বায়ুর অপগম। এতদ্বারাই প্রত্যেক জীব-কোষাণুর মল বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ক্ষণকালের জন্যও এ ক্রিয়া বন্ধ হইলে জীবের জীবন থাকে না। উপায় বিশেষ দ্বারা এই স্বাসের নির্গমন রোধ করা যায়, তখন স্বাস গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না। সমাধিমগ্ন যোগীর এই অবস্থা এত স্বাভাবিক হয় যে সাধারণ জীবের মত স্বাস গ্রহণ ও ত্যাগই তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হইয়া থাকে। স্বাসের বহিঃক্রিয়া যোগীব নিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার এই স্বসন ক্রিয়া ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে, তখন তাহা স্নায়ু নাড়ীর মধ্য দিয়া হয় বলিয়া বাহির হইতে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। কারণ একবারে বন্ধ হইয়া গেলে শরীর থাকিতে পারে না। আমাদের শারীরিক সমস্ত ব্যাপারই এই স্বসন ক্রিয়ার অধীন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বৃক্ষলতাদির মধ্যেও এই স্বসন ক্রিয়া অবিরাম গতিতে চলিতেছে। স্নায়ুসংস্কর্ত স্বসন ক্রিয়ার বাহ্য চিহ্ন থাকে না কিন্তু তাহা যে আছে তাহার প্রমাণ স্বসন ক্রিয়া না থাকিলে বীজের মধ্যে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পাবিত না। ভজ্জিত বীজে অঙ্কুবোদন হয় না, কারণ তন্মধ্যে প্রাণ প্রবাহিকার আধারভূতা নাড়ীটি অগ্নিতে পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রবাহিকা যতদিন থাকে ততদিন জীব মৃতবৎ হইলেও তাহার মধ্যে জীবনী শক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে। এই প্রবাহিকা নষ্ট হইয়া গেলে জীবনের আর কোন আশা থাকে না। সমাধিমগ্ন যোগীর বাহ্য স্বাস ক্রিয়া থাকে না, এমন কি চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না, কিন্তু তবুও তাঁহার মধ্যে প্রাণ আছে নিশ্চয়, কারণ ব্যুথিত যোগীর সাধারণ জীবের মতই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে দেখা যায়। এই প্রাণদ্বারা যখন ইড়া পিঙ্গলায় মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তখনই স্বাসের আগম ও নিগমকে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। জীবের এই অবস্থাকেই সাধারণ ভাষায় জীবিতাবস্থা বলে। একমাত্র প্রাণকেই বিবিধ কার্য্যানুসারে ও তাহার বিভিন্ন স্থানে গতির অনুযায়ী প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কুর্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাণ দেহের সর্বত্র বিচরণ করিয়া দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে নিজ নিজ কার্য্যে সংস্থাপিত করে। সৃষ্টি, পোষণ ও ধ্বংস কার্য্য এই প্রাণেরই শক্তি বিশেষ। এই সকল কার্য্যশক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র নামে অভিহিত হয়। সৃষ্টির স্থান হইল মূলধার হইতে নাভি, নাভি ও বক্ষের মধ্যে পোষণ কার্য্য সম্পাদিত হয়, কণ্ঠ হইতে আঙ্গাচক্র হইল লয়স্থান এবং তদূর্দ্ধ সহস্রারই অমৃতময় স্থান। এই স্থানে স্থিতি হইলে জীব অজর অমর হইয়া যায়। প্রাণাদিরা সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত স্বভাব, কিন্তু প্রাণের যেটি অপরিবর্তনীয় স্থির ভাব তাহাই আত্মা। প্রাণের এই স্থির ভাব না থাকিলে তাহার চঞ্চল্যও থাকিতে পারিত না। এই স্থির ও চঞ্চল ভাব এক সঙ্গেই গাঁথা রহিয়াছে যোনি ও লিঙ্গ বা পুরুষ ও প্রকৃতির সংযুক্তাবস্থার স্মার। তাহাতেই অগ্ন ও ব্রহ্ম যেন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। চঞ্চল ও স্থির প্রাণ এক সঙ্গে গ্রথিত, সেই চঞ্চলতা হইতে স্থির ভাবকে বাহিরে

করিয়া লইতে হইবে। যেমন দুষ্কের জলভাগ পৃথক করিলেই তন্মধ্যস্থ দ্রব্যকে দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ অনন্ত চাক্ষুস্যের মধ্য হইতেই অনন্ত স্থিরতাকে বাহির করিয়া লইতে হইবে। মুক্ত তৃণ হইতে ইষীকা (মধ্যস্থ দণ্ড) গ্রহণের জায় ধৈর্য্যসহকারে স্থির প্রাণ অন্তরাত্মাকে প্রাণায়ামাদি যোগকৌশলের দ্বারা এই শরীরেন্দ্রিয় হইতে পৃথক করিয়া ফেলিতে হইবে। সূত্রাত্মা (জীব বা প্রাণ) পরমাত্তার সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইলেও জীবের অদৃষ্ট বশতঃ নিজেকে কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আবার কেন্দ্রমুখে প্রত্যাবর্ত্ত হইতেছে। জীব বহিমুখ হইয়া কেন্দ্র হইতে পরিধির মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জন্মমৃত্যুর চাক্ষু্য হইতে স্থখ দুঃখাদির চাক্ষু্য বা বিকার এ সমস্তই স্বকেন্দ্রের বহির্ভাগে বিচরণ হেতু হইয়া থাকে। আবার নিজ কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিলে এ সমস্ত চাক্ষু্যের লেশমাত্র থাকে না। সাধন প্রভাবে প্রাণাদি বায়ু নিজ কেন্দ্র সূত্রাত্মার মধ্যে ফিরিয়া আসে, এবং সূত্রাত্মা পরমাত্তার সহিত সম্মিলিত হইলেই যে অবস্থা প্রাপ্তি হয় যোগীরা তাহাকেই অবস্থাভেদে সবিকল্প ও নিদিকল্প সমাধি নাম দিয়া থাকেন। এই প্রাণকে রুদ্র বলা হয়। যেমন রুদ্র সংখ্যায় একাদশ, তেমনিই প্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কুর্ম ককর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) সূত্রাত্মাকে লইয়া একাদশ। প্রাণকে যে রুদ্র বলে তাহার প্রমাণ—“যে রুদ্রাস্তে থলু প্রাণাঃ।” রুদ্রের অর্থ যিনি রোদন করান। এই প্রাণরূপী রুদ্রই বিবিধ নান্দীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া দেহীকে অষ্ট পাশে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া সমস্তই প্রাণবায়ুর অধীন, এবং এই দর্শন শ্রবণাদির দ্বারাই জীব মোহাবিষ্ট হইয়া বিষয়ে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়, এবং বহুদিন দুঃখ ভোগ করিয়া রোদন করিতে থাকে। তাই শ্রুতিতে ঋষিদের প্রার্থনা হইতেছে—“রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মং পাহি নিত্যং”—হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। প্রাণের স্থিরতাই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ। প্রাণ সুষুম্নাবাহিনী হইলেই এই প্রাণের প্রসন্ন ভাব সাধককে অভয় দান করিয়া থাকে। প্রাণ সুষুম্নাবাহিনী হইয়া প্রশান্তভাবে ধারণ না করিলে পুনঃ পুনঃ জন্মনরূপের ঘুরপাক হইতে পরিত্রাণ লাভের আর কোন উপায় নাই। ইহাই প্রকৃত শিবোপাসনা বা লিঙ্গপূজা। এইরূপ শিবোপাসনাই সারাসার তত্ত্ব। তত্ত্ব সাধক তুলসীদাস তাই বুঝি বলিয়াছেন—

“সবহি কহৌ কর যোড়ি

শঙ্কর ভজন বিনা নর ভগতি ন পাটৈ মোরি।”

লিঙ্গ আর যোনি এই দুইটিই সৃষ্টি কাণ্ডের প্রধান উপকরণ। শিব শক্তি, পুরুষ প্রকৃতি, কিস্বা ঈশ্বর ও মায়ী, এই যুগ্মভাব গুলি ঐ লিঙ্গ ও যোনির সাক্ষাতিক নাম মাত্র। এই দুই মূল শক্তির সংযোগ হইতেই সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে—যদিও এই দুই শক্তি স্বরূপতঃ একেই বিভিন্ন প্রকাশ। বীজাবস্থায় এই দুই শক্তি একত্রে মিলিত থাকে, তখন বীজের মধ্যে এই দুই শক্তি অভিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই অভিন্ন যুগ্মভাবকেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বলা হয়। এই ঈশ্বরের মধ্যে একদিকে যেমন সৃষ্টিকারিনী শক্তির বিদ্যমানতা রহিয়াছে অপর দিকে উহা তদ্রূপ প্রপঞ্চাভীত শাস্ত শিবাবৈদ্য পরমব্রহ্ম রূপে বর্ত্তমান। তখন শিব ও শক্তিকে পৃথক

বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন পরব্রহ্মের মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন “স ঐক্ষত”—পরব্রহ্মের এই সৃষ্টিমুখী সংকল্পের বৃদ্ধি উপরে উঠিত হইতে না হইতেই শিব শক্তি পৃথক হইয়া দ্বৈততত্ত্বের বিকাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই শিব শক্তি তখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, তখনও উভয়ে অঙ্গাদ্বী ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে মিলিত থাকেন। তখনও উহা অলিঙ্গ পদবাচ্য না হইলেও জ্ঞান গোচর নহে—এইজ্ঞা এ ভাবকেও অব্যক্তাবস্থা বলা যাইতে পারে। ইহাই শিবশক্তির সমন্বয় ভাব, উহাই জগদম্বা বা আত্মাশক্তি—এতৎমধ্যা য়ে চৈতন্য তাহাই দ্বিতীয় পুরুষ। পরে এই অব্যক্তাবস্থা ভেদ করিয়া যে ভাস্কর জ্যোতিঃ আবিভূত হয়, তাহাকেই লিঙ্গ বলা হয়, ইনিই তৃতীয় পুরুষ, এই স্থান হইতেই প্রতি পুরুষের ভেদ আরম্ভ হয়। লিঙ্গ যখন প্রকাশিত হয় তাহার সহিত যোনিও উৎপন্ন হয়। পূর্বে যাহা এক অদ্বিতীয় ছিল, পরে যাহা দ্বৈতরূপে প্রকাশিত হইয়াও অব্যক্তের মধ্যেই অঙ্গাদ্বী রূপে বর্তমান ছিল, এখন সেই অভেদ ভাব যেন ছুটিয়া গেল, প্রকৃতি পুরুষ দুইটি পৃথক ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু পরস্পরের এই পৃথক অস্তিত্ব প্রকৃতি হইলেও তাঁহারা এক অস্ত্রের সহিত যেন জড়িত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই এ অবস্থায় তাঁহাদের পৃথক রূপ বা ভাব প্রকাশিত হইলেও কদাপি তাঁহারা এক অস্ত্রকে ছাড়িয়া থাকেন না। ইহাই পুরুষ প্রকৃতির পৃথক ও মিলিত ভাব। যোগীরা ইহাকেই কুটুস্থ জ্যোতিঃ রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। জ্যোতিঃস্বরী প্রকৃতিমণ্ডলের মধ্য বিন্দু বা কেন্দ্র স্থানীয় যে কৃষ্ণ গোলক (ছোট শালগ্রাম শিলাবস্থায়, উনিই রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই সারকেন্দ্রগণের পোয় সবিত্রমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষ। এই পুরুষটিই পুরুষোত্তম নারায়ণ বা দ্বিতীয় পুরুষের সহিত অভিন্ন। কিন্তু জ্যোতিঃ ও তন্মধ্যস্থ কৃষ্ণ যে “পুরুষঃ কৃষ্ণঃ পিঙ্গলঃ” (নীল পীতের মিশ্রণ) তিনিই তৃতীয় পুরুষ। এ দুয়ের এমনই সম্বন্ধ যে এককে ছাড়িয়া অন্য প্রকাশিত হইতে পারে না—ইহাই যুগল ভাব। তদবধি সর্ব প্রকার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এই যুগলভাব অচ্যুত হইয়া আছে। কিন্তু এই যুগলরূপ সেই শিবশক্তি সমন্বয় ভাবপূর্ণ চিদাকাশ হইতেই সরোবরের সলিল মধ্য হইতে কমলের প্রস্ফুটনের মত উদ্ভিত হয়, ঠিক যোনির অন্তর্গত লিঙ্গের স্থায়। জ্যোতিঃই যেন প্রকৃতির দেহ এবং কৃষ্ণ গোলক মধ্যস্থ বিন্দুই যেন পুরুষের দেহ। এই দেহদ্বয় পৃথক ভাবে প্রকটিত হইয়াও অনাদি কাল হইতেই নিত্য মিলিতাবস্থায় চির বর্তমান। এই জ্যোতিঃ স্বরূপ দেহ ত্রিগুণাব্যাহিত, তাই উহাকে তিনটি রেখা রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এই তিনটি রেখার মিলনে একটা ত্রিভুজ গঠিত হয়। এই তিনটি বস্তুতঃ এক হইলেও গুণেব প্রভেদ হেতু বিভিন্নাকার (ধ্বং, রক্ত, কৃষ্ণ) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদবস্থাতেই তাহাদের কেন্দ্রমধ্যস্থ বিন্দুটি একই। এই যোনিমণ্ডল উর্দ্ধমুখ ও অধোমুখ ভেদে দুই প্রকার। উর্দ্ধমুখ যোনিকে ব্রহ্মযোনি ও অধোমুখ যোনিকে মাতৃযোনি বলে। সাধককে এই মাতৃযোনি ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হয়, তাই তজ্জ বলা হইয়াছে—“মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য সর্গযোনিং (ব্রহ্ম) সমাচরেৎ।” কিন্তু উভয় যোনির কেন্দ্র হইল সেই বিন্দু। এই বিন্দুস্থানকে না জানিলে কেহই সাধক হইতে পারেন না। যদিও উভয় যোনির মধ্যে সেই একই বিন্দু (পুরুষ) বর্তমান তথাপি জগদযোনি কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থান হেতু ঐ বিন্দুকেও যেন দুইটি বলিয়া ভ্রম হয়। এই দুইটি বিন্দু থার্মোমিটারের পারদের মত উপরেও থাকিতে

পারে নীচেও থাকিতে পারে। পার্থক্য এই যে এই বিন্দু একই কালে উভয় যোনিতেই বর্তমান থাকে। যখন এই বিন্দু অধোমুখী হইয়া মূল্যায়নস্থ ত্রিকোণ যন্ত্রে অবস্থিত হয়, তখনই সংসারমুখী বাসনা প্রবাহিত হয়, শিব জীবরূপে প্রকাশিত হন। এই অধোমুখ বিন্দুকে উর্দ্ধমুখ করিবার প্রক্রিয়া হইল ঘটচক্র ভেদের ক্রিয়া বা প্রাণায়াম। ইহাকে মূল্যায়ন হইতে যেন জোর করিয়া উঠাইয়া আজ্ঞাচক্রের উপর উর্দ্ধ ত্রিকোণ মধ্যে সংস্থাপন করিতে হয়। প্রাণ সংযমের দ্বারা যখন উর্দ্ধ ত্রিকোণক্ষেত্রে বিন্দু সংস্থাপিত হন, তখনই জীব শিব হইয়া যান। ইহাকে স্মরণ করিয়াই বেদ বলিলেন—“উর্দ্ধলিঙ্গং বিকল্পাঙ্কং বিশ্বরূপং নমোনমঃ।” ইনি বিকল্পাঙ্ক কারণ তাঁহার দৃষ্টি তখন জগতে সম্বন্ধ নহে। উর্দ্ধ ত্রিকোণে বিন্দু প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রপঞ্চাভীত অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। উর্দ্ধ ত্রিকোণে বিন্দুকে ধারণ করাটী গর্ভাধান ক্রিয়া। উর্দ্ধ ত্রিকোণে গর্ভধারণ হইলেই জগত লয় হইয়া ব্রহ্মমুখী অপ্রাকৃত অবস্থায় উদয় হয়; এবং অধঃ ত্রিকোণে গর্ভাধান হইলেই জগত প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

(পুরুষোত্তম যোগঃ)

(সংসার অশ্বখ)

শ্রীভগবানুবাচ ।

উদ্ধৃমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাচুরবায়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অশ্বয় । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) । উদ্ধৃমূলং (উদ্ধৃ যাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধাদিকে যাহার শাখা) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অশ্বখং (অশ্বখরূপ সংসার — কাল পর্য্যন্ত যাহা থাকিবে না । সংসার এতই অনিত্য ! অ—না, স্ব—কল', স্থা—থাকা) প্রাভঃ (বলেন), ছন্দাংসি (বেদ সকল) যন্ত (যাহার) পর্ণানি (পত্রসমূহ), তং (তাহাকে) যঃ বেদ (যিনি জানেন) সঃ বেদবিৎ (তিনি বেদবেত্তা) ॥ ১

শ্রীধর ।

বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্ ।

বৈরাগ্যোপস্থতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহ্দিশং ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ‘মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে’ ইত্যাদিনা পরমেশ্বরম্ একান্ত ভক্ত্যা ভজতঃ তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং । ন চ একান্ত ভক্তিঃ জ্ঞানং বা অবিরক্তস্ত সন্তুভতি ইতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকম্ জ্ঞানম্ উপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্বভৌমভাভ্যাং সংসারবৃক্ষপং বৃক্ষরূপকালংকারেণ বর্ণয়ন্ শ্রীভগবান্ উবাচ—উদ্ধৃমূলমিতি । উদ্ধৃম্—উত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং উৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যন্ত তম্ । অধঃ ইতি ততোহর্ধাচীনঃ কার্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে । তে তু শাখা ইব শাখা যন্ত তম্ । বিনশ্বরত্বেন স্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাশ্রুতি ইতি বিশ্বাসানর্হহ্মাং অশ্বখং প্রাভঃ । প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ অব্যয়ঞ্চ প্রাভঃ, “উদ্ধৃমূলোহিবাক্ষাশ্ব এষোহশ্বখঃ সনাতন” ইত্যাদ্য শ্রুতয়ঃ । ছন্দাংসি—বেদা যন্ত পর্ণানি—ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মকলৈঃ সংসারবৃক্ষস্ত সর্বজীবাত্মগণীয়ত্ব প্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ । যঃ তং এবম্ভূতং অশ্বখং বেদ স এব বেদার্থবিৎ । সংসার-প্রপঞ্চবৃক্ষস্ত মূলম্ ঈশ্বরঃ শ্রীনারায়ণঃ । ব্রহ্মাদয়ঃ তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ । স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ, প্রবাহরূপেন নিত্যশ্চ । বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতাম্ আপাদিতশ্চ । ইতি এতাবানেব হি বেদার্থঃ । অত এব বিদ্বান্ বেদবিৎ ইতি স্তুষ্যতে ॥ ১

বঙ্গানুবাদ । [বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তি হয় না—ইহা স্ফুট অর্থাৎ ব্যক্ত হইল । একান্ত ভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বৈরাগ্য সহিত জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন ।]

[পূর্বাধ্যায়ের (১৪শ অঃ) শেষভাগে (২৬শ, ২৭শ শ্লোকে) ‘মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমেশ্বরের একান্ত ভক্তি দ্বারা ভজনশীল ব্যক্তির তৎপ্রসাদলব্ধ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করেন—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু অবিরক্ত (বৈরাগ্যহীন) ব্যক্তির একান্ত ভক্তি

বা জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, এইজন্ম বৈরাগ্যপূর্বক জ্ঞানের উপদেশ দিবায় ইচ্ছায় প্রথমতঃ সার্বভৌমিক দ্বারা সংসার স্বরূপ বৃক্ষকে রূপকালঙ্কারে বর্ণন করতঃ]—শ্রীভগবান বলিতেছেন—এই সংসারবৃক্ষ উদ্ধমূল—অর্থাৎ ইহার মূল উদ্ধ—অর্থাৎ উত্তম, যাহা ক্ষর এবং অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট, এমন যে পুরুষোত্তম তিনিই যাহার মূল, তাহাকে এবং পুরুষোত্তম হইতে অধঃ অর্ক্ষাচীন কার্যোপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্তাদিকে এতদ্বারা গৃহীত হইয়াছে, বৃক্ষের শাখার মত ইহার। যাহার শাখা—তাহাকে অস্থখ বলে কারণ বিনশ্বর বলিয়া অর্থাৎ “স্থঃ” আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে না এই জন্ত যাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। ইহাকে কিন্তু “অবায়” বলে কারণ প্রবাহরূপে ইহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। “উদ্ধমূলোহবাক্-শাখ এষোহস্থখঃ সনাতনঃ”—কঠ উঃ—(এয়ঃ—এই সংসাররূপ বৃক্ষ, অস্থখ—অস্থায়ী, আগামী দিবস পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা বলা যায় না। উদ্ধমূল—ইহা বৃক্ষ উদ্ধ অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অবাক্শাখঃ—নিম্নদিকে বিস্তৃত শাখাযুক্ত, অর্থাৎ দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি জীবদ্বারা পূর্ণ, সনাতনঃ—অনাদিকাল হইতে এই সংসার প্রবাহরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে)। বেদসকল সেই সংসার বৃক্ষের পত্ররাজি, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন দ্বারা ছায়াস্থানীয় যে কর্ম্মফল সমূহ তদ্বারা সংসার বৃক্ষটি জীবসমূহের আশ্রয়ণীয় রূপে প্রতিপাদন কবে বলিয়া বেদসকল যেন পত্রের কার্য্য করে। অর্থাৎ বেদ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই কর্ম্মফল উৎপত্তির কারণ। কর্ম্মফলই ছায়াস্থানীয় হইয়া সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ, এজন্য সংসার বৃক্ষের পর্ণস্থানীয় বেদ। [যথা বৃক্ষস্ত পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থা ধর্ম্মাধর্ম্ম-তদ্বৈত-ফলপ্রকাশনার্থায়াঃ। যেক্রপ পত্রগুলি বৃক্ষের রক্ষার প্রতি হেতু, সেইরূপ এই বেদত্রয়ও সংসার বৃক্ষের পরিরক্ষক। যেহেতু বেদের দ্বারাষ্ট ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ এবং ফল প্রকাশিত হইয়া থাকে—শঙ্কর]

যিনি সংসারকে এইভাবে জ্ঞানেন তিনিই বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের মূল—ঈশ্বর বা নারায়ণ, তদংশ ব্রহ্মাদি শাখাস্থানীয়। এই সংসার বৃক্ষ বিনশ্বর কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য এবং বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহ দ্বারা এই সংসারের দেবাত্ম প্রতিপাদিত হয় অর্থাৎ সংসারের আসিয়া বেদোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায় বলিয়া ইহা সেব্যও বাটে—ইহাষ্ট বেদার্থ বা তাৎপর্য্য অতএব এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত পুরুষকেই বেদবিদ্ব রূপে স্তুতি করা যায় ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—মূল উপরে শাখা নীচে। শাখা উপরে হাত পা নীচে এইরূপ অস্থখবৃক্ষাকার কলেবর, উন্টা ছন্দ অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে যে সকল ঝাড় বুড়া দেখা যায়, সেই পাতা ; এইরূপ যে কূটস্থকে জানে সেই বেদকে জানে ; আবার—।—ঐতিহ্যেও আছে—

উদ্ধমূলোহবাক্শাখ এষোহস্থখঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রঃ তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তন্মি লোকঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদ্ব নাত্যোতি কশ্চন ।

এতদ্বৈতং ॥ কঠঃ উঃ

এষঃ (এই—সংসাররূপবৃক্ষ) অশ্বথঃ (অচিরস্থায়ী, যাহা আগামী দিবস পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ) [এই অশ্বথের] উচ্ছৃমূলঃ (উচ্ছৃ যে বিষ্ণুর পরমপদ তাহাই যাহার মূল) অবাক্-শাখঃ (শাখা সমূহ যাহার অধোগামী—স্বর্গ, নরক তিথ্যক ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিরূপ শাখা-সমূহ দ্বারা অবাক্শাখ) [ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূত-সমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় নির্মিত করিয়াছে] । সনাতনঃ (অনাদি কাল হইতে প্রবাহরূপে বর্তমান বলিয়া চিরন্তন)—[এই সংসার বৃক্ষের যিনি মূল] তিনিই শুক্রঃ (শুভ্র বা শুদ্ধ-জ্যোতির্ময়, চৈতন্যাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বভাব), তৎ ব্রহ্ম (সর্বোপেক্ষা মহাবলিবন্ধন তিনিই ব্রহ্ম) তৎ এব (তিনিই) অমৃতং (অবিনাশ স্বভাব) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন), সর্বের লোকাঃ (সমস্ত লোক) শ্রিতাঃ (সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত রহিয়াছে) তৎ উ (তাঁহাকে) কশ্চন (কেহই) ন অতোতি (অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারেনা) । ইহাই সেই বস্তু যাহা নচিকেতা জানিতে চাহিয়াছিলেন ।

আমরা পূর্বে অনেকবার এই গীতা ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি যে ব্রহ্মাণ্ডই সংসার, এবং এই দেহ সেই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র অায়তন । “দেহহস্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমম্বিতঃ । সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ । ইলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বানি মে মতঃ” (শিবসংহিতা) । শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন এই সংসারবৃক্ষ অবাক্শাখঃ অর্থাৎ শাখাগুলি অধোদিকে বিস্তৃত—স্বর্গ নরক তিথ্যক ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিরূপ শাখাসমূহ দ্বারা অবাক্-শাখঃ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় নির্মিত করিয়াছে—এই বৃক্ষাকার কলেবর । মূল বলিতে আমরা সাধারণতঃ তলের দিকে অশেষণ কবির, কিন্তু এই বৃক্ষের মূল উপরে, শাখা নীচে । এই মূল জীবের মণ্ডক, মেরু শিখর । এই মেরুশিখর সহস্রারই বিষ্ণুর পরম পদ ।*

“শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ

লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে ।

পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা

মুনীন্দ্ৰা অপ্যন্তে প্রকৃতিপুরুষং স্থানমমলাঃ ॥”

যাহারা শৈব তাঁহারা উক্ত স্থানকে শিব স্থান বলিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ উহাকে পরমপুরুষ

* জীবের মূল মস্তিষ্ক বা মেরুশিখর বলিলে এমন কেহ যেন না বুঝেন যে মস্তিষ্কই (Brain) যেন আসল বস্তু । মস্তিষ্কটি জীব-সম্বন্ধের আত্মপ্রকাশের স্থান মাত্র । সমস্তিক অবয়বটি আত্মার অধিষ্ঠান । উহারা কেহই আত্মচৈতন্য নহে, দেহকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র । শরীরের নাশে জীবের নাশ হয় না, বরং দেহ হইতে বিনির্গত হইলে দেহেরই মাশ হইয়া থাকে । সেইজন্ত বাক্য আসল বস্তু নহে, যিনি বলিতেছেন তিনিই জ্ঞেয় বা আত্মা, ব্রাণ আসল সত্য বস্তু নহে ব্রাতাই আসল বস্তু, রূপ আসল বস্তু নয় দ্রষ্টাই জ্ঞাতব্য বস্তু, মন আসল বস্তু নহে মনন-কর্ত্তাই আসল বস্তু, কর্ম্ম আসল বস্তু নহে কর্ম্মের কর্ত্তাই আসল জ্ঞাতব্য বস্তু—(কৌষীতকী উঃ) । সুতরাং মনুজীব্যবের মধ্যে মস্তিষ্কমধ্যগত যে স্থানটিতে বিষ্ণুর পরমপদ অভিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই সহস্রদল পদ্ম বলে ।

বিষ্ণুস্থান বলেন, কেহ কেহ উহাকে হরিহর স্থান বলিয়া থাকেন, এবং দেবীভক্তেরা উহাকে শক্তিস্থান এবং কোন কোন বিমুক্ত মুনিগণ ঐ স্থানকে প্রকৃতিপুরুষের স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন।

“ইহ স্থানং জ্ঞাত্বা নিম্নতনিজচিত্তো নরবরো
ন ভূয়াৎ সংসারে কচিদপি চ বদ্ধস্তিভুবনে।
সমগ্রা শক্তিঃ স্যাম্নিষ্মমনসস্তস্য কৃতিনঃ
সদা কর্তুঃ হর্তুঃ খগতিরপি বাণী স্তবিমলা ॥”

এই সহস্রারপদ বিদিত হইয়া যিনি নিজ চিত্তকে তথায় সংযত করিতে সমর্থ হন তিনি নর-শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে পুনরায় সংসারে বা ত্রিভুবনের কুত্রাপি স্থানে আবদ্ধ হইতে হয় না। সেই সংযতচিত্ত কৃত্তী সমগ্র শক্তিই আয়ত্ত করিতে পারেন। অষ্ট স্থিতি সংহারে তাঁহার সামর্থ্য হইয়া থাকে এবং শূন্যমার্গে তিনি বিচরণ করিতে পারেন। বাগদেবী তদীয় মখে নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন।

“ব্রহ্মরন্ধ্রে মনো দত্ত্বা ক্ষণাৰ্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সৰ্বপাপবিনিমুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥”

ব্রহ্মরন্ধ্রে মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণাৰ্দ্ধ কালও অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ কবে।

“অস্মিন্ লীনং মনো যন্ত স যোগী ময়ি লীযতে।
অণিমা দিশু গান্ ভুক্ষ্য স্বচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ ॥”

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয়, তিনিই পুরুষোত্তম। তিনি স্বেচ্ছাচ্ছসারে অণিমা দি ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ করিয়া, শেষে আমাতেই বিলীন হইয়া যান।

এই সহস্রার কমলদলস্থিত বিষ্ণুর পরমপদ হইতে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীরা ত্রিধারা ইড়া-পিন্ধলা-স্বযুগ্মাক্রপিনী নাড়ীত্রয় প্রবাহিত হইয়াছে। এই তিনটি ধারাই ত্রয়ী বা বেদত্রয়। এই বেদোক্ত ক্রিয়া ধারাই (ইড়া পিন্ধলা সুযুগ্মাতে ক্রিয়া করিয়া থাকিলে) ত্রিলোক ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যতক্ষণ ইহাদের ক্রিয়া বর্তমান থাকে ততক্ষণ এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি ত্রিলোকের বিদ্যমানতা।

যাহা সহস্রারে সব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, যেখানে কিছুই ছিল না, সেই মহাশূন্য পরব্যোম (ক্রিয়ার পর অবস্থা) হইতে—

“সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেষ্ঠরাৎ।

আসীচ্ছক্তিততো নাদো নাদাবিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥” সারদাতিলক।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আত্মশক্তি হইতে যে নাদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়।

“প্রাণিদিগের সকাম-ভাবে কৃত কর্ম সকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সৰ্বসাক্ষী—সৰ্বকর্ম-ফলপ্রদ পরমেষ্ঠর হইতে অবুদ্ধিপূর্বক অষ্ট মায়া ও পুরুষের প্রার্জ্জাব হয়। তদনন্তর বিন্দুরূপী

ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই “শক্তিতত্ত্ব”। বিন্দুর অচিদংশ বীজ এবং চিদ-অচিদ মিশ্রাংশ “নাদ”; চৈতন্যধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা শক্তির ক্রিয়া প্রধান অবস্থাই নাদ।

“অবয়বীভূত হওয়া” এই অর্থবাচী ‘বিন্দু’ ধাতুর উত্তর “উ” প্রত্যয় করিয়া “বিন্দু” পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। বাহ্য অবয়বীভূত হয় তাহাই বিন্দু। রেখা হইতে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা অবয়ব (Figure) সৃষ্টি হয়। সেই রেখা বিন্দুর সমষ্টি মাত্র; বিন্দু অবিভাজ্য বস্তু, কিন্তু সেই বিন্দুর পরিচালনে (মায়া শক্তির প্রভাবে) বহু বিন্দুর উৎপত্তি মনে হয়, এবং সেই সকল বিন্দু-সমষ্টিই রেখা, এবং রেখার পরিচ্ছিন্ন সংস্থানেই ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্তাদি আকৃতিতে পরিণত হয়।

অথও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মায়াশক্তির দ্বারা স্বীয় তত্ত্বকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করেন। সেই মায়া দ্বারাই এক অথও বস্তু বহুরূপে প্রতিভাত হন। সহস্রারে কলাভীত পরমব্রহ্ম বা পরমা প্রকৃতি অবস্থান করেন, তাহাই আঞ্জাচক্রে মনোরূপ কলাধরূপ পর শিব এবং বিদ্বদ্ধ চক্রে আকাশ মূর্তি বিন্দুধরূপ মহেশ্বর, অনাহতচক্রে বায়ুমূর্তি নাদরূপ ঈশ্বর, মণিচক্রে তৈজস মূর্তি ব্রহ্ম, স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলমূর্তি বিষ্ণু ও মূলাধারচক্রে পৃথিবীমূর্তি ব্রহ্মা এবং তাহা হইতেই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি। তাহা হইলে আমার এই দেহই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার আধারস্থান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি থাকিলে শূন্য হইতে এক শব্দ হয়, সেই শব্দের নাম নাদ, সেই নাদ-ব্রহ্মের একাংগেতে জগৎ, আর অর্দ্ধমাত্রাতে নিশ্চল স্থিতি বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। পক্ষিশাবকের বাসার মতন হৃদয় আশ্রয় স্থান, সেই আশ্রয় বিষয়াবৃত্ত হইলেই জীব, বিষয়পাশ হইতে রহিত হইলেই তখন শিব। ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে অব্যক্ত পদ, সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এক পুরুষ হয়, যাহা দেখা যায় এবং দেখা যায়ও না। সেই পুরুষের পর আর কিছুই নাই। তাহাই কাষ্ঠী এবং তাহাই পরা গতি। ১৮ নিমেষ পর্য্যন্ত দিনা ক্রমশে স্থিতি যাহার হয় সে-ই কালকে জয় করিয়াছে, তাহাই পরা গতি। উত্তম পুরুষের রূপ শরীরেই মত অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি, অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ, ক্রমধ্যে ঐহাকে দেখা যায় এবং চুলের একহাজার ভাগের এক ভাগ মদুশ সূক্ষ্ম নক্ষত্রের মত জ্যোতি, তিনিই জীব, সূক্ষ্মার মধ্যে আসিতেছেন ও যাইতেছেন। ‘অক্ষরাৎ সংজায়তে কালঃ’—ব্রহ্মা হইতে কাল অর্থাৎ শূন্য, শূন্য হইতে বায়ু, সেই বায়ু উদ্ধেতে গিয়া তমঃ, সেই তমঃ হইতে জল, তাহার মথনে শিশির, তাহার মথনে ফেণ, তাহা হইতে অণু, অণু হইতে ব্রহ্মা, তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে ঔকাররূপ শরীর, তাহা হইতে সাবিত্রী জগদ্ধাত্রী মূলাধারে, তাহা হইতে সমুদয় লোক, পুনরায় ইহার উল্টা দিক—গায়ত্রী অর্থাৎ ক্রিয়া করা, ক্রিয়া করিয়া কূটস্থে থাকা, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিতে করিতে কূটস্থে থাকা হয়, জ্যোতিঃ দর্শন হয় ও অমৃতরূপ রসাস্বাদ হয়, তখন এক আশ্চর্য্যরূপ স্থিতি মূলাধার হইতে লিঙ্গমূল ও লিঙ্গমূল হইতে নাভি পর্য্যন্ত হইতে থাকে। হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহাই ইড়া বা গ্রাণ বায়ু, পিঙ্গলার গতি অধোদেশে, এই অধঃ ও উর্দ্ধ মধ্যে সূক্ষ্মা। তিনি অগ্নিস্বরূপ, সকল বস্তুকে ভস্ম করিয়া এক করিয়া দেন এবং আপনিও ভস্ম হইয়া যান। কর্ণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অগ্নি আছেন, ইহাকেই ব্রহ্মাগ্নি বলে, ইহা

অধশ্চোদ্ধারং প্রস্তুতান্ত্য শাখা

গুণপ্রবুদ্ধা বিষয়প্রবালঃ ।

অধশ্চ মূলানুসন্ততানি

কর্মানুবন্ধীনি মনুয়লোকে ॥ ২

স্বপ্রকাশ স্বরূপ । এই তিন বায়ু নাভিতে এক হইয়া যখন হৃদয় পর্য্যন্ত গির হইয়া থাকে, তখনই ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন প্রাণ ও অপান সমান রূপে স্থিতি—ইহাই প্রণয় । সৃষ্টি সেই রূপ ব্রহ্ম হইতে দেহ পর্য্যন্ত ক্রম অন্বেষ্য হইয়া । এই সৃষ্টি লয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে, এক অবস্থায় থাকে না, সেই জন্য ইহা অস্থায়, আবাব সর্বদাই এইরূপ সৃষ্টি লয় হয় বলিয়া প্রবাহ-রূপে উহা অব্যয় । পৰ্ণগুলি যেনন বৃক্ষকে সজীব রাখে সেইরূপ ছন্দ অর্থাৎ জীবের ইচ্ছা বা বাসনাই এই সারবৃক্ষকে জীবিত রাখে । এই ইচ্ছাই কূটস্থের মধ্যে বিবিধ শক্তির খেলা ও বর্ণরূপে দেখা যায় । এই কূটস্থকে যিনি জানেন তিনিই বেদকে জানেন । 'ন বেদং বেদ ইত্যাহ'বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্'। এই বেদ ব্রাহ্মণেবই পাঠ্য। এই জন্য ক্রিয়া সকলেরই করা উচিত । ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়, প্রাণ, মন সব স্থির হয়, ইহাই যজ্ঞস্থত্রে তিন গ্রন্থি । তিনি পরম পবিত্র, অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের (পঞ্চতত্ত্বই মূল) অতীত হন । সেই আত্মা 'সহজং' অর্থাৎ জন্মের সহিত হইয়াছেন (বাসরূপে) এবং তাহা 'পুরতঃ'—এই দেহপুর মধ্যে রহিয়াছেন । তিনি 'প্রজাপতি'—তিনি সকলেরই উৎপত্তির কর্তা, প্রাণ না থাকিলে কোন কিছুর উৎপত্তি হয় না । তিনি আয়ু এবং আয়ুঃস্বরূপ যত দিন শ্বাস ততদিন জীবন । "অগ্রাম্"—অগ্রভাবে অর্থাৎ বায়ু উর্দ্ধে মণ্ডকে গমন করিলে "বলমন্ত তেজঃ"—বল ও শক্তি তদ্বারা হউক অর্থাৎ বল যোগবল সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি শক্তি হয় ।

পরে নিগুণ ব্রহ্ম যে পরবোম তাহাতে লীন হইয়া যায় । ক্রিয়ার পর অবস্থার অগোচর রূপ, অর্থাৎ সকল গুণ আছে অথচ নিগুণ, সেই গুণাতীত অবস্থায় এই সমুদয় বিশ্ব, তুমি, আমি, স্ত্রী, পুরুষ, বড়, ছোট সব এক হইয়া যায়, এক বলিবারও কেহ সেখানে থাকে না ॥ ১

অন্বয় । তন্ত্ৰ (তাহার) গুণপ্রবুদ্ধাঃ (গুণসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে বুদ্ধি প্রাপ্ত) বিষয়-প্রবালঃ (বিষয়রূপ পল্লব যুক্ত) শাখাঃ (শাখা সমূহ) অধঃ উর্দ্ধং চ (অধঃ ও উর্দ্ধ ভাগে) প্রস্তুতাঃ (বিস্তৃত) মনুয় লোকে (মর্ত্য লোকে) কর্মানুবন্ধীনি (ধর্ম্মানুবন্ধীনি) কর্মানুবন্ধ, মূলানি (মূল সমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেই বিশেষ ভাবে) অমুসন্ততানি (বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে) ॥ ২

ত্রীধর । কিঞ্চ—অধশ্চৈহি । হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়শ্চেন উক্তাঃ । তেষু চ যে দুষ্কৃতিনঃ তে অধঃ—পন্থাদিযোনিষু প্রস্তুতাঃ—বিস্তারং গতাঃ । শকুতিনশ্চ উর্দ্ধং—দেবাদিযোনিষু প্রস্তুতাঃ তন্ত্ৰ সংসারবৃক্ষশ্চ শাখাঃ । কিঞ্চ গুণৈঃ—সম্বাদিবৃত্তিভিঃ জলসেচনৈরিব যথাবথং প্রবুদ্ধাঃ—বুদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ । কিঞ্চ বিষয়াঃ—রূপাদয়ঃ, প্রবালঃ—

পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ। শাখাগ্রস্থানীয়াভিঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ, চ শব্দাৰ্দ্ধং চ মূলানি অল্পসম্বৃত্তানি—বিকৃটানি। মুখ্যং মূলম্ ঈশ্বর এব। ইমানি তু অন্তরালানি মূলানি তত্তদ্ব্যোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ—মহুশ্ললোকে কর্ম্মমুখবন্ধীনীতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি—উত্তরকালভাবি যেষাং তানি। উক্তাধোলোকেষু যদ উপভুক্তং তত্তদ্ব্যোগবাসনাদিভিঃ হি কর্ম্মক্ষেপেণ মহুশ্ললোকং প্রাপ্তানং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃতির্ভবতি। তস্মিন্বেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু, অতো মহুশ্ললোকে ইত্যুক্তম্ ॥ ২

বজানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যোপাধিবিশিষ্ট জীবগণ শাখাহীনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বাহারা ছক্কতিশালী তাহারা অঃশাখা, তাহারা ই পঞ্চাদি যোনিতে বিস্তার প্রাপ্ত। আর বাহারা স্কৃতিশালী তাহারা উর্দ্ধশাখা, তাহারা দেবাদি যোনিতে বিস্তৃত, তাঁহারাও সেই সংসারবৃক্ষের শাখা। [ঐ সমস্ত শাখা] সম্বাদিশুণের বৃত্তিরূপ জগৎসেচনদ্বারা যথায়থভাবে প্রবৃত্ত অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আর শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত সংযুক্ত বলিয়া রূপরসাদি (ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ) ‘প্রবাল’ অর্থাৎ কিশলয় বা নবপল্লব স্বরূপ। এস্থলে “অধশ্চ”—এই “চ” শব্দে, (শুধু অধঃ নহে) উর্দ্ধভাগেও মূলসকল ‘অল্পসম্বৃত্ত’ অর্থাৎ বিকৃট বা বিস্তৃত। মুখ্য মূল অবশ্য পরমেশ্বর, কিন্তু এই অন্তরাল (অবাস্তর) মূলগুলিই ভোগবাসনা-স্বরূপ। তাহাদিগের কার্য্য কি বলিতেছেন—‘মহুশ্ললোকে কর্ম্মমুখবন্ধানি।’ অর্থাৎ কর্ম্মমাত্রেরই অনুবন্ধি অর্থাৎ উত্তরকালভাবি বাহাদের, তাহারা। (এই অন্তরাল মূলগুলির “অনুবন্ধ” অর্থাৎ উত্তরফল কর্ম্ম)। উর্দ্ধ এবং অধোলোকে উপভুক্ত যে সকল ভোগনিচয়, সেই সেই ভোগের বাসনাদ্বারা কর্ম্মক্ষেপে মহুশ্ললোক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তত্তং বাসনানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উর্দ্ধ এবং অধোলোকে তত্তং ভোগবাসনা উপভোগ করিয়া আবার যখন মহুশ্ললোকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদের সেই সেই বাসনারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্ম্মাধিকার অন্ত্রলোকে নাই, মহুশ্ললোকেই আছে, এইজন্য মহুশ্ললোকের কথাই এখানে বলিলেন ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অধঃ হইতে শাখা অর্থাৎ নাড়ীসব উপরে গিয়াছে অর্থাৎ মাথায় ; গুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ভালরূপে বুদ্ধিকে পাইয়াছে—সেই কূটস্থের মধ্যে প্রবাল বর্ণ (গাঢ় রক্ত) যত দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা ই ঋষিস্বরূপে কূটস্থের জ্যোতির মধ্যে নক্ষত্রের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়—অধঃ হইতে উর্দ্ধেতে যাইবার জন্য চেষ্টা পায় তাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিতে উত্তত হইয়া মনুষ্যেরা আপন কর্ম্মেতেই আপনি বদ্ধ হইয়া যায়। — এই সংসার বৃক্ষটির সম্বন্ধে এই শ্লোকে আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এই সংসার-বৃক্ষ বা এই নরতরুর মধ্যে বাসনানুরূপ কাহারও শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি কাহারও অন্তঃকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেছে। এই সকলের মূল কারণ কূটস্থ ব্রহ্ম যিনি আজ্ঞাচক্রে এবং তদুর্দ্ধে রহিয়াছেন, কিন্তু উহাদের অবাস্তর কারণ অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে প্রাণের প্রবাহ এবং তদনুযায়ী মন শুভাশুভ কর্ম্মে স্পন্দিত হয়। কর্ম্মানুযায়ী এই সকল নাড়ীর মধ্যে কর্ম্মানুযায়ী স্পন্দন সব প্রকাশিত হয়, তদ্বারা জীব কর্ম্মমাত্রের আবদ্ধ হয়। নাড়ী সমুদয় যখন স্পন্দিত হইয়া বেগবন্ত

(বৈরাগ্য দ্বারা সংসারবৃক্ষ ছেদন)

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে

নাস্তো ন চাদিন্ চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখমেনং সুবিক্রটমূল-

মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ভা ॥ ৩

হয়, সেই বেগ প্রধানতঃ গুণত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুমারই বেগ। কৰ্ম দ্বারা ঐ সকল বেগ আরও প্রবলতর হয়। এই জন্ত উহারাই জীবেকে কৰ্মে বদ্ধ করে। ঐ নাড়ীগুলি অধোদিকে মূলধার হইতে উর্দ্ধে আত্মাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই কৰ্ম্মালুবন্ধি ধারাগুলি প্রধানতঃ দুই প্রকারের। কতকগুলি উর্দ্ধমুখী, কতকগুলি অধোমুখী। অধোমুখী স্পন্দন হইতে যে সকল কৰ্ম্মবাসনার উদয় হয়, তাহারাই জীবেকে আরও অধোগতি দান করে। অর্থাৎ বার বার জন্ম যাতায়াত, এবং কখন কখনও পঞ্চাদি ইতরযোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কারণ জন্ম বাসনাচক্রপই সকলের হয়। উর্দ্ধমুখী স্পন্দন হইতে জীবের সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হয়; এবং সে স্পন্দন সুষুমার। সুষুমার স্পন্দন হইতে কূটস্থ জ্যোতিঃর দর্শন হয়। এবং সেই কূটস্থ জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে গুহার মধ্যে যে রক্তবর্ণ জ্যোতিঃ সকল দেখা যায় তাঁহারাই ঋষি, ঐকুপ জ্যোতির্ময়-রূপে তাঁহার কূটস্থ মধ্যে রহিয়াছেন। বাহিরেও যেমন শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয় ভোগ হয়, অন্তরেও সেইরূপ হয়। তবে ভিতরে যতই ঐ সকল অপ্রাকৃত শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের আশ্রয় হইতে থাকে, ততই সাধক অধ্যাত্ম জগতের উচ্চস্তরে প্রবেশ করিতে থাকেন ॥ ২

অশ্বয়। ইহ (এই সংসারে) অশ্ব (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয় না), তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ ন চ আদিঃ (না অন্ত, না আদি) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (না স্থিতি) [উপলব্ধ হয়]; এনম্ (এই) সুবিক্রটমূলম্ (সুদৃঢ়মূল) অশ্বখং (অশ্বখকে) দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ (দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা) ছিদ্ভা (ছেদন বরিয়া) [ব্রহ্মকে জানিতে হয়] ॥ ৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতিঃ প্রাপ্তিভিঃ অশ্ব সংসারবৃক্ষস্ত তথা উর্দ্ধমূলদ্বাদিপ্রকারেণ রূপং ন উপলভ্যতে, ন চ অন্তঃ—অবসানম্ অপৰ্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিঃ অনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা—স্থিতিঃ, কথং প্রতিষ্ঠীতি ন উপলভ্যতে। যথাৎ এবমুতোহয়ং সংসারবৃক্ষো দুৰ্ব্বলৈঃ অনর্থকরশ্চ তস্মাৎ এনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিদ্ভা তদ্বজ্ঞানে যতত ইত্যাহ—অশ্বখমেনমিতি সাক্ষেন। এনম্ অশ্বখম্ সুবিক্রটমূলম্—অত্যন্তবদ্ধমূলম্ সঙ্গম্, অসঙ্গঃ—সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগঃ তেন দৃঢ়েন শস্ত্রেণ সমাগবিচারেণ ছিদ্ভা—পৃথক্ কৃত্বা ॥ ৩

বঙ্গালুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—ইহ সংসারস্থিত প্রাণিগণ এই সংসারের উর্দ্ধমূল-আদিক্রমে যে স্বরূপ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার অবসান উপলব্ধি হয় না, যেহেতু সংসার অসীম, ইহার আদিও উপলব্ধি হয় না, যেহেতু সংসার অনাদি। এবং ইহার স্থিতি অর্থাৎ সংসার যে কিভাবে আছে—তাহাও উপলব্ধি হয় না। যেহেতু এবমুত এই

সংসারবৃক্ষ ছরবচ্ছেদ্য এবং অনর্থকর, অতএব ইহাকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভে যত্ন করা কর্তব্য, ইহাই সার্কি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন। অত্যন্ত বদ্ধমূল এই অশ্বখ অঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গরাহিত্য—অহংমমতাত্যাগ, সেই ত্যাগরূপ শস্ত্রকে সম্যক বিচার দ্বারা দৃঢ় করিয়া ছেদন করিতে হইবে ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন ভূত ইহার লাভ করেনা—ইহার অন্তও নাই আদিও নাই— কারণ সর্বত্র ব্রহ্মময়ং জগৎ—না সম্যক্ প্রকারে স্থিতি, ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে। এই ব্রহ্মাকার কলেবরের উপরে যে মূল মস্তক স্বরূপ আছে তাহাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট অর্থাৎ কোন কারণ বশতঃ না যাওয়া অথচ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া করে চলা ইচ্ছারহিত হইয়া যাহা অস্ত্র হইতেছে খুব মজবুদ রূপে ইচ্ছারহিত স্বরূপ অস্ত্র দ্বারা মূলে ছেদন করতঃ অর্থাৎ ক্রিয়া করতঃ যাহা গুরুবক্তৃগম্য।—যদ্ব দৃষ্ট বস্তু যদ্বকালে দেখিতে পাইলেও উহা জাগ্রদবস্থায় থাকে না, সুতরাং যদ্বাদবস্থায় যাহা পাওয়া গেল, তাহা তো থাকিল না, তবে সে বস্তু আছে কি করিয়া বলিব? সুতরাং যে সংসারকে লোকে বুদ্ধির বিভ্রমে এত জড়াইয়া ধরে, তাহাকে কিন্তু সে পায় না, একটু বিচার করিলেই উহা বুঝা যায়। ইহা সমগ্ৰই ইন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল মাত্র, মনের কল্পনায় যেন তাহা রূপ গ্রহণ করিয়া সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু আকাশে দৃষ্ট মূর্ত্তি যেমন মেঘের গতির সহিত সেথায় মিলাইয়া যায়, তদ্রূপ ক্ষণে ক্ষণে যাহার রূপ পরিবর্তিত হইতেছে সে সংসারকে সত্য বলিতে পারা যায় কি? ইহা কখন আরম্ভ হইয়াছে আর ইহার সমাপ্তিই বা কখন হইবে, এবং ইহা বাস্তবিক আছে কি নাই কিছুই জানা যায় না। ক্রমাগত যে চলিতেছে তাহার আবার স্থিতির কল্পনা কিরূপে করিবে? এ সংসার বৃক্ষ সত্য নহে, কিন্তু সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে,—সংসারকে এইরূপ সত্যবৎ দেখা কিরূপে ঘূচিবে? তাই বলিতেছেন—‘অসঙ্গশম্বেণ দৃঢ়েন ছিত্বা’—মনের কল্পনা যাহা মন হইতে উথিত তাহা মন না গেলে যাইবে কিরূপে? তাই ইহাকে ছেদনের জন্য অসঙ্গ শস্ত্র চাই। ‘আমি ও আমার’ এই যে ভাব ইহাই সঙ্গ, এমন অবস্থা চাই যেখানে “আমি”ও থাকে না “আমার”ও থাকে না। গীতার বচ স্থানে বলা হইয়াছে ‘ময়ি জীবন্তঃ কল্লিতং’—জীবভাব কূটস্থ স্বেচছিত কল্লিত হয় মাত্র। প্রাণের চাঞ্চল্যে এই জীবভাব ফুটিয়া উঠে, যদি প্রাণের চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনের কল্পনা মনেই লয় হইয়া যাইবে। মন থাকিবেই না তো তাহার বল্পনা উঠিবে কিরূপে? তাহা হইলে করিতে হইবে কি? এই বৃক্ষাকার কলেবরের মস্তকের ভাগে সহস্রার দল কমল অবস্থিত, উহা আজ্ঞাচক্রে উর্দ্ধে। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে উহা আজ্ঞাচক্রে উর্দ্ধে স্থিত হয়, তখন যে ইচ্ছারহিত অবস্থা আসে তাহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা। ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী মুক্ত। তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। উহাই প্রকৃত পক্ষে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই ছেদন কার্য সম্পন্ন হয় ক্রিয়া দ্বারা। যে মন দিয়া ক্রিয়া করিবে সেই স্থির হইয়া ইচ্ছারহিত হইবে, তাহার আর দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গিত যোগ থাকিবে না। এই অসঙ্গ শস্ত্রই ইচ্ছারহিত অবস্থা। যে যত ক্রিয়া করিবে এবং যাহার মনঃপ্রাণ যত স্থির হইবে ততই সে সঙ্গরহিত হইবে। এই সঙ্গরহিত অবস্থা

(সংসার রক্ষের মূল—ব্রহ্মানুসন্ধান)

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাত্তং পুরুষং প্রপদো

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪

বাড়িতে বাড়িতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই, পরম পাবন ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইবে। উহাই মুক্তিপদ। হৃদয়ে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি হইলেই পরম স্থিরত্ব ভাবের উদয় হয়। উহাতেই সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ বোধ হয়। ইহাকেই যোগীরা তুর্য্যাবস্থা বলেন ॥ ৩

অর্থঃ। ততঃ (তদনন্তর) তৎ পদং (সেই বৈষ্ণব পদ) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষণ করিতে হইবে) যস্মিন্ গতাঃ (যে পদে প্রবিষ্ট হইলে) ভূয়ঃ (পুনর্বার) ন নিবর্তন্তি (সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না), [কিরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে ?] তন্ম এব চ (সেই) আত্মং পুরুষং (আদি পুরুষকে) প্রপদো (শরণ গ্রহণ করিতেছি—এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) যতঃ (যাঁহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসার প্রবৃত্তি) প্রসূতা (নিঃসৃত হইয়াছে) ॥ ৪

শ্রীধর। তত ইতি। ততঃ তত্ত্ব মূলভূতং তৎ পদং—বস্তু বৈষ্ণবং পদং, পরিমার্গিতব্যং—অন্বেষ্যং। কৌদৃশং? যস্মিন্ গতাঃ—যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো, ভূয়ো ন নিবর্তন্তি—ন আবর্তন্তে ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমাহ—যত এষা পুরাণী—চিরন্তনী, সংসার-প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা—বিস্তৃতা, তমেব চাত্তং পুরুষং প্রপদো—শরণং ব্রহ্মমি ইত্যেবং একান্তভক্ত্যা অন্বেষ্যম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর সেই সংসারের মূলভূত ‘তৎপদং’ সেই বস্তু যাঁহাকে বৈষ্ণবপদ বলে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। তৎপদটি কৌদৃশ? যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর সংসারে আবর্তন করিতে হয় না। অন্বেষণের প্রণালীটি কিরূপ হইবে তাহাই বলিতেছেন। “যাঁহা হইতে চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করিলাম” এইরূপ একান্ত ভক্তির সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাহার পর—পদ—অর্থাৎ ক্রিয়া করে তৎ অর্থাৎ কুটস্থ ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চলে যাওয়া উচিত—যেখানে গেলে ফের ফেরে না পুনর্বার অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা; তমেব চাত্তং তিনিই আদি পুরুষ কুটস্থের পর যাঁহাকে দেখা যায় তাঁহার চরণ অর্থাৎ ক্রিয়াতে ভালরূপে থাকা—যেখান হইতে সকল ভালরূপে মন অগ্নি বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করতঃ তদ্রূপ হইয়া যায়—এইরূপেতে প্রকৃষ্টরূপে স্বজন সমুদয় বস্তুর হইয়াছে।—সেই পরমপদ অন্বেষণ করিবার কথা হইতেছে। সেই পরমপদ কি? সংসার ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য মনে জরনা করিলেও আমাদের ইন্দ্রিয় মন তাহা স্বীকার করে না। যেটুকু রস পায় তাহার জন্তই ইন্দ্রিয় মন লোলুপ হইয়া সংসারকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকে। এইজন্ত যাঁহা সত্যই রসাল যাঁহা বাস্তবিকই মধুর সেই রস তাহাকে আন্বাদন করাইতে না পারিলে

তাহার বিষয়-ভূষণ মিটিবে না। বিষয়ের আসঙ্গ নিবৃত্ত হইবে না। এই জ্ঞান ক্রিয়া করিয়া সঙ্গমুক্ত হইতে হইবে, এই সঙ্গমুক্ত অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মান্বেষণ হয়। ইহা একটু আধটু চেষ্টার কৰ্ম নয় এইজ্ঞান সাধককে সুরবীর হইতে হইবে। যাহারা ক্রিয়ায় খুব পরিশ্রম করেন এবং মন দিয়া ক্রিয়া করেন তাঁহারা সেই বিষ্ণুর পরম পদকে দেখিতে পান—যোনিমুদ্রায় আকাশের নত এক চক্ষুর প্রকাশ হয়, তাহাটি তাঁহারা সৰ্বদা দেখিতে পান। সেই চক্ষুর অণুর মধ্যে ত্রিলোক, সেই তিন লোকের মধ্যে মর্ত্যলোক, আবার আমি সেই মর্ত্যলোকে। সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়, এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার!! ক্রিয়ার পর অবস্থাই বিষ্ণুর পরম পদ, যাহারা মৃত্যুকে সৰ্বদা থাকেন অর্থাৎ যাহাদের প্রাণ সহস্রারে গিয়া এত স্থির হইয়া যায় যে সেপান হইতে আর তাহাদের নামিতে ইচ্ছা করে না! সেখানে আমিও থাকে না আমারও থাকে না। ব্রহ্ম তখন সূক্ষ্ম অণুরূপে সৰ্বব্যাপক, সেই ব্রহ্মে যিনি লীন হইয়া থাকেন, তিনিও সব হইয়া সৰ্বত্রতেই থাকেন। আত্মা স্থির হইলেই ঐশ্বর্য, তখন যদৈশ্বর্য প্রকাশ পায়। যাহারা মৃত্যুকে সৰ্বদা বাস করেন তাঁহারা ই দেবতা, যিনি কূটস্থ ব্রহ্মে থাকেন তিনিই ব্রাহ্মণ। কূটস্থই রাজা, ঋষি, দেবতা, তিনিই মাতৃরূপে সংস্থিত, আবার কূটস্থের মধ্যে যে দেবতা তিনিই উত্তম পুরুষ। এইরূপে ক্রিয়া করিয়া মূলধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যখন বায়ু স্থির হয়, তখনই ঐ পরম দেবতার পূজা হয়। যজুর্বেদে ৩১ অধ্যায়ে আছে “পদ্মাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রং তথা লোকান্ অকল্পয়ন্” ইড়া পিঙ্গবা এই দুই চরণ দ্বারা গমন করিতে করিতে ভূমি অর্থাৎ মূলধারে গিয়া মৃত্যুকে পর্য্যন্ত স্থির থাকা, স্থিতি থাকিতে কাণেতে সনস্ত শোনা যায়, দূর শ্রবণ হয়। এই প্রকারে সমস্ত লোক সৃষ্ট হয়। মনন করলেই স্বজন, মনে না করিলে বস্তুর প্রতি লক্ষ্য থাকে না; স্মরণে তখন সৃষ্টি হয় না। কূটস্থেতে থাকিয়া যাহারা ক্রিয়া করেন, তাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিস্তার রূপে ব্রহ্মকে অনুভব করেন। এইরূপ ব্রহ্ম-বিস্তার যাহারা দর্শন করেন তাঁহাদের নিকট বিভাগ কিছু থাকে না, সব এক হইয়া যায়। ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি তদ্বৎ হইয়া যান, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। আর সংসারের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তাঁহাকে টানিতে পারে না। মনের সঙ্কল্পও নাই স্মরণে কোন কিছু পাইবার ইচ্ছাও নাই, বুদ্ধি স্থির এই জ্ঞান সে অবস্থা হইতে নাগিবার প্রয়োজন বোধও করেন না। কূটস্থে দর্শনের পর এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থার সাক্ষাৎকার হয়। তিনিই আদি পুরুষ, তাঁহারই শরণাগত হইতে হইবে। কিরূপে শরণাগত হইবে? তাঁহার চরণ দুইটি ধরিতে হইবে। সেই চরণদ্বয়ই এই শ্বাস প্রশ্বাস যাহা সৰ্বদা গমনাগমন করিতেছে। এই শ্বাসের ক্রিয়া যাহারা করেন, তাঁহারা যখন সেই স্থির পদ লাভ করেন, তখনই বিষ্ণুর পরম পদকে তাঁহারা স্পর্শ করেন। এই পরম স্থান হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়া থাকে—অর্থাৎ এই পরম স্থান হইতে অনিচ্ছার ইচ্ছা যাহা কিছু সঙ্কল্প বা চেষ্টা হয়, তখনই তাহা পূর্ণ হয়, যাহা মনে করা যায় তখনই তাহা হয়, এইরূপে সমুদয় বস্তুর স্বজন তথায় আপনা আপনি হইয়া থাকে। এই মনঃপ্রাণের স্থিরতায় পরিপূর্ণ দৃশ্য জগৎ শূন্যবৎ হইয়া যায় আবার এই মনঃপ্রাণের স্থিরতার ব্যতিক্রম ঘটিলেই এই দৃশ্য প্রপঞ্চের প্রকাশ হয়। মন বহিস্মৃৎ হইয়া দৃশ্য প্রপঞ্চে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে রমণ করে॥ ৪

(পরম পদ প্রাপ্তির সাধনা)

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দৈন্দৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সংজ্ঞৈ-

গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

অর্থঃ । নির্মানমোহাঃ (মান ও মোহশূন্য), জিতসঙ্গ দোষাঃ (ইন্দ্রিয়-সঙ্গরূপ দোষ-শূন্য), অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠা), বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষ রূপে নিবৃত্তকাম) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দৈন্দৈঃ (সুখ দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব হইতে) বিমুক্তাঃ (মুক্ত হইয়া), অমূঢ়াঃ (অমূঢ় অর্থাৎ বিবেকী পুরুষগণ), তৎ অব্যয়ং পদং (সেই অব্যয় পদ), গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫

শ্রীধর । তৎ প্রাপ্তৌ সাধনাস্তরাণি দর্শয়ন্ আহ—নির্মানেনিতি । নির্গতো মানমোহৌ অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যঃ তে । জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈঃ তে । অধ্যাত্মে—আত্মজ্ঞানে, নিত্যাঃ—পরিনিষ্ঠিতাঃ বিশেষণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যঃ তে । সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখ-দুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদানি দ্বন্দ্বানি, তৈঃ বিমুক্তাঃ । অতএব অমূঢ়াঃ—নিবৃত্তাবিভ্যাঃ সস্তঃ তৎ অব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ । [তাঁহার (ভগবানের) প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনাস্তর দেখাইয়া বলিতেছেন]—

(১) “নির্মানমোহাঃ”—নির্গত হইয়াছে মান—অহঙ্কার, মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ যাহা হইতে । (২) “জিতসঙ্গদোষাঃ”—পুত্রাদি সঙ্গরূপ দোষ জিত হইয়াছে যৎকর্তৃক অর্থাৎ সঙ্গদোষ যাহারা জয় করিয়াছে । (৩) “অধ্যাত্মনিত্যাঃ”—আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ তাহাতে নিষ্ঠাবান । (৪) “বিনিবৃত্তকামাঃ”—বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কাম যাহাদের । (৫) “সুখদুঃখ-সংজ্ঞৈঃ দৈন্দৈঃ বিমুক্তাঃ”—সুখ দুঃখের হেতু বলিয়া সুখদুঃখ নানক যে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব, তাহা হইতে যাহারা বিমুক্ত । [অতএব তাঁহারা] (৬) “অমূঢ়াঃ”—যাহাদের অবিভ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে । তাঁহারা সেই অব্যয় বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মানরহিত অর্থাৎ কেহ আমাকে ভাল বলুক এ ইচ্ছা না থাকে—আমার বলিয়া না জানা—ইচ্ছারহিত—দ্বিধারহিত—সুখ দুঃখের ইচ্ছারহিত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অষ্ট প্রহর—মূর্খলোক যাহারা ক্রিয়া করে না—তাহারা ক্রিয়া ক’রে অব্যয় অবিনাশী পদকে পায়; অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি ।—কি প্রকারের ব্যক্তিগণ এই পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই এখানে ভগবান বলিতেছেন । প্রথমতঃ মান ও মোহ তাঁহাদের থাকিবে না, কেহ আমাকে মান্য করুক বা ভাল বলুক এই প্রকারের ইচ্ছা যখন অন্তঃকরণ হইতে মুছিয়া যাইবে । অর্থাৎ নিরহঙ্কার হইতে হইবে । অসত্য বস্তুর প্রতি আমাদের যে অভিনিবেশ হয়, তাহার কারণ অবিবেক । অবিবেক বা মোহ বশতঃই আমরা “আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমার ধন ইত্যাদির জন্য অহঃরহঃ ব্যাকুল হই । বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত পুরুষদের এ সব ভাব থাকে না । পুত্র, দার, ধনাদিতে জীবের যে আসক্তি, সেই আসক্তিই দোষ । পুত্র,

দার ও ধনাদির সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রাখিলে এই আসক্তি আসিবেই। এই আসক্তিই পরমপদ লাভের ঘোর অন্তরায়। এই দোষ রহিত হইতে না পারিলে পরমার্থ চিন্তনে বহু বিষ উপস্থিত হয়। এই জন্যই “অধ্যাত্মনিত্য” হইতে হইবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভে একান্ত নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। পরমাত্মার স্বরূপ আলোচনা সর্বদাই করিতে হইবে। কিন্তু শুধু কথার ভট্টাচার্য্য হইলে চলিবে না। শুধু পুঁথি পড়িয়া, পুঁথির কথা আলোচনা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না, যাহাতে স্বরূপের বোধ হয় একজ্ঞ অষ্ট প্রহর নেশায় মত্ত হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ক্রিয়া মন দিয়া অধিকক্ষণ না করিলে এ নেশা আসিবে না। এই নেশার ভাব যাহার যত বেশী হয়, সে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরিমাণে ভোগ করে। এ বড় কঠিন জিনিষ, পরমাত্মার প্রতি অগাধ প্রীতি না থাকিলে ক্রিয়া করিবার এ উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হয় না।*

এইরূপ আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠা যাঁহার যত বেশী অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া যে যত নেশায় থাকে, তাহার তত বিষয়ের অল্পভব নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই বিনিবৃত্ত কাম হইতে শীত উষ্ণ সূত্র দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাবগুলি বিলুপ্ত হয়। সুতরাং যাঁহার মূঢ় অর্থাৎ ক্রিয়া করে না, তাঁহাদের অজ্ঞানও নিবৃত্ত হয় না, পরমপদও প্রাপ্তি হয় না। সেই-জ্ঞ যাঁহার অমূঢ় অর্থাৎ সাংসারিক সূত্র দুঃখের জ্ঞান যাঁহার ব্যাকুল নহেন, তাঁহার দিনরাত ক্রিয়ায় লাগিয়া থাকেন, এবং তাঁহার ফলে অবিনাশী পদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি

* মহাত্মা কবির সাহেব বলিয়াছেন—

কবির ইহু তো ঘর ছায় প্রেমকা, মাগন্ আগন্ অগাধ।

শিষ্য কটিকর পালবা ধরে, লাগে প্রেম সমাধ।

কবির এ তো (এই দেহ, মনুষ্য জীবন) প্রেমের ঘর, কিন্তু সেই প্রেমের রাস্তা বড় অগম্য, সহজে যাওয়া যায় না। কারণ সমস্ত বস্তুই ঢকল বা গতিশীল, কেবল সেই প্রেমের ঘরে বাইবান বাস্তা অত্যন্ত স্থির, অচঞ্চল না হইলে সেখানে পৌঁছবার উপায় নাই। আব তাহা অগাধ অর্থাৎ বড়ই গভীর তল পাওয়া যায় না (ক্রিয়ার পর অবস্থার শেষ কোথায়?) কি করিয়া এই প্রেম লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন—মন্তক কাটিয়া পাল্লা ঠিক না করিলে প্রেম-সমাধি লাগিবে না। দুই দিকের পাল্লা সমান না করিলে হইবে না। যদি কোনটা একটু উঁচু বা নীচু থাকে তবে তাহাতে অল্প কিছু বস্তু রাখিয়া পাল্লা ঠিক করিয়া লইতে হয়। দাঁড়ি উপরকার স্থানটা কাটিয় দিলে পাল্লা দুট পড়িয়া যায়, এবং দাঁড়ি তাহার উপর থাকে, তদ্রূপ ইড়া, পিঙ্গলার পাল্লা একবার নীচু হইতেছে একবার উঁচু হইতেছে, অর্থাৎ কখনও ইড়া চলে, কখনও পিঙ্গলা চলে। যখন ক্রিয়া করিতে কবিতো মন্তক নত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে কোন বাহ্য চিন্তাব উদয় হয় না (ইহাই মাথা কাটিয়া পাল্লা ঠিক করা), তখন দুই দিকের পাল্লা ইড়া পিঙ্গলা স্থির হইয়া যায়। ইড়া পিঙ্গলা স্থির হইলেই স্নগুণ। তবে তৎকালে চলিতে থাকে, তখনই পরমাত্মার সহিত মনের নিবিড় মিলন হয়, ইহাই প্রেমের সমাধি।

“কবির ছন্ পড়ে ছন্ ওত্রে দো তো প্রেম ন হোয়।

আট পহলু লগা বহে প্রেম কহাওয়ে সোয়।”

কবির এই এখনই একটু নেশা হইল আবার ক্ষণ পরে তাহা চলিয়া গেল তাহাকে প্রেম বলে না। প্রেম তখনই বলা যায়, যখন অষ্টপ্রহর নেশা সমান ভাবে লাগিয়া থাকে।

(অপুনরাবৃত্তি ও পরম ধাম)

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদ্গহ্না ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

তাহাই লাভ করেন। অব্যয়পদ—দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন নহে। এক ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই দেশ কালের বা নাম রূপের চেউ থাকিয়া যায় ॥ ৫

অর্থঃ। যৎ গহ্না (যাহা প্রাপ্ত হইয়া) ন নিবর্ত্তন্তে (যোগিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন না), তৎ (তাহাই) মম পরমং ধাম (আমার পরম ধাম)। তৎ (তাহাকে—সেই পরমপদকে) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না), ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ (চন্দ্রও পারে না, অগ্নিও পারে না) ॥ ৬

শ্রীধর। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। তৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ তৎ ধাম—স্বরূপং পরমং মম। অনেন সূর্য্যাদি-প্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষ-প্রসঙ্গো নিরন্তঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [সেই গন্তব্য পদ কিরূপ তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন]—সেই পদকে সূর্য্যাদি প্রকাশ করিতে পারে না, যোগিগণ যে পদ পাইয়া সংসারে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, সেই ধামটি আমার পরম স্বরূপ। ইহা দ্বারা সেই পরম ধাম সূর্য্যাদিরও প্রকাশের বিষয় নহে, [অর্থাৎ তাঁহারাও সেই পরম ধাম প্রকাশে অসমর্থ]—বলা হইল; ইহাতে জড়ত্ব ও শীতোষ্ণাদি দোষের প্রসঙ্গও নিরন্ত হইল ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সে বড় এক আশ্চর্য্য জায়গা—যাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির অনেকেরই দেখিতেছেন যাহা গুরুবক্তৃগম্য কিন্তু লোক শুনিলে পরিহাস করিবে না জানার দরুণ—সূর্য্যের কিরণ সেখানে নাই—চন্দ্ৰের রশ্মি নাই—অগ্নির দীপ্তি নাই—যেখানে গেলে পর ফের ফেরে না—সেই আমার পরম ধাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—সে জায়গা খুবই আশ্চর্য্যজনক স্থানই বটে, কিন্তু তাহা কাশী, হরিদ্বারের মত স্থানবিশেষ নহে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তাহার মন-রূপ উপাদি জন্মিলে তখন তাহার দেশ কালের ধারণা জন্মে। এই ধারণা হইতেই দেশ কালাদির ব্যবধান, তাহা হইতে আবার পৃথক পৃথক স্থান ও বস্তুরূপ পরিণাম দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থার অন্তঃকরণ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই জীব ব্রহ্মের ভেদ ভাব চলিয়া যায় তখন জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়, উহাই ব্রহ্মধাম। তাহা জীবের পক্ষে বড়ই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বটে। দেহে আত্মবোধ-বশতঃ যে মন এই বিরাট সংসারকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহার সহিত শত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে, যে সম্বন্ধ কখনও ষাইবে বলিয়া জীব করনাও করিতে পারে না—সেই সম্বন্ধ ও বিবিধ নামরূপময় এই জগৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রকাশও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ঘট যেমন মহাকাশকে খণ্ডিত করিয়া ঘটাকাশ উপাদি গ্রহণ করে, কিন্তু স্বরূপতঃ ঘটাকাশে মহাকাশে কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ অন্তঃকরণবৃত্তি

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭

দ্বারা যে আত্মভাবে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও তত্ত্ব বিষয়রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, সেই মনোরূপ ঘটোপাধি বিলীন হইবা মাত্র, তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক যাহা ছিল, তাহাকে তাহাই বলিয়া তখন বোধ হয়। এই অবস্থাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলে। এই অবস্থা একবার পাইলে আর স্বরূপচ্যুতি হয় না। জগৎ স্বপ্ন একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে স্বপ্নদর্শনের পুনরাবৃত্তি হয় না, তখন যোগী সদা জাগ্রত। সেই অবস্থাই ইড়া পিজলা স্রষ্ণার অতীত অবস্থা! সেখানে আলোকও নাই, অন্ধকারও নাই; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি নাই—অথচ স্বপ্রকাশ। সেখানে কূটস্থের নক্ষত্ররূপ গুহাতে ক্রিয়ার অভ্যাসেব দ্বারা গমন করিতে পারা যায়। সেখানে দেবতার আকাশ মূর্তিতে ঔকার ধনিতে গান করিতেছেন অচূভব হয়। যাহারা ক্রিয়া করেন তাঁহারা এই আনন্দময় স্থানে যাইতে পারেন। প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা অনিল স্থির হয়, সেই স্থিতিই অমৃতপদ বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। তখন সাধকও সেই আনন্দময়ের সহিত এক হইয়া যান। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে ইহা (আনন্দ) অচূভব হয়। তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই তাঁহাকে বজ্রদূবে যেন মনে হয়। যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অচূভব করিয়াছে, সে জানে তাঁহাতেই সমুদয় এক হইয়া আছে, তিনি সকলের মধ্যে এবং সকলের অন্তর বাহ্যে এক তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। “তদেজতি তন্মৈজতি তদ্বূরে তদন্তিকে। তদন্তর্য্য সর্ক্স্য তদ্ব সর্ক্স্যাত্ত বাহ্যতঃ ॥” ৬

অর্থঃ। জীবলোকে (সংসারে) জীবভূতঃ (সংসারী বা জীবরূপে যাহা প্রসিদ্ধ) সনাতনঃ (এবং যাহা নিত্য) [সেই জীব] মম এব অংশঃ (আমারই অংশভূত); প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিলীন) মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মন বাহাদের ষষ্ঠস্থানীয় সেই ইন্দ্রিয়গণকে) [প্রলয়ান্তে] জীবলোকে কৰ্ষতি (সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকে) ॥ ৭

শ্রীধর। নহু চ তদীয়ং ধামপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ যদি ন নিবর্তন্তে, তর্হি “সতি সম্পত্ত্ব ন বিদুঃ সতি সম্পত্ত্বামহে” ইত্যাদি শ্রুতে: স্রষ্ণুপ্তি-প্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ক্সেধামন্তীতি কো নাম সংসারী শ্রাব ইত্যাদিশব্দ সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মম এব অংশঃ যোহয়ম্ অবিভক্তা জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ক্সদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ। অসৌ স্রষ্ণুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতো লীনতয়া, স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেবাং তানি ইন্দ্রিয়াণি পুনঃ জীবলোকে—সংসারে উপভোগার্থম্ আকর্ষতি। এতচ্চ কর্ক্সেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্ত চ উপলক্ষণার্থম্। অয়ং ভাবঃ—সত্যং স্রষ্ণুপ্তি-প্রলয়য়োরাপি মদংশবাৎ সর্ক্স্যাপি জীবনাত্মন্য ময়ি লয়াং অন্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিঃ। তথাপি অবিভক্ত্যবৃত্তস্ত সাধুণ্যস্ত সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়াং, ন তু শুদ্ধে। তদ্বক্তং—“অব্যক্তাভ্যক্তয়ঃ সর্ক্সাঃ প্রভবন্তি” ইত্যাদিনা। অতঃ চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্ অবিদ্বান্ প্রবর্তে।

লীনতয়া স্থিতানি স্থোপাধিকৃতানি ইন্দ্রিয়ানি আকর্ষতি । বিহয়াং তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তেঃ ন আবৃত্তিরিতি ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ । [যদি তোমার ধাম প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি না হয়, তবে “সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে ‘সংপত্তা’ সম্পন্ন অর্থাৎ একীভূত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না যে আমরা ব্রহ্মে একীভূত হইয়াছি” এই শ্রুতি দ্বারা স্মৃষ্টি ও প্রলয় সময়ে তৎপ্রাপ্তি সকলেরই হয়, তবে সংসারী কে থাকিল ? এই আশঙ্কায় সংসারী যে কে তাহা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আমার এই যে অংশ যিনি অবিद्या দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্বদা সংসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই জীব স্মৃষ্টি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন—ইন্দ্রিয়গণকে (মন হইয়াছে ষষ্ঠ যাহাদের সেই ইন্দ্রিয়গণকে) পুনরায় জীবলোকে সংসার উপভোগার্থ আকর্ষণ করে । (এই শ্লোকস্থ “ইন্দ্রিয়” শব্দ কর্মেইন্দ্রিয় এং প্রাণের উপলক্ষণার্থ ব্যংহৃত) । এই শ্লোকের ভাবার্থ এই—সত্য বটে স্মৃষ্টি ও প্রলয়কালে মদংশ হেতু সর্বজীব-মাত্রেরই আমাতে লয় প্রাপ্ত হওয়ায় সংপ্রাপ্তিই হয়, তথাপি অবিद्याবৃত সাচ্ছন্দ্য জীবের প্রকৃতিবিশিষ্ট যে আমি সেই আনাতেই লয় হয়, কিন্তু শুদ্ধ যে আমি সেই আমাতে লয় হয় না । তাই উক্ত হইয়াছে—“অব্যক্ত হইতে সকলেরই ব্যক্ত হয়” ইত্যাদি । অতএব পুনরায় সংসারের জন্ত নির্গত হইয়া অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানী জীব প্রকৃতিতে লীন ভাবে হিত নিজ উপাধিভূত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে । কিন্তু বিদ্বানগণের শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্তি হেতু পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমারই অণুর অংশেতে সব জীবলোক জীব হইয়া শিব স্বরূপ নিত্যই বর্তমান কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় মন এই ছয়—শরীরের পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যাহার প্রকৃতি হইতেছে তাহাতেই আত্মাতে আত্মায় না থেকে অর্থাৎ ক্রিয়া না করে—প্রকৃতির গুণের উপর বশীভূত হইয়া, অণু বস্তুতে আসক্তি পূর্বক আকর্ষিত হইয়া অর্থাৎ বিষয়ের দিকে মন ইচ্ছার সহিত টেনে উপস্থিত করে।—যদিও সব জীবই শিবস্বরূপ কারণ সকল দেহের মধ্যে সেই ব্রহ্মাণু রহিয়াছেন, যাহাব জন্ত এই দেহাদির প্রকাশ । সেই ব্রহ্মাণুর প্রতি লক্ষ্য না থাকায় প্রকৃতি মাত্র (দেহেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ) বোধের বিষয় হইতেছে । নচেৎ ব্রহ্মাণুব পরিবর্তন নাই, পরিবর্তন হয় প্রকৃতিতে । এই প্রকৃতির মধ্যে যতক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ যাওয়া আসার শেষ নাই । প্রাণের স্পন্দনই মন । সেই প্রাণ যতদিন চঞ্চল থাকিবে ততদিন মনের বহির্গমনাগমন থাকিবেই । এই মনের গমনাগমনই সংসার জন্মমৃত্যুর অভিনয় । কিন্তু যাহারা ক্রিয়া করিয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণের গমনাগমন নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের মন আর বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয় না । মাছুষ মরিয়া গেলেও তাহার স্বভাব নষ্ট হয় না । নিদ্রিত ব্যক্তির সব সঙ্কল্প ও চেষ্টা সুপ্ত থাকে, নিদ্রাভঙ্গের পর আবার জাগ্রত হইয়া সে যেমন পূর্বকৃত কর্মের অনুসরণ করে, তদ্রূপ জীব মরিবার পর তাহার সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদির পরমাণু নিজ নিজ অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের মধ্যে লীন হয় বা প্রসুপ্ত থাকে, সেই জীবের ভোগ করা শেষ হইলে আবার যখন জগতে আসিবার সময় হয়, তখন প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদিকে সে আকর্ষণ করে, এবং তদনুরূপ তাহার দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সমুৎপন্ন হয় । যাহারা

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাসয়াৎ ॥ ৮

কর্ণাশ্রুবক্ষী অঃ জীব, তাহাদেরই উপরোক্ত অবস্থা হয়, কিন্তু যাহাদের প্রাণশুদ্ধির সহিত মনঃ শুদ্ধি হইয়াছে, যাহাদের মনে সাংসারিক বাসনার তরঙ্গ থাকে না, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। প্রাণাপানের গতির সহিত সঙ্কল্প বিকল্পের বৃদ্ধ বৃদ্ধ ভাসিয়া উঠে। ততদিন এই সংসার চক্র বন বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকে, তাহার আর বিশ্রান্তি নাই। কিন্তু এই জীব ভাব স্পন্দনপক্ষী স্ততরাং বহির্গত, তাহা হইলেও এই শ্বাসের গতি আরম্ভ হইতেছে, একটি গতিশূন্য স্থিতি অবস্থা হইতেই। এই স্থির অবস্থা না থাকিলে কাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণের বহির্গমনাগমন হইত? স্ততরাং একটি স্থির অবস্থা আছে এবং সেই স্থির অবস্থায় ও উর্দ্ধে অগতির গতি যিনি, যিনি পরম শিব, যিনি পুরুষোত্তম যিনি জগন্নাথ। তিনি রহিয়াছেন। যদিও তিনি অচ্যুতপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের মধ্যেই আছেন কিন্তু তাঁহাতে লক্ষ্য না থাকায় তাঁহাকে কেহ অনুভব করিতে পারে না, সেই পরম স্থির অবস্থাই মায়াভীত অবস্থা, “ধান্না স্মেন সদা নিরন্তরকং”। সেই পরম ধামই এই সচঞ্চল, অচঞ্চল সকল অবস্থারই জননী। তাহার আশ্রয় যে পাঠিয়াছে—তাহার আর পদস্থলন হয় না, তাহাকে স্বস্থান হইতে চ্যুত হইতে হয় না। চণ্ডীতে আছে—“আনাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাগাঃ” “রোগান-শেষানপহংসি ভূষ্টা”—তুমি ভূষ্ট হইলে অশেষ উপদ্রব নাশ করিয়া দাও মা, তোমার আশ্রয় যাহারা লইয়াছে, তাহাদের কখনও বিপদের সম্ভাবনা নাই। তখন জগজ্জননীর অলুচরী অবিচা আর তাহাকে স’সার ভোগের জ্ঞান আকর্ষণ করিতে পারে না। ধামই তাঁহার চরণ সেই চরণ ধরিয়া যে থাকে তাহাকে মা আপনার অঙ্গে—(ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ পরমানন্দ ধামে) উঠাইয়া লন ॥* ৭

অন্বয়। আশ্রয়াং (পুষ্পাদি স্থান হইতে) গন্ধান্ (গন্ধ সমূহকে) বায়ুঃ ইব (বায়ুর তায়) [গ্রহণ করিয়া] ঈশ্বরঃ (দেহাদির প্রভু জীবাত্মা) যৎ শরীরম্ (যে দেহ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) যৎ চ অপি (ও যে দেহ হইতে) উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করে) [তনু—তখন] এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন করে) ॥ ৮

* আত্মা প্রাণলোকে স্থব নর পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদের দেহাদির জন্ম মৃত্যুতে সেই আত্মাব বিনাশ নাই, ইহা ষয় অধ্যায়ে বহুবার বলা হইয়াছে। সেই আত্মা সনাতন কেন না উহা ব্রহ্মরূপ আমারই অংশ স্ততরাং তাহা ব্রহ্মা ব্যতীত অল্প কিছু নহে। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন উঠবে ব্রহ্মের যদি অংশ অল্প থাকিয়া যায় তাহা হইলে ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব, সর্বব্যাপিত্ব ও অনন্তত্বের হানি হয়, অথবা ব্রহ্ম অংশ হইতে পৃথক বস্তু হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত অল্প বস্তুই অস্তিত্ব আছে ইহা মানিতে হয় তাহার এই ভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে পূর্বে ক্ষেত্রজ আত্মার কথা বলা হইয়াছে, এবং পরমাত্মার পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকৃতির কথাও বলা হইয়াছে। এখন শক্তিমাত্র হইতে শক্তি যেমন স্বতন্ত্র বস্তু নহে তাহাদের সম্ভা পৃথক তদ্রূপ পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তিদ্বয় তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। স্বতঃপ্রসবম্ অংশ জীব ও ব্রহ্মের অভিন্ন অভেদত্বের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শ্রীধর। তানি আকৃশ্য কিং কৰোতি ? ইত্যাহ—শরীরমিতি । যৎ—যদা, শরীরান্তরং কৰ্মবশাৎ অবাপ্নোতি, যতশ্চ শরীরাত্ উৎক্রামতি, ঈশ্বরো—দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূৰ্বস্মাত্ শরীরাত্, এতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সমাগ্ যাতি । শরীরে সতাপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ । আশয়াৎ—স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মান্ অংশান্ গৃহীত্বা বায়ুঃ যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮

বজ্রানুবাদ। [সেই ইন্দ্রিয়াদি আকর্ষণ করিয়া জীব কি করেন ? তাহা বলিতেছেন] —(জীব) যখন কৰ্মবশে শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় এবং যে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, ঈশ্বর অর্থাৎ দেহাদির স্বামী তখন পূর্বশরীর হইতে এই সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলিকে গ্রহণ করিয়া সেই শরীরান্তর সমাগ্রুপে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ শরীরান্তরে প্রবেশ করেন) । শরীর থাকিলেই যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ হয় তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন । আশয় হইতে অর্থাৎ কুসুমাদির নিকট হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ সকলকে গহণ করিয়া বায়ু যেমন গমন করে, সেইরূপ ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহা পাচ্ছে, যাহা ছাড়চে—শরীর—হৃদয়েতে ধারণা করিয়া নিয়মাসক্ত হইয়া ইচ্ছার সহিত—অজানত যেমত গন্ধেতে লোকে নাক হঠাৎ অনুভব হয় কিন্তু কিসের দ্বারায় সে অনুভব হইল তাহা লোকে প্রশ্নদান করে না, সে বায়ুর দ্বারা গন্ধ আসিয়াছে, তো কোন গন্ধ পরিত্যাগ করিতেছে ও কোন গন্ধ গ্রহণ করিতেছে—তদ্বৎ অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্বক যাওয়া, ইচ্ছাই তাহার মূলীভূত হইয়াছে অর্থাৎ চঞ্চল মন—আপনাতে আপনি না থেকে বেড়াতে গিয়ে আপনা হ'তে আপনি আবদ্ধ !!! যেমত পাখী একটি নদীতীরে পিপাসান্বিত হইয়া একটি দাঁড়ের উপর বসিয়া জলপান করিবে এমত ইচ্ছায় বসিল—দাঁড়ের দুইদিকে দুই কাটা লক্ষ্য উপরে দাঁড় সেই দাঁড়, এক চোঙ্গার মধ্য, পাখী বসিলেই যেমত জল পান করিতে উত্তত হইলেন অমনি ঘুরে গেলেন—জোর করিয়া ছটফট করিয়া পুনর্ব্বার উঠিলেন, আবার জলপান করিতে গিয়া আবার পড়িলেন, এইরূপ করিতে করিতে পাখমারা এসে অনায়াসে পরিয়া লইল—তদ্রূপ সংসারে ইচ্ছাস্বরূপ তৃষ্ণায় আরত হইয়া ইড়া পিঙ্গলা স্বরূপ দুই কাটাতে বসিয়া ছটফটানি—কর্মেতে আরত হইয়া—যম এসে ধরুলেন।—যিনি জীব নামে পরিচিত তিনি কৰ্মবশে দেহত্যাগ করিবার সময় সূক্ষ্মদেহকে গ্রহণ করিয়াই গমন করেন, যেমন বায়ু সহিত মিলিয়া গন্ধ গমন করে । আবার যখন দেহী পাপ পুণ্যাদি কর্মের যথাযথ ফল ভোগ করিয়া তাহার আবার দেহান্তর গ্রহণের সময় হয়, তখনও তাহার পূর্বজন্মার্জিত প্রকৃতির অল্পবায়ী দেহ গঠনের জন্য পূর্ব দেহের ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া জন্মগ্রহণ করে । যে চিরদিন লোককে হিংসা করিয়াছে, তাহার সেই হিংস্র স্বভাবের অল্পরূপ বা পরজন্মে ব্যাঘ্র বা সর্পের দেহ হইবেই, কাবণ মনোময় সূক্ষ্ম দেহে রক্তমাংসাদি নাই কেবল ভাবনাময় দেহ । যখন তাহার সেই সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহের জন্ত স্থূল অণু সকলকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, তখন তাহার ভাবনাময় দেহের অল্পরূপ স্থূল অণুসকল আকর্ষিত হইবে । সুতরাং গত জন্মে যে যেমন

চিন্তাহরক্ত, তাহার পরজন্মের দেহও তদনুরূপ হইবে। এইজন্ত জীবের ভাবনায় (সূক্ষ্ম দেহ) দেহকে পবিত্র চিন্তা দ্বারা পূত করিতে না পারিলে পরিশেষে তাহার বিষম পরিণাম ভোগ করিতে হয় !! দুর্কিসহ যাতনাময় দেহ লাভ করিয়া তাকে পূর্বকৃত কৰ্মের ফল ভোগ করিতে হয়। যাহারা বুদ্ধিমান চতুর তাঁহারা জীবের এই দুর্গতির বিষয় অবগত হইয়া সাবধান হন, এবং যাহাতে অন্তঃ প্রাপ্তি না হয় তজ্জন্ত শুভ কৰ্ম ও শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর এই সকল দুঃখ দুর্গতি পাইতে হয় না। যাহারা পরমার্থ চিন্তা করেন না, আত্মা কিছুই বুঝেন না, কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে অধুরক্ত তাঁহারা আত্মবাতী, তাঁহাদের মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

“অমৃগ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্যঃ।

তাস্তে প্রত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥”

ঈশোপনিষৎ

ঘোর অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন আলোকহীন সেই সমস্ত লোক বা তরুণ ভ্রম তাহারা প্রাপ্ত হয়। কাহারো? যাহারা আত্মবাতী আত্মজ্ঞান-বিহীন তাহারাষ্ট মৃত্যুর পর সেই সব অন্ধকারাবৃত নিরয়াদিতে এবং পরে বৃক্ষ-পাষণ্ডরূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই ভ্রম নিজ নিজ মনকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিলে বড় নিরুপায় !! কেবল আসক্তি, কেবল বাগনা লইয়া উহার বার বার দেহকে ছাড়ে ও গ্রহণ করে। লোকে হঠাৎ প্রবহমান বায়ু হইতে গন্ধ পাইল, কিন্তু জানে না কোথা হইতে সে গন্ধ আসিতেছে; এত পড়িয়া শুনিয়া, এত দেখিয়াও আমার বুদ্ধি কেন অসৎ কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়? বায়ুতে ফুলের গন্ধের মত ঐ পূর্বজন্মের দেহ মন হইতে সেই স্বগন্ধ-দুর্গন্ধরূপ শুভাশুভ কৰ্মাসক্তি এজন্মেও টানিয়া আনিয়াছে। তাই আমি অবশ হইয়া পূর্ব কৰ্মানুরূপ যে প্রকৃতি লাভ করিয়াছি, তাহারই আদেশ মত চলিতে বাধ্য হইতেছি। এইখানে তুমি একটু ভাবিয়া দেখ, তুমি কি করিবে? তোমার চিত্ত শোধনের জন্ত কি উপায় অবলম্বন করিবে? তুমি সংসঙ্গ কর, সংশাস্ত্র অধ্যয়ন কর, সৎগুরুর অধ্বেষণ কর। তুমি নির্জর্নে বসিয়া রোদিন কর আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর তাহা হইলেই তুমি বল লাভ করিতে পারিবে, তুমি ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্ত চেষ্টিত হইতে পারিবে। তুমি আর দাঁড়ের পাখীর মত মূখ বাড়াইয়া জল পান করিবার আশায় একবার এদিকে একবার ওদিকে কুঁকিও না। জীব! তুমি বিষয় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া একবার ইড়ায় তোনার প্রাণের প্রবাহ ছুটিতেছে, তখন তুমি বিষয় চিন্তায় জর্জরিত হইতেছ, একবার প্রাণের প্রবাহ পিঙ্গলায় ছুটিতেছে, তখন তুমি নিদ্রায়, আলস্যে, ব্রথানোদে কেবল কালক্ষয় করিতেছ !! এতদিন যে বিষয় ভোগ করিলে, তৃষ্ণা কি মিটিল? বিষয়ের প্রতি আসক্তির নেশা কি ছুটিল? এইবার যে তোমার শিরের শমন দাঁড়াইয়া আছে! ওরে ভ্রাতৃ, ওরে উন্নত, এখনও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, এখনও স্মরণের অভ্যাसे প্রবৃত্ত হও, যদি তোর প্রাণের প্রবাহ একবার সুষুম্নামুখী হয়, তাহা হইলেও যে মহৎ ভয় হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিবে !! চ

(জীব কিরূপে বিষয় ভোগ করে)

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং শ্রাণমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

অর্থ্য। অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ (চক্ষু), স্পর্শনং (ত্বক্), রসনং (জিহ্বা) শ্রাণম্ এবচ (এবং শ্রাণ) মনঃ চ (এবং মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান (শব্দাদি বিষয় সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করে) ॥ ৯

তীর্থর। তান্যেব ইন্দ্রিয়াণি দর্শনং, যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছন্তি তদাহ—শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রা-
দীনি—বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চ অন্তঃকরণং অধিষ্ঠায়—আশ্রিত্য, শব্দাদীন বিষয়ান্ অয়ং জীব
উপভুক্ত্যে ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [সেই ইন্দ্রিয় গুলিকে দেখাইয়া (নামোল্লেখ করিয়া) যেজন্য তাহাদিগকে
গ্রহণ করিয়া গমন করে তাহা বলিতেছেন]—শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এই বাহ্যে-
ন্দ্রিয়গুলি ও অন্তঃকরণ মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল জীব উপভোগ করে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমে লোকে শুনে যে ইহাতে বড় মজা—পরে
দেখে—পরে ছোঁয়—তৎপরে চাকে—শোঁকে—এসকল কর্মেরই প্রথমে মন
চিত্ত বুদ্ধি স্থির করতঃ সমুদয় কর্মফলের আকাঙ্ক্ষার সহিত আপনার আসল সেবা
ক্রিয়া ছেড়ে উপসেবা অর্থাৎ ফাল্গুতো ভেঙ্কির জায় কিয়ৎস্বায়ী ধোঁকায়
পতিত হয়—এরূপ ধোঁকা কত খাইল—কিন্তু আপনি যে খোকা সেই খোকা
কত বারই হইলেন।—জীব পূর্ব শরীর হঠতে উৎক্রমণ কালে জীব মনঃ ও ইন্দ্রিয়
(সূক্ষ্ম শরীর) সহ গমন করে। ঐ বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সমূহকে উপভোগ করে। পঞ্চভূত নিম্নিত এই
স্থূল শরীরই আমাদের সর্বদা নহে। এই স্থূল শরীর বিনষ্ট হইলেও সপ্তদশ অবয়বযুক্ত সূক্ষ্ম
শরীর তখনও বর্তমান থাকে, জীব উৎক্রমণের সময় ঐ সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোকে গমন
করেন; আবার জন্ম গ্রহণের সময় ঐ সূক্ষ্ম শরীর সঙ্গে সঙ্গে আসে। সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণ মন
বুদ্ধি সবই থাকে, এইজন্য জীবের পাপ পুণ্য ধর্মাদির্মের সমস্ত সংস্কার ঐ সূক্ষ্ম শরীরে নিহিত
থাকে। এ শরীরও দেখা যায়, কি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত সকলেই দেখিতে পায় না।

এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর জীবকে বড় ধোঁকা দেয়, তাহারাই যেন জীবকে জীবন্ত ভাবে
ভাবিত করায় এবং সেইজন্য জীবের স্বরূপানুসন্ধানে আগ্রহ জন্মে না। এই বস্ত্রগুলিতে আকৃষ্ট
হইয়া জীব বিষয়ের রসাস্বাদ করে, এইজন্য ইহারা যে যে বস্তুকে স্বাদ্ব বোধ করায়, জীবও
যেন সেই সকল বস্তুকে স্বাদ্ব বলিয়া অনুভব করেন। তাহার ফলে বিষয় ভোগ করিয়া আশা
ও আকাঙ্ক্ষা যেন কিছুতেই মিটে না, তাই আগলের সেবা ছাড়িয়া ফাল্গুতো বস্তুর পিছনে সময়
নষ্ট করে। কতবার বিষয় ভোগ করিয়া কত দুঃখ পাইতেছে, তবুও আশার স্বপ্ন ভাঙে না।
লোকে ঠেকিয়া শিখে, কিন্তু কতবার জীব কত তাপে তাপিত হইল, কত কষ্ট পাইল তবুও

(আত্মাকে বিবেকযুক্ত পুরুষেরা দেখিতে পান)
 উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
 বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুযঃ ॥ ১০

বিষয় দেখিলেই অজ্ঞ বালকের ন্যায় আবার তাহা উপভোগ করিতে চায়। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের সেবা ছাড়িয়া প্রাণের সেবা করেন। প্রাণের স্বাস প্রাণসে লক্ষ্য রাখিলেই তাঁহার চরণ সেবা হয়। যাহারা গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া মন দিয়া এই ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের প্রাণ ও অপান ইড়া ও পিঙ্গলা মিলিত হইয়া যায়, এই মিলিতাবস্থাতেই ভগবানের চরণে চরণ দেওয়া ত্রিভঙ্গভঙ্গিন ভাব দেখিয়া ভক্ত সাধক কৃতার্থ হইয়া যান ॥ ৯

অন্বয়। উৎক্রামন্তং (দেহান্তরে গমনশীল) স্থিতং বা (দেহে স্থিত) ভুঞ্জানং অপি (এবং বিষয়-ভোগনিরত), গুণান্বিতং (গুণসংযুক্ত) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (বিমূঢ় ব্যক্তিগণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) জ্ঞানচক্ষুযঃ (অমৃত অথবা বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥ ১০

শ্রীধর। নহু কার্য্যাকারণসংঘাতব্যতিবেকেণ এবজুতম্ আত্মানং সর্ব্বৈহপি কিং ন পশ্যন্তি? তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং—দেহাৎ দেহান্তরঃ গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা, বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি—ন আলোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেযাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল এবজুত আত্মাকে কার্য্যাকারণসংঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া সকলেই দেখে না কেন? তাহা বলিতেছেন]—উৎক্রামন্তং অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তরে গমনশীল, কিম্বা সেই দেহেই স্থিত, অথবা বিষয়ভোগশীল বা ইন্দ্রিয়াদি-যুক্ত যে জীব তাঁহাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু যাহাদের তাদৃশ বিবেকী ব্যক্তিগণ দেখিতে পান ॥ ১০

আপ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। জন্মগ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ক্রমশঃ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিয়াই চলিয়াছেন এবং স্থির হইয়া চলিতে চলিতে কিছু দিন রহিয়াছেন এবং ভোগ যেমন যেমন গুণের কর্ম্ম করিতেছে তদনুযায়িক প্রাপ্ত হইতেছেন—গুণ ছাড়িয়া নিগুণে থাকিলেই হয় কিন্তু তাহা করিবেন না—আপনার একই গুণ তাহা কখন ছাড়িতে পারেন না মূর্খের মতন—সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম-ভোগ যাহা দুঃখ তাহাকে স্মৃতি বিবেচনা করিয়া এবং যাহা মিথ্যা অর্থাৎ কিছুদিনের নিমিত্তে তাহাকে সত্য বিবেচনা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না—অথচ দেখবার জিনিস্ মেথের (ম্যাক্) মতন শরীরের মধ্যস্থানে রহিয়াছে তাহা গুরুবাক্যের দ্বারা জানিয়া ক্রিয়া করিলেই জানবার দিব্য দৃষ্টি কূটস্থ দ্বারায় দেখিতে পান। আপনার ভাল নয় পরের ভাল—এই কুসংস্কারেতেই সর্ব্বনাশ—আবদ্ধ হইয়া লোকে হইতেছে।—যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, যাহারা ইন্দ্রিয়সক্ত, তাদৃশ বিমূঢ় ব্যক্তির কেবল ফলাকাঙ্ক্ষায়ুক্ত কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত,

[প্রযত্নশীল যোগীরা আত্মাকে দেখিতে পান, অপরে পায় না]

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশন্ত্যাত্মাত্মবস্থিতম ।

যতন্তোহ্যপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

তাহাতে অনেক সময় বহু দুঃখ যাতনা ক্লেশ সহ করিতে হয়, তবুও তাহা ছাড়িয়া পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার তাহাদের একটুও অবসর নাই। দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই গুণসম্বৃত, সেই দেহেন্দ্রিয় লইয়াই তাঁহারা দিন-রাত বসিয়া আছেন, তাহারই ত্রোয়াজে সমস্ত শক্তি ও সময় নষ্ট হইতেছে, তাহাতেও কোন শাস্তি পাইতেছেন না, কারণ গুণে যতক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ ত্রিতাপ নষ্ট হয় না—তবু তাহা ছাড়িয়া দিয়া মন দিয়া স্মরণ ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রিয়া করিলেই হয়, যাহাতে গুণের ক্ষেত্র হইতে নিগুণে গিয়া পৌঁছিতে পারেন—তাহার দিকে কিন্তু বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য নাই, অথচ গুণেতে থাকিয়া জলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছেন, দিন-রাত হায় ! হায় ! করিতেছেন, তবুও সদগুরুর উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া যে বাঁচিয়া যাইবেন তাহার দিকে একটুও লক্ষ্য নাই, বরং এট কুসংস্কার যে ক্রিয়া করিলে সংসারের বাহির হইয়া যাইতে হয়—তাই চেষ্টা করিয়া ক্রিয়া যাহাতে কেহ না করে কোমর বাঁধিয়া সেই চেষ্টায় লাগিয়া পড়েন, আর নিজের সর্পনাশ নিজেই করেন।

আত্মচেতনের অচূভব কেবলমাত্র ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, কারণ যে আত্মা দেহেন্দ্রিয়ের অতীত, দেহেন্দ্রিয়ের অতীত হইতে না পারিলে কিরূপে তাহা উপলব্ধি হইবে? এই আত্মার দর্শন ভৌতিক পদার্থের দর্শনের মতন নহে, যাহার জ্ঞানচক্ষু বা তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে সেই যোগিগণই এই আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। এই আত্মার সত্তাতেই দেহেন্দ্রিয়াদির সমস্ত কার্য্যই হইতেছে অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, গন্ধগ্রহণ, মনের সংলগ্ন, বুদ্ধির অচূভব সমস্তই হইতেছে, কিন্তু এমন দৈব বিড়ম্বনা যে সত্তার প্রভাবে এই সমস্ত কার্য্য সম্ভব হইতেছে—যাঁহাদের ধী আত্মস্থ নহে, তাঁহারা কিন্তু কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারেন না। এই জন্য আত্মদর্শনকে ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয় মনঃবুদ্ধির বহিঃবিচরণ ভাব রোধ করিতে হইবে, তাহার যতদিন শাস্ত হইয়া অন্তর্মুখ না হইবে, ততদিন আত্মদর্শন কিছুতেই সম্ভব নহে। যাহারা বিবেকহীন—তাঁহারা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত কিন্তু ঐ সকলের কারণ বিনি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য নাই, সুতরাং কাহার তেজে এই সব শ্রবণ দর্শন মননাদি হইতেছে তাঁহার কথা মরণোত্তর কাল পর্য্যন্তও ভাবিবার অবসর আসে না ॥ ১০

অঙ্ঘর। যতন্তুঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণই) আত্মনি অবস্থিতঃ (নিজ-দেহে বা বুদ্ধিতে অবস্থিত) এনং (এই—আত্মাকে) পশন্তি (দেখিয়া থাকেন) ; যতন্তুঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মনঃ (অজ্ঞেয়েন্দ্রিয় বা অশুদ্ধচিত্ত, দুষ্টচরিত্র হইতে অবিরত) অচেতসঃ (মুঢ় বুদ্ধির) এনম্ (এই আত্মাকে) ন পশন্তি (দেখিতে পায় না) ॥ ১১

শ্রীধর। ভজ্ঞেয়শ্চ অয়ং যতো বিবেকিন্ অপি কেচিৎ পশন্তি, কেচিন্ন পশন্তি ইত্যাহ—যতন্তু ইতি। যতন্তুঃ ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিৎ এনম্—আত্মানম্, আত্মনি—দেহে অবস্থিতং—বিবিক্তঃ পশন্তি। শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্য্যণা অপি অকৃতাত্মনঃ—অবিশুদ্ধচিত্তা অতএব অচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশন্তি ॥ ১১

বজ্রানুবাদ। [এই আত্মা দুর্জয়, যেহেতু বিবেকী পুরুষের মধ্যেও কেহ কেহ দেখিতে পান, কেহ কেহ বা পান না,—ইহাই বলিতেছেন।] ধ্যানাদির দ্বারা প্রযত্নশীল যোগিগণ, কেহ কেহ এই আত্মাকে আপনার শরীরে অথচ দেহ হইতে বিবিভক্ত রূপে অবস্থিত দেখেন। শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা প্রযত্ন করিলেও যাহারা অকৃতাত্মা অর্থাৎ অবিশুদ্ধ চিত্ত, অতএব মন্দমতি তাহারা ইহাকে দেখিতে পায় না ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা :- ধ্যান ধারণা সমাধিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ আটকিয়া থেকে আপনার মনেতে আপনি থেকে (যাহাকে লোকে করে না, যাহার নিমিত্ত উপরে দুঃখ প্রকাশ করা গেল) দেখিতে পায় দিব্যদৃষ্টির দ্বারা আত্মার ক্রিয়া করে (যাহা গুরুবক্তৃগম্য) স্থিতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আটকিয়ে থেকে ক্রিয়ার পর অবস্থার, কিন্তু যাহার আত্মাকে স্থিতি না করিতে পারিয়াছেন ক্রিয়ার দ্বারা, কেবল মনকে টেনে আত্মাতে আনিতেছেন অর্থাৎ প্রথম চেষ্টা করিতেছেন, তিনি আত্মাকে দেখিতে পান না - কারণ কূটস্থ ব্রহ্মেতে চৈতন্যরূপ আটকিয়ে থাকা হয় নাই—ইহারই নাম অকৃতাত্মা অর্থাৎ কিছুকাল করিতে করিতে হইবে। - শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“কোন কোন যোগিগণ সমাহিতচিত্তে এবং প্রযত্নপর হইয়া এই আত্মাকে দেখিতে সমর্থ হন—এবং এই আত্মাই আমি—এই আত্মার স্বরূপ যাহা স্বীয় বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় সেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অকৃতাত্মা অর্থাৎ অসংস্কৃত-হৃদয়—যাহারা তপস্যা ও ইন্দ্রিয় জয় এই দুইটি উপায় অবলম্বন করে নাই এবং যাহারা অবিবেকী তাহারা প্রযত্নপরায়ণ হইলেও সেই আত্মাকে দেখিতে সমর্থ হয় না”--অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের একমাত্র উপায়, এবং তজ্জ্ঞাত তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-জয় প্রয়োজন। প্রাণায়ামই পরম তপস্যা এবং তদ্বারাই ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া অন্তর্মুখ করিতে পারিলেই আত্মদর্শন হয়। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলেই চিত্ত অন্তর্মুখ হয়, সেই অন্তর্মুখ ভাবের গভীরতার তারতম্যই ধারণা, ধ্যান, সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। সমাধি ভাব চরম অন্তর্মুখ ভাব, এই অবস্থায় প্রাণ আটকাইয়া যায় অর্থাৎ শ্বাসের বহির্গিরণ থাকে না এবং মন বিষয়াস্তরে ধাক্কা মান না হইয়া আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থিতির অবস্থাতেই আত্মা আনাদের জ্ঞানগম্য হন। যাহারা এই পরিস্থিতি লাভ করিয়াছেন তাহারাই যোগী। কিন্তু যাহারা “অচেতসঃ” অর্থাৎ সাধন করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, এই মাত্র বা দুই দশ বৎসর চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন—তিনি তখনও আত্মাকে দেখিতে পান নাই—অর্থাৎ তখনও বেশ স্থি় হইতে পারেন নাই। সাধনার বহু অভ্যাসে তবে এই স্থিরতা একটু একটু উপলব্ধি হইতে থাকে। যিনি সাধনা দ্বারা খুব স্থিরতার স্বাদ পাইয়াছেন তাহারাই কৃতাত্মা অর্থাৎ তাঁহাদের জীবন সফল হইয়াছে, তাঁহারা স্ব স্ব প্রাণ-ধারাকে অসীম প্রাণের বা ব্রহ্ম চৈতন্যের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, যাহাদের সে সামর্থ্য এখনও লাভ হয় নাই তাঁহারা অকৃতাত্মা বটেন, কিন্তু তাঁহারাও যদি মন দিয়া আরও দীর্ঘকাল সাধনা করেন তবে তাঁহারাও কৃতার্থ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

অর্থঃ। আদিত্যগতং (আদিত্যগত অর্থাৎ সূর্য্যস্থ) যৎ তেজঃ (যে তেজ) চন্দ্রমসি চ যৎ (চন্দ্রে যে তেজ), যৎ চ অগ্নৌ (এবং যে তেজ অগ্নিতে) অখিলং জগৎ (সমস্ত জগৎকে) ভাদয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ তেজঃ (সেই তেজ) মামকম্ বিদ্ধি (আমারই জানিও) ॥ ১২

শ্রীধর। তদেবং “ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ” ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং, তৎপ্রাপ্তানাঞ্চ অপুনরাবৃত্তিঃ উক্তা। তত্র চ সংসারিণঃ অভাবনাশক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপম্ অনন্তশক্তিস্থেন নিরূপয়তি—যদিত্যাदि চতুঃস্তঃ। আদিত্যাदिষু স্থিতং বৎ অনেক প্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [এই অধ্যায়ের ২ষ্ঠ শ্লোক “ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ” ইত্যাদির দ্বারা পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় যে পবন ধান তাহা বলা হইয়াছে এবং তদ্রূপপ্রাপ্ত জীবের অপুনরাবৃত্তির কথাও বলা হইয়াছে। তাহাতে সংসারীর অভাব আশঙ্কায় দেহাদিব্যতিরিক্ত যে সংসারীর স্বরূপ তাহাও দর্শিত হইয়াছে। এখন চারিটি শ্লোক দ্বারা অনন্তশক্তিস্বরূপে সেই পবনেশ্বরসম্বন্ধীয় রূপ নিরূপণ করিতেছেন]—সূর্য্যাদিতে স্থিত যে অনেক প্রকার তেজ বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছে, সেই সমস্ত তেজ নদীয় তেজ বলিয়া জানিবে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সূর্য্যের তেজ বাহ্য সূর্য্য হইতে আসিয়াছে তন্মারায় সব প্রকাশিত—তদ্রূপ কূটস্থের তেজ এই শরীরে থাকায় শরীরে স্বপ্রকাশ হইতেছে—সেই তেজই রূপ ব্রহ্মের হইতেছে—বাহ্য আকাশ হইতে আসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু আকাশে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু সেই আকাশের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম স্বরূপ এক এক অণুর মধ্যে অনেক ব্রহ্মস্বরূপ অণু, তাহার মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে—সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তুমি এক জন—তুমি কত ছোট লোক তাহা আপনা আপনি বিবেচনা করিতে পার না! তোমার আশ্ফালনের আর সীমা নাই, তুমি কি তা তুমি নিজে বলতে পার না! এইরূপ চন্দ্র ও অগ্নি তেজের অণুর মধ্যে আমারই রূপ—ইহা দৃষ্টিগোচর হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল। ক্রিয়া না করিলে এরূপ অবস্থার বোধ বুলে হবে না—বোধ হইলেই বোধ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির মধ্যে যে তেজ সে সমস্ত প্রকাশই তাঁহার।

“তমেব ভাগুমুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥” কঠ: উ:

প্রকাশনান্ সেই আত্মার প্রকাশেই সূর্য্যাদি সমস্ত প্রকাশশীল পদার্থ প্রকাশিত হইতেছে, এই স্বাবরজঙ্গমাঙ্ক জগৎ তাঁহারই প্রভাবে দীপ্তি পাঠিতেছে।

তিনি “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”—তিনিই সমস্ত জ্যোতির্ময় বস্তুকে জ্যোতিঃ দান করেন। জ্যোতিঃ না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারিত না। এই শরীরের মধ্যেও তিনি জ্যোতিঃ রূপে রহিয়াছেন, তাই এই শরীরের প্রকাশ অসম্ভব হইতেছে। আমরা যে শরীরের সৌন্দর্য্য ও লাভণ্যের কথা বলি, সেই লাভণ্য ও সৌন্দর্য্য সমস্তই সেই কূটস্থ জ্যোতিঃের জ্যোতিঃ মাত্র। সেই কূটস্থ জ্যোতিঃ সূত্রাত্মার সহিত যখন এ দেহ ত্যাগ করেন, তখন এ দেহ শ্রীহীন ও মলিন হইয়া যায়। সেই জ্যোতিঃ সূক্ষ্মরূপে এই আকাশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ক্ষুদ্র একটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ এই জ্যোতিঃ, সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত ব্রহ্মাণ্ডই ভরা রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নির প্রতি অণুব মধ্যে সেই তাঁহারই রূপ ভরিয়া আছে, ইহা যে দিন আমাদের বোধ্যগম্য, হইবে, সেই দিনই আমরা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিব। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সেই এক ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত। সেই একই বস্তু এক হইয়া এবং সেই বস্তু একই একং অদ্বিতীয় হইয়া বিভাজিত হইতেছেন। এক-কে সহস্র লক্ষবার এক দিয়া গুণ কর তবুও তাহা এক-ই থাকিবে (যেমন $১ \times ১ \times ১ \times ১ \times ১ = ১$)। যাহা প্রকাশিত হইতেছে সমস্তই সেই এক হইতে। মহাশূন্যই সেই, বহুবার তাহা হইতে কিছু গ্রহণ কর বা তাহাতে কিছু যোগ কর ফল একই,—“পূর্ণস্তা পূর্ণনাদায় পূর্ণনৈবাবশিষ্ট্যতে।” প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই যে কূটস্থ এবং তদন্তর্গত সূক্ষ্ম বিন্দু—তাহাই “চিংকণ,” অনন্ত চিদাকাশে এইরূপ কোটি কোটি “চিংকণ” আকাশের গায়ে নক্ষত্রের মত ঝলমল করিতেছে। এই এক একটি “চিংকণ” ই আমার “আমি”। এই “চিংকণ” অনন্ত চিতের সহিত ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবে সর্বদা বর্তমান। চিদঘন পুরুষোত্তম বা চিদময় পরমাত্মার সহিত এই “চিংকণ” সমধর্ম্মতাবাপন্ন। অর্থাৎ ইনিও জন্ম-জরা-মরণাদিবর্জিত, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ-স্বরূপ। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষয় পরমাত্মা হইতে এই সহস্র সহস্র চিংকণ ছুটিয়া বাহির হইতেছে,—

“যথা সূদৌশ্যং পাবকাং বিক্ষুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরুপাঃ।

তথাস্থরাং বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥” মুণ্ডক।

ইনিই অক্ষর পুরুষ, ইনিই প্রত্যগাত্মা। প্রত্যেক দেহে প্রকটিত যে চৈতন্য, সে ইহারই চৈতন্য। ইহা হইতেই স্খল্লংখভোক্তা জীব উৎপন্ন হইয়া অধ্যাত্ম নামে প্রখ্যাত হইতেছেন। শরীরাদি প্রকৃতির সহিত ইহারই সম্বন্ধ। প্রত্যগাত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক, শরীরের দোষগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিও পরমাত্মার স্তায় নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। এই জীবই সেই অক্ষর পুরুষের উপাসনা করিয়া তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যভাবে মিলিত হইয়া যায়। সেই অবস্থাকেই মুক্তি বলে ॥ ১২

গামাবিশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্পামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

অর্থঃ । অহং চ (আমি), গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্চ (প্রবিষ্ট হইয়া) ওজসা (বল দ্বারা) ভূতানি ধারয়ামি (ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি), রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ চ ভূত্বা (চন্দ্র হইয়া) সৰ্ব্বাঃ ওষধীঃ (সমুদয় ব্রীহিযবাदि 'ওষধিগণকে) পুষ্পামি (পুষ্ট করিতেছি) ॥ ১৩

শ্রীধর । কিঞ্চ—গামিতি । গাং—পৃথিবীম্, ওজসা—বলেন অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি । অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাভৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—পৃথিবীতে বলদ্বারা অধিষ্ঠান করিয়া আমি চরাচর ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি । আমি রসময় চন্দ্র হইয়া ব্রীহি যবাदि শস্ত্রসমূহকে সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই পৃথিবীর চন্দের রশ্মির দ্বারায় সমুদয় গাছ গাছডাতে রস প্রবেশ করতঃ ওষধিস্বরূপে আমি পুষ্ট করিতেছি—তাহা যোগীরা বলপূর্বক মূর্দ্ধিতে আত্মপ্রাণ রাখিয়া স্থির করতঃ দ্রব্যের গুণের মধ্যে প্রবেশ করেন—যে যোগী এরূপ অবস্থায় থাকেন তাঁহার জিহ্বা ভালরূপ হয় না, কারণ লজ্জা অনন্ত-লজ্জের গুণও অনন্ত—এক অনন্তেই রক্ষা নাই—আবার অনন্তের অনন্ত, গেলে তাঁহার অন্ত আর পাবার যো নাই—তিনি আপনাকে আপনি ভুলিনেন । পৃথিবী যে দণ্ডানে রহিয়াছে, স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে না, ইহা পৃথিবীর স্বকীয় গুণ নহে, বা নাদ্যাকর্ষণ শক্তি নহে,—ইহাই ঐশ্বরিক শক্তি, সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রেরণাই মাধ্যাকর্ষণ রূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে । চন্দের মধ্যে যে অমৃত রহিয়াছে, তাহাও ঐশ্বরিক শক্তি, সেই শক্তি অমৃতরূপে ওষধিদির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তন্মধ্যে রোগনিবারিণী ও ভাবনদায়িনী শক্তি হইয়া বিশ্বকে রক্ষা করিতেছে । প্রত্যেক তরু লতা গুল্মেব মধ্যে রোগনিবারিণী অসংখ্য শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা চন্দের রশ্মি হইতে ঐ সকল শক্তি লাভ করে । কিন্তু কোন্ ওষধির কি কি গুণ বর্তমান তাহা কেবল বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব কবা যায় না । যোগীরা যোগবলে সমস্ত ওষধির গুণ অবগত হইতে পারেন, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ গুণ কোন্ সময়ে প্রকট হয়—এই কাল-জ্ঞানও তাঁহাদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহারা ওষধির গুণ জানিয়া যখন তাহা প্রয়োগ করেন, তখন তাহা সিদ্ধমন্ত্রের মত কাণ্ড করে । আত্মপ্রাণ মূর্দ্ধাতে বলপূর্বক আনিয়া তাঁহারা দ্রব্যকে চিন্তা করিলেই, তন্মধ্যে যে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা তাঁহাদের জ্ঞানের গোচর হয় । ঋষিরা পূর্বকালে লোকহিতার্থ এই ভাবে দ্রব্যের গুণ অবগত হইয়া জন-সমন্বয়ে প্রচার করিতেন, তাহার ফলেই চিকিৎসাশাস্ত্রে ওষধিদ্বারা রোগ মোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত ঋষিরা কিয়দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াই এই সকল কার্যে সমধিক শক্তি প্রয়োগ করেন তাঁহারা যোগাভ্যাসের আসল ফল যে শান্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না,

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচামানঃ চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

বৃথা কালক্ষয় হইয়া যায় । জীবহিতের ছলে তাঁহার ঘোর কর্মে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া পরিশেষে তাঁহার কর্মে আবদ্ধ হইয়া মুক্তি মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ॥ ১৩

অর্থঃ । অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ ভূত্বা (জঠরাগ্নি হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ আশ্রিতঃ (দেহকে আশ্রয় করি), প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ (প্রাণ ও আপন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া) চতুর্বিধম্ অন্নং (চারিপ্রকার খাদ্য—চৰ্ম্মা, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্বিধ খাদ্য) পচামি (পরিপাক করি) ॥ ১৪

শ্রীধর । কৃষ্ণ—অহমিতি । বৈশ্বানরঃ—জঠরাগ্নিঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্য অন্তঃ প্রবিষ্ট প্রাণাপানভ্যাং তদুদ্দীপকভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভিঃ ভুক্তং—ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্বিধং অন্নং পচামি । তত্র যৎ দন্তৈঃ অবথন্ত্য অবথন্ত্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি—তদুক্ষ্যং । যন্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড়্য নিগীর্ণ্যতে পায়সাদি—তদ্বোজ্যম্ । যন্তু দ্বাদ্বাদিভিঃ নিপীড়্য রসাংশং নিগীর্ণ্য অবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তৎ—চোষ্যমিতি চতুর্বিধোহস্ত ভেদঃ ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—আমি বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিদিগের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, [জঠরাগ্নির] উদ্দীপক প্রাণ ও আপন বায়ু সহকারে প্রাণিদিগের ভুক্ত—ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, চুষ্য—এই চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি । তন্মধ্যে তাহাই ভক্ষ্য যাহা দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করা যায়—যেমন পিষ্টকাদি । যাহা জিহ্বা দ্বারা বিলোড়ন করিয়া গিলিয়া ফেলিতে হয় তাহাই ভোজ্য—যেমন পায়সাদি । যাহা জিহ্বাতে নিক্ষেপ করিয়া রসাস্বাদনপূর্বক গলাধঃকরণ করিতে হয় তাহাই লেহ্য—যেমন দ্রবীভূত গুড়াদি । যাহা দন্তদ্বারা নিপীড়ন করিয়া রসাংশমাত্র গলাধঃকরণ করিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিতে হয়—তাহাই চোষ্য—যেমন ইক্ষুদণ্ডাদি ; এই চতুর্বিধ অন্নের ভেদ ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরে অগ্নিস্বরূপ আমার দেহের মধ্যে প্রাণ আর আপন সমানরূপে আটকে থাকিলেই চতুর্বিধ অন্ন—চৰ্ম্মা, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—হজম করি। সেই অগ্নি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীরে আছে ততক্ষণ লোক জীবিত, জীবন গেলেই সে অগ্নি গেল । মরে গেছে—লোকে বলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে । কিন্তু এমত রূপ অগ্নি এই শরীরে জাজ্বল্যমান তথাপি ক্রিয়াতে—অগ্নি চিন্তনেতে—অনবধান, আগুন দিলেও যদি স্ত্রীৎ অবধান না হয় তবে যাতে খুসি তাতে লাগুক ।—ভগবান জঠরাগ্নিরূপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্বিধ অন্নের পরিপাক করিতেছেন । কিরূপে পরিপাক করেন ? প্রাণ ও আপন এই দুইটি বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া পরিপাক করেন । বাস্তবিক ভোজন একটি সাধারণ কার্য্য নহে । ভোজনের দ্বারাষ্ট জীব পুষ্ট হয়, বল লাভ করে । আধিভৌতিক শরীর যেমন অম্বাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, ইহার সার ভাগও তদ্রূপ আধ্যাত্মিক শরীর পরিপুষ্ট করে—যদি অন্ন পবিত্র হয় ও দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হয় ।

এই অন্নের ভোক্তা কে? যেমন সর্ব কর্মের ফল নারায়ণে অর্পিত হয়, এই অন্নও সেইরূপ পরম দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। সেই অন্ন গ্রহণ করিবার জন্ত তিনি বৈশ্বানররূপে জঠরে বসিয়া আছেন। একবার যেন সে কথা স্মরণ করিয়া প্রতি গ্রাসে তাঁহাকে খাওয়াইতে পারি। দেবোদ্দেশে অন্ন ত্যাগ করিতে পারিলে তাহা একটি পবিত্র যজ্ঞে পরিণত হইতে পারে। তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

“পূজয়েদশনং নিত্যং অজ্ঞাচ্চৈতদকুংসয়ন।

দৃষ্ট্বা হৃদয়েৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্বশঃ ॥”

অন্নই জীবন ধারণের মূল—এই ভাবে অন্নকে ধ্যান করিবে। অন্নকে নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্ন দেখিয়া আনন্দিত হইবে, যদি অন্ন কোন কারণে মনে তাপ থাকে, তাহাও অন্ন দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই অন্ন যেন প্রতিদিন প্রাপ্ত হই,—এই বলিয়া অন্নকে বন্দনা করিবে।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন—ভোক্তা বৈশ্বানর অগ্নি, ভোজ্য অন্নই সোম—এই দুইটি মিলিয়াই অগ্নিষোম হয়। এই জগৎ অগ্নিষোমনয়—এই প্রকার বাহার দৃষ্টি, তাহার পক্ষে অন্নদোষ বলিয়া কিছু থাকে না।

এই পরমাত্মরূপী অগ্নিতে প্রত্যহ ভোজ্যরূপ আভিতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই পরমাত্ম-রূপী অগ্নির প্রাণ ও অপানই আজ্যভাগ অর্থাৎ দ্ব্যত। এই প্রাণাপানরূপ দ্ব্যত ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে হবন হইতেছে, তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া আছি, সমস্ত কর্ম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চিন্তা বাহা আমাদের জীবনের লীলা তাহা হইতেই উৎপত্ত হইতেছে। কিন্তু সাংধান! কেবল বিষয় চিন্তায় যদি গ্রহবিঃ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তবে তাহাতে কেবল মাত্র ধূম উঠিবে,—কেবল অজ্ঞান-অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে, ভিতরের সে প্রজ্বলিত অগ্নির কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। প্রাণাপানের ঘর্ষণেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ক্রিয়ার দ্বারাই এই প্রাণাপানের ঘর্ষণ হয়, ক্রিয়া পাইয়াও যদি অবধান না হয়, অর্থাৎ মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা না হয়, তবে সে অগ্নি কামাগ্নি, ক্রোধাগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, এবং এই দেহ মনঃ প্রাণ তাহার ইন্ধনের কাজ করিবে। তাই আমরা অগ্নিরূপী পরমাত্মার নিকট আমাদের মনের বাসনাটি সাম-বেদের প্রথম মন্ত্র দ্বারা ব্যক্ত করি—

“ওঁ অগ্ন আ যাহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সংসি বর্হিষি।” হে অগ্নে, তুমি আমাদের জীবন যজ্ঞের আভিতি গ্রহণের জন্ত এস। তুমি যজ্ঞেশ্বর, জীবন যজ্ঞের এই প্রাণরূপ হবিঃ তুমি গ্রহণ করিলেই, উহা চিরস্থিৎ পরমানন্দ ধামে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ঐ স্থির প্রাণ স্থির চিত্তই দেবতাদের ভক্ষণীয় বা গ্রহণীয়। এতদিন অস্থির চঞ্চল মনঃ প্রাণ দ্বাঃ কেবল অম্লরদিগকেই ভোজন করান হইয়াছে, দেবতার উপবাসী আছেন। আজ হে অগ্নিরূপ ভগবান তোমার কৃপায় প্রাণ স্থির হইয়াছে, মনঃ স্থির হইয়াছে, এইবার উহা দেবভোগ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। তুমি হোতা হইয়া এই আন্তীর্ঘ কুশের উপর উপবেশন কর। তুমি হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকর্তা—এই প্রাণযজ্ঞের তুমিই কর্তা, তুমি আন্তীর্ঘ কুশ অর্থাৎ

সৰ্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
 মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।
 বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেদ্যো
 বেদাস্তকুদেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

মূলধারের উপরে স্থাপিষ্টানে নারায়ণরূপে অবস্থান করিতেছ, তোনাকে দেখিয়া আমি যেন নিজের কর্তৃত্ব বোধ ভুলিয়া যাইতে পারি।

জগতের একমাত্র কর্তা। প্রভুই হইলেন পরমাত্মা, তিনিই অগ্নি, আর যাহা কিছু এই ব্যবহারিক জগৎ সনস্কৃতি সোম বা অন্ন, পরমাত্মা—ভোক্তা দ্রষ্টা ও আর ইদং সৰ্বং ভোজ্য বা দৃশ্য। এই দ্রষ্টা দৃশ্য যতক্ষণ মিলিত না হইবে,—দুই এক না হইবে, যতদিন জগদম্বা কালিকারূপে “সব”—কে থাইয়া না খেলিবেন, ততদিন জগৎ-দর্শন বা ভ্রান্তি-দর্শন ঘুচিবে না ॥ ১৪

অন্বয়। অহং চ (আমিই) সৰ্বস্য হৃদি (সকলের হৃদয়ে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট আছি), মন্তঃ (আমা হইতে) স্মৃতিঃ, জ্ঞানম্ অপোহনং চ (স্মৃতি, জ্ঞান এবং তাহাদের অভাব বা বিলোপ হয়) সৰ্বৈঃ বেদৈঃ চ (সনস্কৃত বেদের দ্বারা) অহম্ এব বেদ্যঃ (আমি-ই জ্ঞেয়)। বেদাস্তকুৎ (বেদান্তার্থ-প্রকাশক), বেদবিৎ চ (এবং বেদার্থবেত্তা) অহমেব (আমিই) ॥ ১৫

শ্রীধর। কিঞ্চ—সঙ্গস্যোতি। সৰ্বস্য—প্রাণিব্রাহ্মত্যা, হৃদি সনাগস্ত্যানিরূপেণ প্রবিষ্টোহং, ততশ্চ মন্ত এব হেতোঃ প্রাণিনাত্রস্য পূর্নাভূতার্থবিষয়া স্মৃতিভবতি। জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি। অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোযো ভবতি। বেদৈশ্চ সৰ্বৈঃ তত্ত্বং-দেবতারূপেণ অহমেব বেদ্যঃ। বেদাস্তকুৎ—তৎসম্প্রদায় প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদো গুরুঃ অহনিত্যর্থঃ। বেদবিদেব চ—বেদার্থবিদপি অহমেব ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—আমি সৰ্ব প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্গতানিরূপে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। অতএব আমা হইতেই (আমি থাকার জন্যই) প্রাণিনাত্রের পূর্নাভূত বিষয়ের স্মৃতি হয়। আমা হইতেই বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজনিত জ্ঞান হইয়া থাকে। এবং অপোহন অর্থাৎ সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপ আমা হইতেই হয়। বেদ সকলের দ্বারা (বেদ-প্রতিবাদ) তত্ত্বং দেবতারূপে আমিই বেদ্য এবং বেদাস্তকুৎ অর্থাৎ বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রবর্তক জ্ঞান-দাতা গুরু আমি-ই, এবং বেদার্থবিদও আমি-ই ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকলের হৃদয়েতে নিঃশেষরূপে স্থিতি যাহা যোনিমুদ্রায় (গুরুবক্ত্র গম্য)—তত্রাপি গলায় মাদুলি প’রে অগ্ন্যে টেঁড়রা পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন, বকে বকে। ক্রিয়ার পর অবস্থার যে স্থিতি তাহাও হৃদয়েতে—তাহারই নাম জ্ঞান—যদিশ্রাৎ সব জানিতে ইচ্ছা কর—তো ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতি থাক। কারণ, তখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না—জানিবারও ইচ্ছা থাকে না—ভূমি

ব্যতীত অন্য কোন বস্তুও থাকে না, আর সব যখন এক হইয়া গেল আর সেই এক তুমি হইলে তখন সবই এক হইল। স্মৃতরাং সবই জানা হইল। জানা জানা ক'রে লোকে খুন, সেই জানা-যাহা জানিবার যোগ্য,—তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই জানিতে পারিবে!!! জানা জানা দুই বস্তু না হইলে হয় না—একজন জানবে আর এক জিনিসকে, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থেকে সব এক হ'য়ে, দুই তখন থাকিল না, স্মৃতরাং দুই না থাকিলেই জানিবার অন্ত করা হইল, অতএব বেদান্ত পড়ে শুনে যে অবস্থা প্রাপ্ত হতে হইবে তাহা এক পনভরের মধ্যে সমুদয় জানিবার অন্ত করে দেন। ওঁ ওঁ ওঁ তাহা জানিবার—যা জানা উচিত, তাহাও ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি জানিতে পারে। বেদ-বিদ খাতু—জানা, সেই বেদ গুরুকৃপা করিলে অর্থাৎ তুমি নিজে কৃপা করিলে এক পন ভরের মধ্যে জানিতে পারে ওঁ এমন উত্তম বস্তু হইতে লোকে বিগুখ রহিয়াছে।—অন্তর্যামি রূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে “আমি” অবস্থিত রহিয়াছি। আমি হইতেই সমস্ত প্রাণীর পূর্ণাঙ্গুভূত বিষয় স্রবণ হয়—“যা দেবী সর্পিভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা”। আবার আমি আছি বলিয়াই জীবের বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান হয়। আবার এই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমি হইতে হয়—“যা দেবী সর্পিভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা”। বেদ হইতে সমস্ত দেবতার জ্ঞান হয়, আমিই সর্পিদেবতার স্মৃতরাং সমবেদের বেদও একমাত্র আমি। এবং সমস্ত জ্ঞানের গুরুও আমি। এখন যদি বলা যায় সবই যদি তুমি, তবে এ বদ্ধভাব তো তোমার এবং এজ্ঞা জীব কর্মফল ভোগ করিতে যায় কেন? বাস্তবিক রজ্জুতে সর্পভ্রম কালেও যেমন সর্পিধর্ম রজ্জুতে থাকে না, তদ্রূপ এই কর্ম আমাদের স্পর্শ করে না। অঙ্গুর উদগনের যেমন আলোক হেতুমাত্র, তাহার সহিত অঙ্গুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ জীবের কর্মাকুরূপ ফলের উদয় হয় আত্মার স্থিতি হেতু, নচেৎ কর্মের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ম অজ্ঞানজনিত জীবের ভাব মাত্র, আত্মাতে অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব—এজ্ঞা তাহাতে কর্ম ও তত্ত্বজনিত বন্ধন থাকিতে পারে না।

অন্তর্যামিরূপে তিনি যে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি যোনিমুদায়। বাহিরে অহি-মাংস-রক্ত-বিনির্মিত এই দেহ-যষ্টি ব্যতীত আর তো কিছুই দেখা যায় না, কেন তবে ঐ অচেতন ইন্দ্রিয়েরা বিষয় অনুভব করিতে পারে, কেন মন মনন করে—“কেনেযিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি”—কোন দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন? কাহার অভিপ্রায়ে লোকে এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছে? তাহার উত্তরে উপনিষদ বলিতেছেন—

“শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ।”

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণের শক্তি, তিনি মনের মন, তিনি বাক্যের

বাক্য—কখন-শক্তি, তিনি প্রাণেব প্রাণ। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“শ্রবণেন্দ্রিয়কে সাধারণতঃ নিজবিষয় শব্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ দেখা যায়, কিন্তু নিত্য অসংহত (নিরবয়ব) সর্কাস্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ বিद्यমান থাকিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেই বিষয়াভিযোজন-সামর্থ্য থাকে, নচেৎ থাকে না।” “আত্মনৈবাং জ্যোতির্বাণ্ডে” “তস্মা ভাসা সর্কমিদং বিভীতি” —এই পুরুষ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশালুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে—এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতেই প্রকাশিত হয়। আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট যিনি পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিद्यমান রহিয়াছেন, তাহা যোনিমূদ্রা দ্বারা জানা যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি—তাহাও হৃদয়ে হইতেছে, “যতো নিধ্যাতি বিষয়ো যস্মিন্শ্চৈব প্রলীণতে। হৃদযঃ তদ্বিজানীয়াগ্নানসঃ স্থিতিকারণম্।” এই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় নামই প্রকৃত-জ্ঞান। কারণ প্রকৃত-জ্ঞানে দ্বৈতভাগ থাকে না, এই ক্রিয়ার পর অবস্থার আর কোন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব হয় না, কারণ তখন “ইদং সর্কং” সমস্ত সেই এক অদ্বিতীয়ের মধ্যে আত্মসংগোপন করে, ছায়া তেজের মধ্যে অদৃশ হইয়া যায়। ইহাই—“অপোহনং” বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত জ্ঞান সমাধিজ জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তখন আর কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না। আনিত যে সেই এক অদ্বিতীয়ের সহিত অভিন্ন এ স্মৃতি-ধারা ক্রিয়ার পর-অবস্থার পর-অবস্থায় উদয় হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় দ্বিতীয়ের বা জ্ঞাতার অভাবে কোন জ্ঞেয় বস্তু থাকিতে পারে না। সেই অদ্বয় পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা-স্বরূপ, এ জ্ঞান অল্পমানে থাকিলেও ইহার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই হয়—ইহাই বেদবিদের অবস্থা। তবে মনে হইতে পারে সব ভুলিয়া যাওয়াই কি তবে জ্ঞান হইল? আমাদের নিদ্রার সময় বা মস্তিষ্কের বিকৃতি হইলে আমরা যেক্রপ সব ভুলিয়া যাই, এ যেক্রপ ভুলিয়া যাওয়া নহে, এ এক অথও অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে এই দৃশ্য বৈচিত্র্যের—এই নামরূপ তরঙ্গের—আত্ম-সমূদ্রের মধ্যে বা নিজের মধ্যে নিমজ্জন। যাহারা অনবরত জ্ঞান জ্ঞান বলিয়া ভ্যান ভ্যান করে, তাহারা জানে না তাহাদের এই সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কতটুকুই বা জ্ঞান লাভ হয়? কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে ডুবিতে পারে, সে যখন আবার ক্রিয়ার পর-অবস্থার পর-অবস্থায় ব্যুথিত হয়—যখন তাহার বাহ্য চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে না—কিন্তু তখন তাহার জানিবার ও বুঝিবার শক্তি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—সে অবস্থা হইতে ইচ্ছা করিলে সে এত জানিতে ও বুঝিতে পারে, যাহা জগতের সমুদয় জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক পড়িলেও তাহা হইবার নহে। বহু অল্পসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় যোগীর সে জ্ঞান মুহূর্ত্ত মধ্যে হইতে পারে। যাহা জানিলে সমুদায় জানা যাইতে পারে, যাহা জানিলে এত পৃথক পৃথক ভাবে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন হয় না,—যে অবস্থা বেদান্তাদি বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াও লাভ হয় না, সেই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-মুয়ুগ্মির অতীত তুর্গ্যাবস্থা পলকের মধ্যে সাধকের আসিতে পারে, যদি সাধক আপনার প্রতি আপনি কৃপা করিয়া মন দিয়া সাধনা করেন, বিষয়ের হেয়ত্ব জানিয়া বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হন, দুষ্কার্য্য হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে ফিরাইয়া লন, প্রাণ-ক্রিয়া কবিতা মনঃপ্রাণকে আত্মস্থ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হন—তবে “কা চিন্তা মরণে রণে ?” ॥ ১৫

(ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ)

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্বাণি ভূতানি কূটস্থো'ক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

অর্থ্য। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) ইমৌ দ্বৌ (এই দুইটি) পুরুষৌ এব (পুরুষই) লোকে (সংসারে--ও সিদ্ধ), [তন্মধ্যে] সৰ্পানি ভূতানি (সমস্ত ভূত) ক্ষরঃ (নম্বর), কূটস্থঃ (ভোক্তা চেতন) অক্ষরঃ উচ্যতে (অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত হন) ॥ ১৬

শ্রীধর। ইদানীং “তদ্ধাম পরমং মম” ইতি যত্নং তৎ স্বকীয়ং সৰ্পোত্তমত্বং দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ । ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ । তৌ এব আহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সৰ্পাণি ভূতানি—ব্রহ্মাদি-স্বাবরাত্তানি শরীরানি । অবিবেকিলোকস্ত শরীরেষেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ । কূটঃ—রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্কিত ইব, দেহেষু নশ্বাংশ্বপি নির্দিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ—চেতনো ভোক্তা । ন তু অক্ষরঃ পুরুষঃ ইতি উচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং ৭ম শ্লোকোক্ত “তদ্ধাম পরমং মম”—এই শ্লোকোক্ত যে স্বকীয় সৰ্পোত্তমত্ব তাহা তিনটি শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন]—ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইটি পুরুষ জগতে প্রসিদ্ধ আছেন । তাহাদিগকেই (তাহাদের সম্বন্ধেই) বলিতেছেন । তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ হইতেছেন সমস্ত ভূতগণ—ব্রহ্মাদি স্বাবরাত্তানি সমস্ত শরীর । যেহেতু অবিবেকি লোকের শরীর সমূহে পুরুষত্বের প্রসিদ্ধি আছে । “কূট” শিলারাশিময় যেক্রপ পক্ষত (দেহ বিনষ্ট হইলেও পর্কিত যেমন শিলারাশিরূপে থাকে) সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও নির্দিকার হেতু যিনি বিদ্যমান থাকেন—তিনিই কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা । সেই চেতন ভোক্তাকেই বিবেকিগণ অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দুই পুরুষ এই লোকের মধ্যে, এক ক্ষর এক অক্ষর—অন্য দৃষ্টিতে আসক্তিপূর্বক যিনি রহিয়াছেন তাঁহার নাশ আর আত্মায় থাকিয়া যিনি কূটস্থেতে রহিয়াছেন তিনি অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী ; তন্নিমিত্তে যত লোক সব নাশমান, কেবল কূটস্থেতে বাঁহারা অষ্টপ্রহর রহিয়াছেন তাঁহারাই অবিনাশী—যাহার স্থিতি ত্রিকূটিতে, যাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কেবল গুরুবল্লভ গম্য—গুরুর চক্ষের দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায়—না দেখাইলে দেখিতে পাওয়া যায় না ।—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য শব্দর যাগ বলিয়াছেন ; তাঁহার সেই ব্যাখ্যার অনুবাদ এখানে দিতেছি । “ভগবান ঈশ্বর—গিনি নারায়ণ এই নামে প্রসিদ্ধ, সেই পরমাত্মা এক হইলেও তদীয় উপাধির নানাত্ব আছে । ‘আদিত্যগত যে তেজ অখিল জগৎকে ভাসিত করে’—এই সকল শ্লোক দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাবে বিভূতির বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি দ্বারা প্রবিভক্ত বলিয়া প্রতীত অথচ বাস্তবিক নিকপাধিক যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রকৃত স্বরূপ নির্দারণের জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির আরম্ভ করা হইতেছে । অতীত এবং অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী

অধ্যায়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সেই সকল পদার্থকে তিন প্রকারে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন,—যে পুরুষ দুই প্রকার। এই সংসারের পুরুষ বলিলে দুই প্রকার রাশিতে বিভক্ত দুই জাতীয় পদার্থ বুঝা যায়। এক প্রকার হইতেছে “ক্ষর” যাহা ক্ষরিত হয় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর এক প্রকার পুরুষ যাহাকে “অক্ষর” বলা যায়। এই অক্ষর রাশি ক্ষর হইতে বিপরীত পুরুষ, অর্থাৎ ইহাই ভগবানের মায়াক্রিয়া এবং এই অক্ষরই ক্ষর নামক পুরুষের উৎপত্তির পক্ষে বীজস্থানীয় কাব্য। অনেক সংসারী জীবের এবং সংসার সমূহের ইহাই একমাত্র আশ্রয়। কে সে ক্ষর এবং কেই বা সে অক্ষর, তাহাই ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন যে, “ক্ষর” এই শব্দটির অর্থ সর্পিভূত অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাত বস্তুই ক্ষর। কূটস্থ যে পুরুষ, তাহাই অক্ষর শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ। কূটস্থ এই শব্দটির অর্থ এই,—কূট শব্দের অর্থ রাশি ; যিনি রাশির ভায়ে অপরিবর্তনশীল হইয়া অবস্থিত করেন, তাহাকেই কূটস্থ বলা হয়। অথবা কূট শব্দটির অর্থ মায়ী, বঞ্চনা, জিহ্মতা, কুটিলতা। সংসারের অনন্ত বীজস্বরূপ মায়াক্রিয়ার যিনি আশ্রয় এই কারণেও তিনি অক্ষর বা অবিনাশী।”

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের মতে তাহা হইলে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ কি হইলেন ? কার্য্যোপাধিযুক্ত যাহা ভৌতিক ও বিনশ্বর পদার্থ—তাহাই ক্ষর, এবং কার্য্যোপাধিযুক্ত অবিনশ্বর মায়ী শক্তিই অক্ষর পুরুষ। শ্রীধর বলিলেন—ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্থ যে সমস্ত শরীর, যাহাকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্তের প্রকাশ হয়, সেই ব্যক্তভাবরূপ শরীর ক্ষর পুরুষ। আর দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি বিদ্যমান থাকেন, তিনি কূটস্থ অর্থাৎ চৈতন ভোক্তা। এখন দেখা যাক এই চৈতন ভোক্তা অবাক্ত কারণ ও ব্যক্ত শরীররূপ কার্য্য কিরূপে অধিতীয় ব্রহ্ম সম্ভা হইতে উদ্ভূত হইল। আমাদের সম্মুখে চারিটি ভূমিকা আছে—জাগৎ, স্থগৎ, সুসূপ্তি ও তুরীয়। আর একটি অবস্থা আছে তাহাকে যোগীরা অতিতুগ্যাবস্থা বলেন। যাহা হউক সাধকদিগকে সম্মুখের এই নিম্নভূমি হইতে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিতে উত্তোলন করাই যোগ সাধনের উদ্দেশ্য। সম্মুখ যতক্ষণ উচ্চতর ভূমিতে উত্তোলিত না হয় ততক্ষণ আমাদের পণ্ডভাব, জীবতাবের পরিবর্তন হয় না। সনাতন প্রজ্ঞা ব্যতীত কেহ দেবভাব বা শিবভাব পাইতে পারেন না। গীতার ব্যাখ্যায় পূর্বে বলা হইয়াছে—জীব পদার্থের সহিত এক হইয়াও যে রূপ তাহা হইতে প্রাণ-প্রবাহের মধ্য দিয়া জাগ্রদাবস্থা বা স্থল শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ঠিক বিপরীত মুখেই ইহাকে আবার স্বস্থানে স্বীয় কেন্দ্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। এই প্রত্যাবৃত্ত হইবার পথচসরণকেই সাধনা বলে। প্রথমতঃ জাগৎ ভূমিকা,—স্থল দেহ, পরে স্থপ্তভূমিকা বা সুশুদেহ, পরে সুসূপ্তি বা কারণ দেহকে অতিক্রম করিয়া সাধককে চতুর্থ ভূমি বা তুরীয়াবস্থাতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। স্থল দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইবার কালে সুশুদেহ ও কারণ দেহে চৈতন্য সঞ্চারিত আছে বুঝিতে হইবে। যখন স্থল শরীরে এই চৈতন্য প্রকাশিত থাকে, তখন তাহাকেই আমরা জাগ্রদাবস্থা বলি। এই স্থলদেহস্থ যে চৈতন্য—তাহাই প্রকৃত পক্ষে ভূতাত্মা—ইনিই অমর কোষের বাহন ; ইহাই অহমিকার ক্ষেত্র। এই চৈতন্য কেবল ‘অহং’ অভিনামী জীব, সুখ-দুঃখের ভোক্তা, এই স্থল জগৎ ও স্থল ভোগ ব্যতীত অত কিছুই উহার নজরে পড়ে না। এই জ্ঞান ইহাকে আত্মার স্থল ভাব বা জড়ভাব বলাও যায়। এই স্থল ভাব বা জড়ভাব অত্যধিক নাক্রিয় থাকিলে মনুষ্যের

পশুত্বে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াও কিছু মাত্র বিষয়জনক ব্যাপার নহে। এই ভাব হইতে জীব যখন আধ্যাত্মিক উচ্চত্বের আরোহণ করিতে প্রযত্ন করে, তখন সেই নিম্ন শ্রেণীর সাধকের ভাবকেই তত্ত্বে “পশ্চাচার” বলা হইয়াছে। এই পশ্চাচার অচ্ছান হইতেই ভূতাত্মা জীবাশ্মার মধ্যে প্রবিষ্ট বা নিমজ্জিত হয়। এই জীবাশ্মাই পরমাশ্মার কিরণ, ইহাই শুদ্ধ ‘অহং’ রূপে কারণ-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর ও স্থূল-শরীরকে প্রাণময় করিয়া তুলে। সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরই ইহার বাহন অর্থাৎ এইখানে জীবাশ্মাকে জ্যোতিঃরূপে (তৈজস) প্রত্যক্ষ করা যায়। এই কিরণ স্থূল শরীরে আপতিত না হইলে স্থূল-শরীরভিমানী ‘অহং’ বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেমন স্বপ্নে স্থূল শরীরে অভিমান থাকে না। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ—এ সমস্তই প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চাভীত আত্মা যখন এই সকল ৬য়ের (condition) প্রাণস্বরূপে (সূত্রাত্মা) অবতরণ করেন, তখনই এই কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় ও সন্ধে সন্ধে এই সকল দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। এই প্রাণই মনের জনকস্থানীয়। “মনোনাথস্য নারাতঃ”—এই সূত্রাত্মাই জীব, ইহাকেই বেদান্ত মতে চিদাভাস বলা হয়। এই সূত্রাত্মাই স্বাস্থ্যরূপে জীবের জীবন। এই জন্ত ফিরিবার পথে সৌগীরা এই শ্বাস প্রশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন ভূষের মধ্যে চাউল আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ এই শ্বাসের মধ্যে প্রত্যগাত্মা আচ্ছন্ন থাকেন। চাউলে তুষ থাকিলে তবে আবার তাহার অক্ষবোদগম হইয়া থাকে, তুষ বাহির হইয়া গেলে আর অক্ষরোৎপত্তি হইতে পারে না, তদ্রূপ যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে, ততক্ষণ তাহার বাসনা ও কর্ম এবং কর্মফল-ভোগের ভক্ত ভগ্না মরণাদি হয়। সাপনের দ্বারা এই শ্বাসের ক্ষয় হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে—তাহা ভগ্ন-মনবোধে অর্থাৎ অবস্থা। এই সূত্রাত্মা প্রাণ সময়ে প্রণোপনিবদে আছে :—

“প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে, অমেব প্রতিজায়সে।

তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্থিমা বলি” হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥”

হে প্রাণ ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং মাতাপিতার অঙ্কুর বা পূর্ব-কর্মে অঙ্কুর হইয়া ওগুগ্রহণ কর। হে প্রাণ ! যে তুমি প্রাণসমূহের সহিত অবস্থান কর, তোমার উদ্দেশ্যে ইহারাই সকলে বলি-উপহার প্রদান করিয়া থাকে।

“যঃ তে তনুর্ষাচি প্রতিষ্ঠিতা, বা শ্রোত্রে, বা চ চক্ষুষি।

বা চ ননসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎকর্মীঃ ॥”

হে প্রাণ ! তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে আছে, আর যাহা মনেতে সংলগ্ন ব্যাপারাদি দ্বারা নিয়ত ভাবে রহিয়াছে, সেই তনুকে শিব অর্থাৎ প্রশান্ত কর, উৎক্রান্ত হইও না অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না। কারণ প্রাণ স্থির হইলে উহা অঙ্কুর বাইতে পারে না। জানোয়াগ্যে আছে জানীদের প্রাণ উৎক্রমণ করে না।

“প্রাণস্তেদং বশে সর্বং ত্রি দপে যং প্রতিষ্ঠিতম্।

মাত্রেব পত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ প্রজাঞ্চ বিপেহি ন ইতি ॥”

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। হে প্রাণ ! মাতা যেরূপ

পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদের রক্ষা কর, এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর।

“আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতন্মিলেতদাততং, মনোকুতেনায়াতাস্মিং-
জ্বরীরে ॥” আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করে। পুরুষ দেহে যেক্রপ ছায়া
সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও আত্মাতে আতত বা অন্তঃস্থ থাকে, এবং মনঃ-সম্পাদিত
কোষাদি দ্বারা এই স্থূল শরীরে আগমন করে।

প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র—তিনিই কূটর, জীবাত্মা ইহারই কিরণ মাত্র। এই চিংকণ প্রত্যগাত্মা ও
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। এই চিংকণ যে কত তাহার সংখ্যা নাই। এই চিংকণগুলিই—
“একোহং বহুত্মা”—এর বহু। কিন্তু বহু হইয়াও উহা ঐ এক অদ্বিতীয়ের সহিত সর্বদা
যোগ-যুক্ত। এই চিন্মাত্র পুরুষই অনন্ত চিদাকাশের বক্ষে প্রতিনিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই
চিদাকাশই অব্যক্ত পরব্রহ্মের কতকটা ব্যক্ত ভাব। যেন শিবের সহিত শিবানী মিলিত।
সেই অব্যক্ত ভাবকে কেহই আয়ত্ত করিতে বা বুঝিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সেই ব্রহ্মযুক্ত
আত্মাশক্তি হইতে—

“সচ্চিদানন্দ-বিভবাং সকলাং পরমেশ্বরাং।

আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদবিন্দুগমদ্রবঃ ॥”

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আত্মাশক্তি হইতে যে নাদ (মহৎ) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে
বিন্দুর (অহঙ্কার তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়।

“বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাশ্রকং স্মৃতম্।

তয়োৰ্যোগে ভবেদ্রাদস্তেভ্যো জাতাস্মিশক্তয়ঃ ॥”

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাশ্রক ও নাদ শিব-শক্ত্যাশ্রক। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইতে
ত্রিশক্তি—জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ রূদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে।

এই চৈতন ভোক্তা পুরুষই চিংকণ। ইনিই সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ “জ্যোতিরিবাপ্রমকঃ”—
ধূমহীন জ্যোতির ত্রায়। ইনিই অন্তরাত্মা।

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ।

তং স্বাচ্ছরীরাত্ প্রবৃহৎ

মুঞ্জাদিবেষীকাং বৈর্য্যেণ ॥” কঠঃ ৩ঃ

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ যিনি অন্তরাত্মা (জীবাত্মার আত্মা), যিনি জনগণের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট,
তিনি শরীরের সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছেন। মুঞ্জাত্ম হইতে যেমন ঈষীকা পৃথক করা যায়,
সেইরূপ ঐ পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায়।

পরে ঐ চিদংশও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে যেন ডুবিয়া যায়। কারণ অসংখ্য ঘণ্টে একই

(পরমাত্মাই পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বর)

উত্তমঃ পুরুষস্তু ন্যতমঃ পরমাত্মোদ্যাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্চ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

স্বর্গের অসংখ্য প্রতিবিম্ব পড়ে, অসংখ্য ঘটোপাধির বিনাশের সহিত ঐ সকল চিদাভাসগুলির কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন কেবল একই বর্তমান থাকে, এক বলিবারও কেহ থাকে না।

‘সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্’,—(ছান্দোগ্য)। ইহাই মায়া বা চিংকণের আত্ম-বিলোপন। যে খেলা আরম্ভ হইয়াছিল, সে খেলা ফুরাইয়া গেল। ইহাই কৈবল্যাবস্থা। বোগসূত্রে আছে—“প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদন্ত সর্বথা বিবেকখ্যাতেধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।” প্রসংখ্যানে বা বিবেকজ জ্ঞানেও বিরাগযুক্ত হইলে সর্বথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধর্ম্মমেঘ-সমাধি হয়। “ততঃ ক্লেশ-কর্ম্ম-নিবৃত্তিঃ”। এই ধর্ম্মমেঘ-সমাধি হইতে অবিচ্ছাদি ক্লেশ সকল মূলের সহিত নষ্ট হয়। পুণ ও অপুণ্য কর্ম্মাশয় সকল সমূলে হত হয়। ক্লেশ-কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন।

তাই পৃথ্ব্যপাদ লাহিড়ী মহাশয় ব্যাখ্যায় বলিলেন—পুরুষ দুই প্রকার। যাহাদের আশঙ্কি-পূর্বক বিষয়াদিতে দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহারা দেহ-সম্বন্ধী বদ্ধজীব, তাহাদের চৈতন্যমাত্র ভূতাত্মায় পর্যাবসিত, তাহারা এই জন্ম মৃত্যুর চরকীতে চড়িয়া বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, আর যাহাদের দৃষ্টি কূটস্থে নিবদ্ধ, তাহাদের মন দেহ-সম্বন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইয়া সেই প্রত্যগাত্মায় নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের জীব অর্থাৎ মন প্রত্যগাত্মার সহিত মিলিত হইয়া পরে পরমাত্মার সহিতও মিলিয়া যাইবে—এই জ্ঞাত তাহারা অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা স্বয়ং অমরস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের দেহে আঘাবোধ নাই, তাহাদের ত্রিকূটীতে পরম স্থিতিলাভ হইয়া গিয়াছে। তাহারা অমৃত ও অমৃত পদ লাভ করিয়াছে ॥ ১৬

অন্বয়। অতঃ তু (ঐ দুই প্রকার [ক্ষর ও অক্ষর] পুরুষ হইতে ভিন্ন) উত্তমঃ পুরুষঃ (উত্তম পুরুষ) পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন), যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ (ঈশ্বর ও অব্যয়) লোকত্রয়ম্ আবিশ্চ (লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্তি (সকলকে পালন করিতেছেন) ॥ ১৭

শ্রীমদ্র। যদর্থম্ এতৌ লক্ষিতৌ তদাহ—উত্তম ইতি। এতাব্যং ক্ষরানক্ষরভ্যাম্ অতঃ—বিলক্ষণঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেব আহ—পরমশ্চাসৌ আত্মা চেতি উদাহৃতঃ—উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাৎ—অচেতনাদবিলক্ষণঃ পরমত্বেন অক্ষরাচ্ছেতনাদ্ ভোক্তু-বিলক্ষণঃ ইত্যর্গঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মতি। য ঈশ্বরঃ—ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ—নির্লিপকার এব সন্ লোকত্রয়ম্ কৃৎস্নং আবিশ্চ বিভর্তি—পালয়তি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [যে জ্ঞাত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় লক্ষিত হইলেন তাহা বলিতেছেন]—এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অতঃ একটি পুরুষই উত্তম পুরুষ। তাহার বৈলক্ষণ্য কি তাহা বলিতেছেন যে তিনি পরমাত্মা (তিনি পরম এইরূপ আত্মা) বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন। তিনি আত্মা বলিয়া অচেতন ক্ষর হইতে বিলক্ষণ, আর পরমত্ব হেতু ভোক্তা

অক্ষর পুরুষ হইতেও বিলক্ষণ এই ভাবার্থ্য। তাঁহার পরমাত্মাই দেখাইতেছেন যে সেই ঈশনশীল ঈশ্বর অব্যয় এবং নিরীকার হইয়াও লোকত্রয়ের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া (প্রাণিমাাত্রকেই) পালন করিতেছেন ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই কূটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে এক উত্তম পুরুষ দেখিতে পায়—যাঁহাকে পরমাত্মা শাস্ত্রে কহে, যিনি স্বর্ণ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবন বাহা এই শরীরের মধ্যে (বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত সপ্তপাতাল, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা পৃথিবী মর্ত্তলোক, কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সপ্ত স্বর্ণ) ইহাতে প্রবেশ করে চামড়ার জামা পরে আপনার ভরণ পোষণ বিশেষরূপে অর্থাৎ বাহার মন বাহা খাইতে ইচ্ছা হইতেছে সে খাইতেছে—তিনি অব্যয় অনিনাশী, কারণ সৃষ্টিরূপে সর্বব্যাপী তদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু থাকিলে তবে পরিবর্তন হইত, যখন সবই এক তখন নাশ কার—তিনিই ঈশ্বর—কর্ত্তা জীব স্বরূপ সর্বত্রোত্তে সব করিতেছেন অথচ কিছুই করিতেছেন না সৃষ্টি ব্রহ্মরূপে—করাবরি কেবল স্থলরূপের জানিবে তাহা নিত্য নয়। ওঁ।—“হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগে ভূতত্ত্ব জাতঃ পত্নিরেকবাসীঃ”—হিরণ্যগর্ভ কূটস্থই সর্বাগ্রে দেখা যায়, তাঁহা হইতেই সনত্ত ভূত জাত, তিনি সকলের এতমাত্র পতি অর্থাৎ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই হিরণ্যগর্ভ কূটস্থের মধ্যেই প্ৰাণোত্তন রহিতাছেন, কূটস্থ দর্শন করিতে করিতে তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তমপুরুষের রূপ শরীরেরই মত, অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিঃরূপ বাহা জ্ঞা মধ্যে দেখা যায়, আর চুলের এক হাজার ভাগের এক ভাগ, তিনিই জীব সুষুম্নাৰ মধ্যে আসিতেছেন ও বাহিতেছেন ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম নক্ষত্রের মতন জ্যোতি বাহা দেখা যায়। উত্তম পুরুষ ব্রহ্ম, তাঁহাবই অদ্বান আকাশ, বায়ু, অগ্নি, আপ, পৃথিবী এই পঞ্চ তত্ত্ব সেই উত্তম পুরুষ হইতেই হইয়াছে। সেই উত্তম পুরুষ ঈশ্বরই সকলের কারণ। তিনিই বিষয় ভোগ করিতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। সেই স্বরূপবৎ ঈশ্বরের তখন সে রূপও থাকে না, তখন “সর্বা ব্রহ্মময়ঃ জগৎ”, ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন আর কিছুই নাই। তিনিই সমুদয় জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ তিনি ব্রহ্ম তাঁহার কোন চিহ্ন নাই, তথাপি সেই আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্যব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য ইহা শ্রুতিতে বসেন। যজুর্বেদে আছে—“মরুতঃ শিবঃ মরুতঃ ব্রহ্ম” মরুতই শিব, মরুতই ব্রহ্ম। সেই মরুত যখন স্থির হইলেন তখন শিব এবং সেই মরুতই অতদিকে মন দিয়া সৃষ্টি করিতেছেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থাই শিব, যিনি সর্বভূতে রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে জল, তন্মধ্যে বাঁজ, তাহার মধ্যে নারায়ণ, তাহার মধ্যে কূটস্থস্বরূপ হেমাণ্ড আপনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনিই গায়ত্রী ও তিনিই নিত্যের নিত্য। যখন কূটস্থস্বরূপ গায়ত্রী লয় হন, তখন তাহার শক্তি ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে থাকে। “দেবাত্মশক্তিঃ সগুণৈগ্নিগুণান্”—(শ্বেতাশ্বঃ উঃ)—নায়াদীশ্বর পরমাত্মার আশুভূতা, অমৃতত্বা, সেই শক্তি স্বগুণ অর্থাৎ সমুদ্রব্রহ্মনো নামক স্বকীয় গুণে ও স্বীয় কার্য্য দ্বারা নিগূঢ় অর্থাৎ আচ্ছাদিত। যখন সাধক কূটস্থে থাকেন তখন সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন, তাহার মধ্যে যে গুণ আছে তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, যেখানে

রাত্রি বা দিন কিছুই নাই—“অদৃশ্য ইদমগ্র আসীৎ, ততঃ বৈ সদজায়ত” “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত তস্মাৎ তৎস্মৃকৃতমুচ্যতে”—ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ দর্শন, তৎপরে ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিয়া কূটস্থের মধ্যে যখন দেবতাদির দর্শন হয় তখনও কিন্তু স্বন্দ ভাব। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে দর্শনাদি নাই, তখন নিষন্দ ভাব, উহাই ধ্রুব, স্থির, অক্ষর, আর দর্শনাদি ব্যাপার অস্থির ও ক্ষর। যদিও এই শরীরের মধ্যেই কূটস্থ রহিয়াছেন কিন্তু প্রথমে তাহা দেখা যায় না। যোনিমুদ্রায় কূটস্থ দর্শন হয়। কূটস্থ দর্শন হইল, এবং তাহারও বহু পরে তন্মধ্যে দৈশনশীল সর্বজ্ঞ নারায়ণদর্শন হয়। উহাই পুরুষোত্তম রূপ। কূটস্থ মধ্যেই সৎ, অসৎ সমুদয় সৃষ্টি হইতেছে, সেই জ্ঞাত তন্মধ্যে ত্রিলোক ও ত্রিলোকস্থ জীব সমুদয়কে দেখা যায়। পরে পূর্ববোধম বা ঈশ্বর দর্শন। এই পুরুষোত্তমই ক্ষর অক্ষরের সংযুক্ত ভাব, এখানে ক্ষরের প্রাধান্য নাই, সেই জ্ঞাত নারায়ণ প্রপঞ্চের অবীশ্বর, প্রপঞ্চ লইয়া খেলা করেন মাত্র, কিন্তু তথাপি প্রপঞ্চাতীত ভাবে সৰ্বা অবস্থিত। এই হিবণ্যগর্ভাশা নারায়ণই সমস্তজীবের উপাশ্রয়। হিবণ্যগর্ভ, নারায়ণ, ঈশ্বর, বিষ্ণু এই সবই একেরই নাম। তিনিই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সূত্রাত্মা, প্রাণ বা হংসরূপে নির্দিষ্ট হন। তখন তাঁহার বহিঃস্থ বৃত্তি কুটিয়া উঠে, এবং এই প্রপঞ্চ ব্যক্ত জগতের ব্যবহার চলিতে থাকে। তখন তাঁহাকে স্তম্ভবৎ বলিয়া মনে হয়—নিজেকে নিজে যেন বিস্মৃত। এত সমস্ত দৃশ্য পদার্থ সদা একভাবে থাকে না এইজন্ত উহাদিগকে ক্ষর বলা হয়। এই ক্ষর পদার্থও অক্ষর পুরুষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু গুরুপদে মত সাধনা দ্বারা যখন বাহ্য বাহু স্থির হইয়া যায় অতি সূক্ষ্মভাবে কেবল তত্ত্ব তত্ত্ব চলিতে থাকে তখন বাহ্য প্রকৃতি বা দেহকে আর অনুভব করা যায় না। তখন ক্ষর অক্ষরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন “হংস” বিপরীত ভাবে গমন করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করেন। তখন “সোহং, সোহং”—অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্যই আত্মার দ্বারা অল্পপ্রাণিত, আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।* সাধনার চরম ফল এিয়ার

তিনিটি পুরুষ পুং, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। ভূতপ্রকৃতিতে সঙ্গীত যে চৈতন্য তাহাই ক্ষর পুরুষ। সচল আত্মা প্রতিবিম্বের মত। সচল পরিবর্তনে সচল পরিবর্তন হয় না বা ঘটনাশেষ নহে হয় না, কিন্তু ঘটনাশেষ সহিত সচলবস্তু প্রতিবিম্বিত চেতনের অভিন্ন থাকে না। কিন্তু যাহা প্রতিবিম্বিত চেতন নহে যাহা শুদ্ধ চেতন, যাহা ভূত প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন, দেহরূপে সচল নহে ইত্যাদি যাহা থাকে, যাহা সচল হইয়াও সদলবটে একই রূপ অর্থাৎ মনস্তে মনোময় হইয়াও যিনি “মনবজিত”, যাহা অবিনাশী কূটস্থ, তাহাই অক্ষর পুরুষ। ইনিহ “দ্রাবীভূতা মহাবাহো যযদে ধাততে প্রযৎ”—ইনিহ পবিত্র প্রকৃতি। যাহা না থাকিলে কদাদি কিছুই হইতে পারে না। যিনি প্রাণরূপে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে জ্ঞানময় করিয়া রাখিয়াছেন। ইনি অজ, শাস্ত, অবিনাশী পুরুষ।

ভগ্নম পুরুষও এই অক্ষর পুরুষের সহিত আত্মম, কিন্তু তাহাতে আবণ্ড একই বেশিরা আছে, যাহা অক্ষর পুরুষে নাই। ইহা অস্থায়ী বহুজ্ঞানকর তত্ত্ব। এ তত্ত্ব সকলে অবগত হইতে পারেন না। জড় চেতনার সহিত সাক্ষ্য হইয়া, চেতন্য বলিয়া বোধ হয়। শুদ্ধ চেতন্য অউদলক্ষ্যকরিত—তাহাতে মনোবস্তু নাই, তাহা শুদ্ধ চেতন্য মাত্র—জ্যোতিঃ মাত্র। কিন্তু সেই জ্যোতির অন্তরত পুরুষ, যাহাতে জড়ের বস্তু নাই, যাহা শুদ্ধ চেতন্য মাত্র হইয়াও—কল্পা ও ঈশান-ভাব সমন্বিত, যিনি সকলের হৃদয়স্থ হইয়াও হৃদয় ভাব দ্বারা অনাগত, সাক্ষাৎ নিকট আমাব মনের-কথা বলিতে পারি, যিনি কল্পরূপ বিবাতা, যিনি আমাব কথা শুনে, আমাক ডানে, আমাকে ভাল বাসিতে পারেন এবং আমার ভালবাসা লইতে পারেন—তিনিই নরাকৃতি নারায়ণ পুরুষোত্তম বা ভগবান। ক্ষর, অক্ষর

যস্মাৎ ক্ষরনভীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রতিভঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

পর অবস্থা সমুদিত হইলে তথায় আর দৃশ্য দর্শন নাই। সেই অবস্থার সদা থাকার নামই মহানির্দ্বৈপদ, সেখানে কাল চক্রবৎ ভ্রমণ করেন না। এই অবস্থা পাইতে হইলে (১) প্রথম প্রয়োজন ক্রিয়া কৰা, (২) ক্রিয়া করিবার নেশায় মত্ত হইয়া থাকা, (৩) প্রতিস্থ হওয়া (অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এক হইয়া বাইলে এক প্রকার সমতা অচ্যুত হইয়া তাই) (৪) শান্তিপদ লাভ (৫) সদা শাস্তি পদে থাকা। তখন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, বস্তু নিরপেক্ষ পবন শান্তির ভাব ফুটিয়া উঠে ॥ ১৭

অর্থঃ। যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরন্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত) অক্ষরাং অপি (অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ চ (উত্তম), অতঃ (সেই হেতু) লোকে বেদে চ (লোকে এবং বেদে) পুরুষোত্তমঃ প্রতিভঃ অস্মি (পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত হইয়াছি) ॥ ১৮

শ্রীপর। এবমুতং পুরুষোত্তমহং আয়ুজঃ নাননির্দ্বৈপেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং—জড়বর্গম্ অতিক্রান্তোহহং নিত্যমুক্তহাং। অক্ষরাং চেতনবর্গাদপি উত্তমঃ চ নিয়ত্ হাং। অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রতিভঃ—প্রখ্যাতোহস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ—“সদস্যায়-নাত্মা সর্গস্ত বশী সর্বশেষশানঃ সর্গমিদং প্রশান্তি ইত্যাদি” ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [স্বীয় নাম নিঃশব্দ দ্বারা এতদূত পুরুষোত্তমের প্রমাণ করিতেছেন]—যেহেতু ক্ষরকে অর্থাৎ জড়বর্গকে অতিক্রম করিয়া আছি তাহার কারণ আমি নিত্যমুক্ত, এবং আমি অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতেও উত্তম, কারণ আমি নিয়ত। এজন্য লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত। এ বিষয়ে শ্রুতি এই—“সেই এই আত্মা, ইনি সর্বলোকের বশীকরণে সমর্থ, সর্বলোকের ঈশান বা ঈশ্বর, এবং তিনি এই সমস্তকে শাসন করেন” ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—তন্নিমিত্তে কূটস্থ ক্ষরের অতীত কিনা পরে দেখা যায় তোমাতেই, তন্নিমিত্তে অক্ষরের পর উত্তম অর্থাৎ উর্দ্ধেতে একটি পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্ম তুমি জানলে পর লোকের মধ্যে বলিতে পারিবে যে একটি উত্তম পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়—জেনে শুনে ভাল লোকে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহাকেই বেদ কহে—ওঁ—সেই বেদ ওঁকার হইতে

সমস্তই ইহার অন্তর্গত। ইহাবই ভ্রমণ হয়। বাক্য ভাবের পরাকাষ্ঠা ভাব এই পুরুষোত্তম ভাব। কিন্তু পবনকে সমস্ত বাক্যভাবের অতীত। ইহাবই একাংশ মাত্র এবং কাব্যবর্ণনাষা আদি পূর্ণ। ইনি জগতের পরিপাল-নাথ অবতীর্ণ জন। পবনকেব শব্দই ইন্দ্రిয় মন বুদ্ধির অতীত, পুরুষোত্তম ভাবও তদ্ব্যপেক্ষ নিমজ্জিত। তাহাকে জানিবার কোন উপায় নাই তিনি সত্ত্বামাত্র। সমস্ত বিশেষণ অপর্যায় হইলে সমস্ত নাম রূপ মিথিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, যাহা হইতে সমস্তে তবঙ্গের ন্যায় অনন্ত স্রষ্টা উদ্ভূত হইতে পারে অপর্যায় যিনি সমস্ত উদ্ভূত-বিবর্জিত, যাহা ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমেরও অপর্যায়, তাহাকে পুরুষ নামেও অভিহিত করা যায় না, যিনি সন্দেহও নহেন, গুরুও নহেন—তিনিই ব্রহ্ম। উপনিষদে এই ব্রহ্মই প্রসিদ্ধি পাইয়াছেন—জানিবার এই সত্ত্বা মাত্র বস্তুর সত্যতা স্বীকার করিয়া আর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন—তিনিই পরব্রহ্ম।

নির্গত, আর সেই ওঁকারস্বরূপ এই শরীর—এই শরীর হইতে যাহা জানা যায় তাহার নাম বেদ ওঁ ওঁ ওঁ—অতএব জেনে শুনে সব শাস্ত্রেতে পুরুষোত্তমের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—ঘরেরই যব তাহারই নাম ইন্দ্রযব জানিলে যবেরই মতন বোধ হয়, না জানিলে ইন্দ্রযব কি জানি কত বড়ই হবে!!! অর্থাৎ গুরু-বক্তৃতা দ্বারায় জানিলেই সব সহজ—আর রামচন্দ্রকেই সহজ ক্রিয়াতেই পাওয়া যায় (যাহা গুরুবক্তৃতা গম্য)।—আমি পুরুষোত্তম; কেননা পুরুষোত্তম ঐ দুই প্রকারেই পুরুষের উপরেই আনার স্থান। কার্যরূপ এই শরীর বা জগৎ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হইলেন কৃষ্ণ, তাহা হইতেও উত্তম—উত্তমপুরুষ, তিনিই কৃষ্ণে প্রতিবিম্বিত হন। কৃষ্ণের মধ্যে, সাধনার পরিপক্বাবস্থায় তাঁহাকে সাধকেরা দেখিয়া থাকেন। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, তাহা এই—ক্ষর পুরুষের অতীত তাঁহাকে বলা হইল এবং অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম তাঁহাকে বলা হইল কেন? তবে কি ক্ষর পুরুষের মধ্যে তিনি নাই? না, এখানে সে কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। ক্ষরের অতীত, কেননা এই জড়বর্ণ দেহাদি বড় স্থূল, বড় বহির্মুখ, যাহারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়বর্ণ লইয়াই থাকে, তাহারা দেহস্থিত কৃষ্ণ চৈতন্যের কোন সন্ধানই পায় না—এই জ্ঞাতাদৃশ জনগণের তিনি অনবিগম্য, কিন্তু তিনি অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম কেন? কারণ এই দেহেব অভ্যস্তরে যে চৈতন্যোক্তি কৃষ্ণ মণ্ডল রহিয়াছেন, তাঁহাকে বাহ্যার গুরুত্বপায় দেখিতে পান, তাঁহারাও সেই হিরণ্যবর্ণ পুত-শঙ্খ-চক্র যে পুরুষোত্তম নারায়ণ, তাঁহাকে কদাচিত্ দেখিতে পান। এই হেনাও কৃষ্ণ জ্যোতিঃই যেন তাঁহার বাহ্য শরীর। তাহার অভ্যস্তরে সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ। এই উত্তম পুরুষই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অথবা চিৎসত্তা হইতে অভিন্ন। এই পুরুষোত্তম ভাবই সত্ত্ব ভাবের পরাকর্ষ। নির্ভণ ভাব একমাত্র ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপলব্ধি করা যায়। এই পুরুষোত্তম দর্শনের পরই সাধক ক্রিয়ার পর-অবস্থা (আপনাতে আপনি) সহজেই লাভ করিতে পারেন। উচ্চাও ক্রিয়ার পর-অবস্থাই বটে, তবে উচ্চা সত্ত্ব ভাব, গুণাতীত ভাবই সর্বোত্তম অবস্থা। বোকে এই সকল কথা প্রথমে অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিতে পায়, তাহার পর মহাপুরুষের আত্মসাক্ষ্যের দ্বারা এবং নিজ-সাধনার অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা জানিতে পারেন, তাহাই জগতের কল্যাণের জ্ঞাত লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহাই শাস্ত্র এবং বেদ। বেদের মূল প্রণব। এই দেহই প্রাণব-রূপ। এই দেহকে যিনি জানিয়াছেন এবং দেহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যিনি অচ্যুত করিতে পারেন—তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বাহ্য বিচার দ্বারা এই পুরুষোত্তমকে বুঝিতে গেলে নানারূপ বাদ উপস্থিত হয়। এই পুরুষোত্তম ভাবই “রহস্যং হোতৃভূতম্”। বাস্তবিকই তো ইহা কত বড় রহস্য! যাহারা দেহ ব্যতীত কিছু বুঝিতে পারে না, কেবল বিচার দ্বারা ইহাতে চেতন পদার্থকে মাত্র লক্ষ্য করিতে পারে, সেই চেতন দ্বারা অনন্ত চিৎসত্তা হইতে আসিতে আসিতে কত রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা না জানিলে ঐ পরম-রহস্য কি করিয়া বুঝা যাইবে? এই শরীরের মধ্যে একটি জ্যোতিঃর সদা সর্বদা স্ফূরণ দেখিতেছি, যদ্বারা অচেতন ইন্দ্রিয়-মনাদি সচেতনের জায় দৃষ্ট হইতেছে। যে সূত্রাত্মা প্রাণের প্রকম্পনে এই সমস্ত বিষয় বোধগম্য হইতেছে,

যো মামেবমসংযুটো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সৰ্ববিভূজতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

সেই নিখিল জীবের জীবনস্বরূপ প্রাণ-শক্তি আরও কতই না রহস্যময়—সেই প্রাণ দ্বারা যে এক চিৎকণ জ্যোতির প্রবাহমাত্র, সেই চিদংশ বা স্থির প্রাণ আরও কত রহস্যময়—তাঁহার উপরেও সেই পুরুষোত্তম নাগায়ণ, স্তবরাং তাহা যে রহস্য বিষয়ের মধ্যে উত্তম রহস্য হইবে তাহাতে আর বিস্তৃত হইবার কি আছে ? ১৮ .

অন্বয় । ভারত ! (হে ভারত) এবম্ (এইরূপে) যঃ (যে) অসংযুটঃ (মোহহীন হইয়া) মাং (আমাকে) পুরুষোত্তমং জানাতি (পুরুষোত্তম বলিয়া জানে), সঃ (সেই) সৰ্বভাবেন (সৰ্বপ্রকারে) মাং ভজতি (আমাকে ভজনা করে), [তদনন্তর সে] সৰ্ব-বিৎ (সৰ্বজ্ঞ হয়) ॥ ১৯

শ্রীপর । এবম্ভূতেশ্বরস্ত জাতুঃ কলমঃ—য ইতি । এবং—উক্ত প্রকারেণ, অসংযুটঃ—নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সৰ্বভাবেন—সৰ্বপ্রকারেণ নামেব ভজতি ততশ্চ সৰ্ববিৎ—সৰ্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ । [এবম্ভূত ঈশ্বরকে জানার কি ফল তাহাই বলিতেছেন]—উক্ত প্রকারে নিশ্চিতমতি হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সে সৰ্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করবে, তদনন্তর সে সৰ্ববিৎ অর্থাৎ সৰ্বজ্ঞ হয় ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কেহ আমাকেই ভজনা করে (অর্থাৎ ক্রিয়া করে গুরুবাক্যের দ্বারা উপদেশ পাইয়া) সম্যক্ প্রকারে অচৈতন্য হইয়া [জগৎ ভুলিয়া ; বিষয়ের প্রতি এই অনাসক্তি ভাবই ভগবানের প্রতি নিশ্চিতমতি করে] অর্থাৎ কখনও ভুলেও যায় না, সেই পুরুষোত্তমকে জানে অর্থাৎ দেখে—সে সব জানে—আর সব ভাবেতেই অর্থাৎ বাহাতেই মন লাগায় তাহাতেই উত্তম-পুরুষকে দেখে অর্থাৎ সর্বত্রতেই ব্রহ্মই দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্বদা থাকে ।—গুরুপদেশ মত যে অটকত্ব ভাবে সাধনা করে, সাধনার উদ্দেশ্য কোন ফলপ্রাপ্তি নহে, কেবল তাঁহাকে প্রাপ্তি এইরূপ নব ধারণা করিয়া ভজনা করে, সে জগতের অতীত সব কথা ভুলিয়া যায়, তাঁহাকে ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই মনে থাকে না—এই ভাবে ভজনা করিতে করিতে সে উত্তম পুরুষকে দেখিতে পায়, তখন সব বন্ধন তাঁহার মিটিয়া যায়, তখন সে সৰ্ববিদ হয় । কারণ সকল বস্তুতেই তাঁহাকে দেখে । তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, স্তবরাং তাঁহাকে যে জানিল সেও ব্রহ্মরূপই হইয়া গেল—“ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি,” সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি না হইলে, সর্বত্র সহিত নিজেই না মিলিয়াই পারিলে সৰ্বজ্ঞ হওয়া যায় না । তাই ব্রহ্মবিদ ব্যতীত কেহ সৰ্বজ্ঞ হইতে পারেন না । সৰ্বজ্ঞ পুরুষই সৰ্বভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারেন । চিত্ত একান্ত হইলে যখন তাহাতে অতীত কোন বৃত্তির উদয় নাই তখনই সর্বগত বাসুদেবের ভজনা হয় । সৰ্বভাবে ভজনা করিতে করিতে, “সম” অর্থাৎ নামরূপ মিটিয়া যায় তখন দ্বিতীয়ের কোন ভাণ থাকে না, এমন কি জড়-ভাব পর্যান্ত থাকে না । প্রথমতঃ সর্বত্রই তিনি নিজেই

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতবুদ্ধা বুদ্ধিমান্শ্রাং কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-
যোগো নাম পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ ।

দেখিতে পান, পরে সর্ষ বলিয়াও কিছু থাকে না, সর্ষের পৃথক অল্পভবও মিটিয়া গিয়া—‘এক-
মেবাদ্বিতীয়াং’ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সে ভাব বুদ্ধিবার জহ’ও দ্বিতীয় কেহ থাকে না ।
ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পব-অবস্থা অল্প অল্প উদয় হইতে থাকিলে একটা নেশার মত
ভাব হয়, তাহাতে প্রথম প্রথম সব বস্তুই মনে পড়ে, কিন্তু কোনও বস্তুর প্রতি মন জন্মে না,
ক্রমে আর কোন বস্তুই মনে পড়ে না, তখন সব হইতে মন সংকত হইয়া মনেব মধ্যেই মন
জমিয়া বসে, তখন আর সঙ্কল্প দিবল্গেব কোন ঢেউ উঠে না । মন যে আছে সঙ্কল্প বিকল্প না
থাকায়, তাহাও বৃত্তিতে পারা যায় না । পরে সে ভাবও ভুবিয়া যায়, তখন এক অবিক্রান্ত-
রাজ্যের পরদা খুলিয়া যায় । সে জ্ঞান পূর্বে ছিল না, যে দৃশ্য পূর্বে দেখা যাইত না, যে শব্দ
পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই, তাহাই বোধের বিষয় হয় । পরে সে অলৌকিক বোধও আন
থাকে না । তখন সব বোধ একের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যায়, যেমন সব নদী সমুদ্রের
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্রই হইয়া যায়, তাহাদের আন পৃথক নাম-রূপ থাকে না, তরুণ উহাই
গুণাভীত ব্রহ্মভাব, —“রূপং ভগবতো যত্ত্বয়নঃকাত্তং শুচাপহম্” ভগবানের সেই যে রূপ তাহা
কোন আকৃতি নহে, তাহাই অরূপের রূপ, মন যাহাকে দর্শন করিলে পরম ভূপ্তিলাভ করে,
যাহাতে সমস্ত শোক-তাপ দূর করে । তাই ভগবানের কোন মায়িক রূপ দর্শনই সাধনার শেষ
ফল নহে । তাহার স্বরূপে নিত্যস্থিতি ও সেই স্বরূপে নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়াই, ভিত্তিভাবেব
পরাকাষ্ঠা, এবং সেই ভাবই নিজবোধরূপ, জ্ঞানস্বরূপ তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারাই
ভগবদ্ভজনার সর্বোত্তম ফল । এই স্থিতির নামই ক্রিয়ার পর-অবস্থা । তাহার অলৌকিক
শক্তিই কার্যরূপে এই দৃশ্যজগৎ ভাসিত হইতেছে, মন এই প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করে ও ভোগ
করে । কিন্তু সমস্ত দৃশ্যেব মূলে যে একটি বিন্দু রহিয়াছে, সেই বিন্দু বা কেন্দ্রমূলে ফিরিয়া
যাওয়াই কার্যজগতের অতীত বা পর-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া । সেখানে আর নানাত্ব নাই । কল্পনার
বহু-মুখে প্রকাশই বাহ্য জগৎ মনেব স্বরূপ চ্যুতি, সেই কল্পনার মূল মন স্বকেন্দ্রে ফিরিয়া গেলে
তাহার বস্তুমুখী প্রকাশের অভাব হয় । ইহাই দৃষ্টার স্বরূপে অবস্থান বা যোগ । এই যোগাভ্যাস
সকলেরই কর্তব্য, যোগাভ্যাস বাস্তীত জ্ঞান ভক্তি কিছুই লাভ হয় না । যোগাভ্যাস
আত্মদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায় । অতঃ কোন বলই যোগবলের তুল্য নহে । যোগবল-
বিহীন ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়জয়ে অসমর্থ হইয়া বিষয়ে নিমগ্ন হয় ॥ ১০

অন্বয় । অনঘ ভারত ! (হে নিষ্পাপ অর্জুন) ইতি (এই প্রকারে) গুহ্যতমম্
(পরম গুহ্য) ইদং শাস্ত্রং (এই শাস্ত্র) ময়া উক্তং (মৎকর্তৃক কথিত হইল), এতদ্ বুদ্ধা (ইহা
জানিয়া) [লোকে] বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ চ শ্রাং (ও কৃতার্থ হইয়া থাকে) ॥ ২০

শ্রীধর । অধ্যায়ার্থম্ উপসংহরতি—ইতীতি । ইতি অনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমম্—অতিরহস্তম্ সম্পূর্ণ শাস্ত্রমেব ময়োক্তম্ । ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকম্ অধ্যায়মাত্রং । হে অনঘ—ব্যসনশূন্য ! অত এতৎ মনুজং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্—সমাগ্জ্ঞানী স্ত্রাং, কৃতকৃত্যশ্চ স্ত্রাং । যোহপি কোহপি । হে ভায়াত ! ত্বং কৃতকৃত্যোহসি ইতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০

সংসারশাখিনং ছিদ্ভা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ ।

পুরুষোত্তমযোগাথে পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্ ভগবদগীতাটীকায়াং সুরবোধিতাং পুরুষোত্তমযোগো নাম

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ । [অধ্যায়ার্থের উপসংহার করিতেছেন]—ইতি অর্থাৎ এই সংক্ষেপ প্রকারে গুহ্যতম অর্থাৎ অতিরহস্তপূর্ণ সম্পূর্ণ শাস্ত্রই আমি বলিয়াছি । কিন্তু এই বিংশতি শ্লোকমূলক অধ্যায়মাত্র নহে, [ইহাতেই শাস্ত্রের সম্যক বহস্ত্র বলা হইল] । হে অনঘ অর্থাৎ ব্যসনশূন্য এই মনুজ শাস্ত্র বুঝিয়া যে কোন ব্যক্তি সমাগ্জ্ঞানী হইতে পারিবে এবং কৃতকৃত্য হইবে, স্তরং হে ভায়ত, তুমিও যে কৃতকৃত্য হইবে, সে বিষয়ে আর অধিক কি বলিব ইহাই নাৎপা ॥ ২০

বিভূ ভগবান সংসাররূপ বৃক্ষ হেদ করিয়া পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে পরম পদ বিষয়ে উপদেশ দিলেন ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । এই অত্যন্ত গুপ্ত যে শাস্ত্র তাহা বলিলাম আমি ইহা স্থির করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে বুদ্ধিমান হও । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে না থাকে সে বুদ্ধিমান হয় না । ও কৃতকৃত্য হও অর্থাৎ ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক ।—এই অধ্যায়টি অত্যন্ত রহস্যময় । আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“সমগ্র গীতা-শাস্ত্রের বাহ্য অর্থ, তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । সমগ্র বেদের অর্থ বাহ্য, তাহাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—“যত্তং বেদ স বেদবিৎ” “বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তঃ”—ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । সকলের মধ্যেই এই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন—ই হাকে জানিলে যে কোন লোকই হউক সেই কৃতকৃত্য হইতে পারে । কেবল যত্ন করিয়া সাধনাভ্যাস করিতে হইবে । সাধনাভ্যাসেব ফলে এত দেহেই কৃষ্ণ ও তন্মধ্যে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া জীবন সফল করা যায়, কিন্তু জীব এত ভ্রষ্টাণ্ডা, এত নির্দোষ যে সমস্ত কর্ম করিয়া কেবল জালা ও তাপ সহ করিতে হয়, তাহাই পুনঃ পুনঃ করিবে, এত যে বর্ষে সব জালা মিটিয়া যায়, অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তি-রাশি নিবৃত্ত হইয়া অনন্ত শাস্তি-পথের দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, সেই সাধনা একটু পরিশ্রম করিয়া করিলেই হয়, কিন্তু সে পথে কেহ যাইবে না, অথচ রোগ, শোক-দুঃখের জালায় জলিয়া পুড়িয়া থাকে হইয়া যাইতেছে । সেই বুদ্ধিমান যে ক্রিয়া করে, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই জীবন কৃতকৃত্য হয় । সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত যে পুরুষোত্তম ; তাহাই এই সাধনাদ্বারা অবগত হওয়া যায় ॥ ২০

ইতি শ্রীমাদ্ভগবৎ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ।

এই বৃক্ষাকার কণেবর, ইহার মূল উপরে অর্থাৎ মস্তকে, এবং হস্তপাদাদি সমস্তই নীচের দিকে। হস্ত-পাদাদি কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকৃতপক্ষে সব কাজ করে, কিন্তু ভকুম আসে মস্তক হইতে। যে সমস্ত কাণ্য জীবকে কর্মমুত্রে আবদ্ধ করে সে, সমস্তই গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার মধ্যেই গুণ সব পুষ্ট হয় এবং তথা হইতে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার সৎসার মুখে প্রধাবিত হয়। এই অবস্থায় যে সকল কর্ম হয়, তাহা কলাকাজ্জল-যুক্ত বলিয়া তাহাতে জীবের বন্ধন হয়। সুতরাং দেহের উর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে যদি প্রাণের স্থিতি না হয়, তাহা হইলেই বন্ধন দশা ভেগ করিতে হইবে। আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে যে মূল রহিয়াছে তাহা কর্ম্মানুবন্ধি নহে, সেই মস্তকে (সহস্রারে) প্রাণের স্থিতি হইলেই গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এষ্ট অস্থি-রূপ (যাহা কা'ল পর্যাঙ্ক থাকিবে কিনা সন্দেহ) কলেবর যে পুষ্টলাভ করিতেছে অর্থাৎ বার বার জন্মমরণ সঙ্কল যে দেহাদি ধারণ করিতেছে, বাসনা তাহার মূল; এষ্ট বাসনার মূলচ্ছেদ করিতে না পারিলে বার বার জন্ম যাতায়াত নিরন্তর হইবার নহে। মন দিয়া ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ইচ্ছাবহিত অবস্থা লাভ হয়। উহাষ্ট সংসারবৃক্ষের মূলচ্ছেদক অস্ত্র। ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ ব্রহ্মের অগুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাষ্ট অপনরারুতি স্থিতি। তিনিই আদিপুরুষ, তাহাকে কূটস্থের পদ দেখা যায়। ঐ অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়াই সব হইয়াছে, তখন মন অত্র বস্তুতে আসক্তির সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে তজ্জপ হইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকাশিত করিতেছে। ক্রিয়ার পর স্থিতি সে বড় আশ্চর্য্য অবস্থা; সেখানে চন্দের দীপ্তিও নাই, সূর্য্যেরও রশ্মি নাই, অথচ সে ধাম আপনার মহিমা সর্বদা প্রভাবিত, তাহাই পরমাত্মার পরম ধাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থা। অষ্ট প্রহর এই অবস্থায় থাকিলেই ক্রিয়ার পর স্থিতিরূপ অবিনাশী পদকে পাওয়া যায়।

পরমাত্মার কি রূপে জীব-ভাব হয়, কিরূপে তিনি দেহ-মধ্যে আসেন ও বাহির হন, যাহারা ইন্দ্রিয়সক্ত অজ্ঞানী জীব, তাহার উহার রহস্ত কিছুই বুঝিতে পারে না। আত্মাই ইন্দ্রিয় ও মনে অধিষ্ঠানপুঙ্ক কিরূপে বিষয় ভোগ করিতেছেন, তাহা অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয়ই দেহস্থ ঘটচক্র দিয়া বিছাৎবেগে ঘ্বদলপদে মনঃস্থানে উপনীত হয়, পরে তখনই সহস্রদলে নীত হয়, তাহার পরে আমাদের বিষয়ের অল্পভব হয়, কিন্তু সেই অল্পভব হইতে স্বরক্ষণও বিলম্ব হয় না। যাহাদের ক্রিয়ার দ্বারা আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হওয়ায় বুদ্ধি স্থিৎ হইয়া যায়, তাহারাই এই সূক্ষ্ম অল্পভব করিতে পারেন, যাহাদের বুদ্ধি স্থির নহে অর্থাৎ বিমূঢ়, তাহারা এ সব কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এই স্থিরবুদ্ধি হইতেই সর্বজ্ঞতা লাভ হয়।

এই দিব্য দৃষ্টি তাহাদেরই হয়, যাহারা ধ্যান ধারণা-সমাদি দ্বারা মনকে নিরোধ করিতে পারেন। যাহারা অকৃতাত্মা অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মে আটকাইয়া নাই তাহাদের উত্তমরূপ স্থিতি দিব্য দৃষ্টি হয় না। বাহিরের সূর্য্য কিরণে যেমন জাগতিক বস্তু-সমূহ প্রকাশিত হয়, তজ্জপ কূটস্থ কিরণই এই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকে প্রকাশময় করিয়া রাখিয়াছে। সেই তেজ্জ

ব্রহ্মের রূপ, বাহ্য আকাশ হইতে আসিতেছে। এই আকাশের মধ্যেই পরব্যোম-স্বরূপ অণু, আবার সেই অণুর মধ্যে কত শত ব্রহ্মাণু রহিয়াছে, আবার এক একটি ব্রহ্মাণুর মধ্যে কত ব্রহ্মাণু যে তাহার সীমা নাই। এই অণুর জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

আত্মা প্রাণরূপে সকল বস্তুতেই আছেন বলিয়া আমরা সকল বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি। এক একটি বস্তুর কত গুণ, এক একটি লতা পাতা প্রাণ।

উদ্ভিদের মধ্যে কত গুণ রহিয়াছে, তাহা যোগীরা আত্ম-প্রাণ মূর্দ্ধাতে স্থির করিলেই সব জানিতে পারেন—কিন্তু ইচ্ছা করিয়া এ-সব জানা ভাল নহে, তাহাতে আত্ম-সাক্ষাৎকারের বিঘ্ন ঘটে। অদ্বৈত নিঃশেষরূপে স্থিতি হইলেই প্রকৃত জ্ঞান হয়, যদি সব জানিতে চাও তো ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থির হইয়া থাক, তাহা হইলে বাহ্য কিছু জানিবার তাহাও জানিবে, এবং সব জানাও শেষ হইবে। সে অবস্থায় কোন ইচ্ছাই থাকে না, তবে বাহ্য জানিবার যোগ্য, তাহা ক্রিয়ায় পর অবস্থায় ইচ্ছা না করিলেও জানা যায়।

এই লোকে দুই রকমের পুরুষ আছেন,—ক্ষর ও অক্ষর। অক্ষর পুরুষ কূটস্থ এবং এই দেহ ক্ষর ও অক্ষর এবং প্রকৃতি এবং দৃশ্যমান বস্তু মাঝেই ক্ষর পুরুষ। বাহ্যারা আসক্তি উত্তম পুরুষ। পুরুষ এই দেহাদি দৃশ্য পদার্থই দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাশ

হয়, আত্মজ্ঞান বা শাস্তিলাভ কিছুই হয় না। বাহ্যারা কূটস্থে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অষ্টপ্রহর বসিয়া আছেন, তাঁহারাও অক্ষর পুরুষের সহিত এক হইয়া অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন। এই কূটস্থ দেখিতে দেখিতে আর একটি পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ, তাঁহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা বলে, তিনিই চামড়াব জানা পরিয়া সর্বত্র বিরাজমান আছেন, তিনিই অব্যয় অবিনাশী, তিনিই ঐশ্বর্য ও কর্তা এবং তিনিই জীবরূপে সপত্র সব কাষাই করিতেছেন। কিন্তু এ সব অনিত্য মাত্র। তিনিই ব্রহ্মরূপে আবার কিছুই করিতেছেন না। কূটস্থের জ্ঞান হইলেই তাহা যে বিনাশশীল নয় অর্থাৎ ক্ষরের অতীত, তাহা যোগীরা বেশ বুঝিতে পারেন। তদুর্দ্ধে যিনি রহিয়াছেন তিনিই পুরুষোত্তম।

“সর্বের বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদবদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রহ্মৈম্যোমিত্যেতৎ ॥” কঃ উঃ

এই ব্রহ্মপদই প্রাপ্তবা বলিয়া বেদ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং যে জ্ঞান বা বাহ্যের জ্ঞান তপস্তা-সমূহ (প্রাণায়ামাদি সাধনা) অচ্যুত হয়। সাধকগণ যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জন্ত, ব্রহ্মচর্য্য অচ্যুত করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মপদ সংক্ষেপে বলিতেছি যে তাহা “ওঁ”। [ওঁকারের রহস্য গীতার প্রথম ভাগে দেখুন।]

যিনি গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দৃঢ় ভাবে ও অচুরাগে সহিত সাধনা করিবেন, তিনিই উত্তম পুরুষকে এই দেহাভ্যন্তরেই দেখিতে পাইবেন, এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া তাহাতেই স্থিতি লাভ করিতে পারিবেন। ইহা অতি গুপ্ত রহস্য, বাহ্যারা মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে চাহেন, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেন থাকিবার চেষ্টা করেন। ‘ওঁ’ হরিঃ ‘ওঁ’।

ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

(দৈবাস্মরসম্পদবিভাগ যোগঃ)

শ্রীভগবানুবাচ ।

(দৈবী সম্পদ—তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার)

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১

অন্থয় । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) । অভয়ং (ভয়শূন্যতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, অথবা আত্মজ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (দান), দমঃ চ (দমন) যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ), তপঃ (তপস্বিতা) আর্জ্জবং (সরলতা) ॥ ১

শ্রীধর ।

আস্মরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ ।

মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোপ্তং ষোড়শে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে “এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত” ইত্যুক্তং, তত্র ক এতৎ তত্ত্বং বুধ্যতে, কো বা ন্ বুধ্যতে ইত্যপেক্ষ্যনাং তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারিণঃ অনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্ত আরম্ভঃ । নিক্রপিতে হি কার্য্যার্থে অধিকারি জিজ্ঞাসা ভবতি । তত্শক্তং ভট্টে:—

“তারো যো যেন বোচন্যঃ স প্রাগীলোড়িতো যদা ।

তদা কংসস্ত বোচেনি শক্যঃ কর্ত্ত্বং নিক্রপণম্ ॥” ইতি ।

তত্র অধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবী সম্পদম্ আহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ । অভয়ঃ—ভয়ভাবঃ । সত্ত্বশ্চ—চিত্তশ্চ, সংশুদ্ধিঃ—সুপ্রসন্নতা । জ্ঞানযোগে—আত্মজ্ঞানোপায়ে, ব্যবস্থিতিঃ—পরিনিষ্ঠা । দানঃ—স্বভোজ্যস্ত অন্নাদেঃ যথোচিতসংবিভাগঃ । দমঃ—বাহেদ্ভ্রিয়সংযমঃ । যজ্ঞঃ—যথাধিকারং দর্শণোপমাঙ্গাদিঃ । স্বাধ্যায়ঃ—ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ জপযজ্ঞো বা । তপঃ—উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি । আর্জ্জবম্—অবক্রতা ॥ ১

বঙ্গানুবাদ । “আস্মরী সম্পৎ ত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পৎকে আশ্রয়কারী ব্যক্তির যাহা মুক্ত হন, ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য ষোড়শ অধ্যায়ে তাহার বিচার করা হইতেছে ।”

[পূর্বাধ্যায়ের অন্তে “হে ভারত ! ইহা জানিয়া লোকে জানী ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে”—ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এ তত্ত্ব কে বা বুঝিতে পারে এবং কে পারে না এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ও অনধিকারীর নির্ণয়ার্থ এই ষোড়শাধ্যায়ের আরম্ভ । কার্য্যার্থ নিক্রপিত হইলেই তাহার অধিকারী বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয় । তাই কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—“তার যে বহন করিবে

সেই ভাবের বিষয় পূর্বে যদি আলোড়িত হয় তবেই কোন ব্যক্তি তার বহন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায়" ইতি। তন্মধ্যে অধিকারি-বিশেষণরূপ দৈবীসম্পদ তিনটি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন—অভয় শব্দে—ভয়াভাব। সন্ত শব্দে—চিত্ত, সংশুদ্ধি—সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানযোগে ব্যবস্থিত—আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিণিষ্ঠা। দান—স্বভোজ্য অন্নাদির যথোচিত সংবিভাগ। দানং - বাহ্যেচ্ছিয় সংযম যজ্ঞ—যথাধিকার দর্শপোর্ণমাসাদি যজ্ঞ। স্বাধ্যায়—ব্রহ্মযজ্ঞাদি বা জপযজ্ঞ। তপঃ—শারীরাদি তপস্বা (পরের অধ্যায়ে বলিবেন)। আর্জ্জব—অবক্রতা (সরলতা) ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছেঃ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে মরবার যে ভয় তাহা ক্রমশঃ যায়—সর্বদাই স্তম্ভন্যুত্তে থেকে সম্যক প্রকারে নির্মূল বুদ্ধি দ্বারায় সব দেখিতে পায় ; জ্ঞান—যোনিমুদ্রাতে থাকা ; ধারণা ধ্যান সমাপি করা, ক'রে বিশেষরূপে স্থিতি ; ক্রিয়াদান, ইন্দ্রিয়াদির দমন, ও ক্রিয়া করা, আর বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে স্থির থাকা, কূটস্থে থাকা, সরল হওয়া, কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকিলেই সরল কখনই হয় না ও হিংসারহিতও হ'তে পারে না, যাহা হওয়া উচিত—আপনাকে আপনি না দেখিলে কেমন করিয়া অন্যকে দেখিবে, যে আপনাকে দেখিবে সে সকলকে সমান দেখিবে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে, সব এক হওয়ার নিমিত্তে আপনাতেই আপনি তুষ্ট, তাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির। দেখিতেছেন।—পুণ্ড্র নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে জীব-গণের প্রকৃতি তিন প্রকার—(১) দৈবী, (২) আশুরী ও (৩) রাক্ষসী। আশুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি—বন্ধনের কারণ এবং দৈবী প্রকৃতিই মোক্ষলাভের অধুকূল। পুণ্ড্রাধ্যায়ের শেষে ভগবান বলিয়াছেন—“এই গুহ্যতম জ্ঞান জানিয়া কৃতকৃত্য হও”—এখন এই তত্ত্ব জানিবার প্রকৃত অধিকারী কাহার, জানিতে পারিলে সেই অধিকার লাভের জন্য যুমুক্ষু জীব প্রস্তুত হইতে পারে, তাই সেই অধিকারের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইতেছে। যাহারা যুমুক্ষু তাহাদের প্রয়োজন এক প্রকারের, যাহারা নংসারী তাহাদের প্রয়োজন অন্য প্রকারের। যুমুক্ষুর যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই দৈবী সম্পৎ, নংসারী অর্থাৎ বিষয়াসক্তের যাহা প্রয়োজনীয়—তাহাই আশুরী সম্পৎ। এখন অশুরের দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ, তাই আশুরী সম্পদের জন্যই জীব লালায়িত, দৈবী সম্পদের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। যদ্বারা জীবকে মুক্তিমার্গের অধিকারী করে তাহাই দৈবী সম্পৎ, এবং যাহা লৌকিক জ্ঞান—যদ্বারা জীবের কামোপভোগ পরিবন্ধিত হয়—তাহাই আশুরী সম্পৎ। আশুরী সম্পদের দ্বারা জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম-যাতায়াতের পথ বন্ধ হয় না, দৈবী সম্পদের দ্বারা জীবের মোক্ষমার্গাচ্ছকূল প্রবৃত্তির উদয় হইয়া তাহাকে শাস্তির পথে, সত্যের পথে লইয়া যায়। তাই এখানে দৈবী-সম্পদের অধিকারী যাহারা—তাহাদের কি লক্ষণ এবং কি গুণ থাকে, সেই সকল কথা ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন।

(১) অভয়—ভয়শূন্যতা। আমি ভাড়া দ্বিতীয় আর কেহ আছে—এই দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অভয় লাভ হয় না।

ভগবানের পরম পদই প্রকৃত অভয় পদ। যাহা লাভ করিলে আর এই চিন্তা সংসারমুখী হইতে পারে না। তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন—“অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ”—সর্বপ্রাণী আমা হইতে যেন অভয় লাভ করে, এবং আমিও সর্বপ্রাণী হইতে যেন অভয় লাভ করি। কাহাকেও পর না ভাবা। তাহা হইলেই আর কাহারও উপর হিংসা হয় না। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত না হইলে বৈরত্যাগ হয় না। পরের উন্নতি দেখিয়া নিজেরও তদ্রূপ উন্নতি হউক এইরূপ বাঞ্ছা করায় আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইহাতে পরের মধ্যে নিজেকে দেখা হইল না, পর পরই হইয়া বহিল। পরকে আপনায় করিতে হইলে বাসনাত্যাগের প্রয়োজন, বাসনাত্যাগ করিতে হইলেই মনোনাশের প্রয়োজন। সর্পাপেক্ষা জীবের বড় ভয় হইতেছে মৃত্যু ভয়, মৃত্যু-ভয়ে জীব সনাই সমুদ্র। এই ভয় যায় কি প্রকারে এবং অভয় পরমপদই বা প্রাপ্তি হয় কি প্রকারে? যাহারা শ্রদ্ধালু হইয়া ক্রিয়া করেন, এবং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প করিয়া অনুভব করিতে পারেন—তঁাহাদেরই হৃদরোগ নষ্ট হয়, মরণের ভয় থাকে না, কারণ তঁাহারা প্রতিদিনই মৃত্যুর পদ (দেহ হইতে পৃথক্ হওয়া) কিছু কিছু পাঠিতেছেন, এবং তাহা যে কত আনন্দের অবস্থা ইহা জানিতে পারায় আর মৃত্যুর জন্য তঁাহাদের কোন আশঙ্কা বা ব্যাকুলতা থাকে না। মনের নিঃশঙ্ক অবস্থা—আমার পীড়া হইবে, কি সর্প-ব্যাঘ্র আক্রমণ করিবে, কে আমাকে দেখিবে,—এই সব উদ্বেগ কিছুই থাকে না।

(২) **সত্ত্বসংশুদ্ধি** অস্ত্রকরণের অশুদ্ধিভাবের (যেমন প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ব্যবহার ইত্যাদি) পরিবর্জন। ভিতর বাহির সমান। যাহাদের অস্ত্রকরণ শুদ্ধ নহে, তাহারা কখনও ভয়শূন্য হইতে পারে না। বুকি নির্মল হয় কিরূপে? যাহারা প্রাণায়ামাদি যোগাত্মক করেন, তঁাহাদের নাড়ী-প্রবাহ বিশুদ্ধ হয়, নাড়ী বিশুদ্ধ হইলে তাহার স্পন্দনও বিশুদ্ধ হয়। স্পন্দন বিশুদ্ধ হইলে স্তুতিও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যাহারা সর্বদা স্মৃতিতে থাকেন, তঁাহাদের চিন্তা-স্পন্দন বিশুদ্ধ হইবেই। সাধারণতঃ হৃদা-পঙ্কজের প্রবাহে পড়িয়াই জীবের সংসার বাসনার উদয় হয়। এই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যখন স্মৃতির পথ খুলিয়া যায়, তখনই জীবের সবুজ বৃদ্ধি হয় সুতরাং বাসনাসুদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) **জ্ঞান এবং যোগে একান্ত নির্ভা**—শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—জ্ঞান ও যোগ বিষয় তৎপরতা বা একাগ্রতাই হইল প্রধান দৈবী সম্পৎ। কারণ জ্ঞান ও যোগ ব্যতীত সদসংশুদ্ধি হইবার উপায় নাই। আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞানই জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা পুঙ্খক পড়িয়া হইবার নহে। আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভব হয় যোনিমুদ্রায়। কুটস্থ মণ্ডল হইতে পুরুষোত্তম দর্শন পর্য্যন্ত সমুদয় হয়, যিনি যোনিমুদ্রায় থাকিতে পারেন। এই যোনিমুদ্রাই প্রধান পীঠ স্থান। এইখানে অলৌকিক অধ্যাত্মজ্ঞান এবং বিশ্বকপাদি সাপেক্ষের দর্শন হইয়া থাকে, এত বড় দৈবী সম্পৎ আর কিছুই নয়। আর যোগ—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতি, অভ্যাসপটুতা দ্বারা ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে পারা। এই যোগাবস্থা জ্ঞানাবস্থা প্রাপ্তির সাহায্য করে এবং জ্ঞানাবস্থা যোগপ্রাপ্তির সহায়তা করে।

(৪) **দান**—নিজদ্রব্যে আনন্দি পরিত্যাগ করিয়া তাহা পরার্থে উৎসর্গ করাই দান। নিজ সামর্থ্যানুযায়ী অন্নাদির সংবিভাগ দ্বারাই ত্যাগ শিক্ষা হয়। যতক্ষণ পরার্থে নিজ চিত্ত, শক্তি,

সামর্থ্য ব্যয় করিতে না পারি ততক্ষণ দ্বিত্ব স্বার্থভাবে কলুষিত থাকে। এইরূপ কলুষিতচিত্তে জ্ঞানলাভ বা যোগে নিষ্ঠা কাহারও হইতে পারে না। সর্কাপেক্ষা বড় ত্যাগ বা দান জীবকে সম্পথ—ভগবানের পথ দেখাইয়া দেওয়া। ক্রিয়াভ্যাসই ভগবান্নাভের প্রশস্ত উপায়, এইজন্য ক্রিয়া দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

(৫) দম—বাহ্যে নিগ্রহ। যে নিজের ইন্দ্রিয় দমনে অশক্ত, সে তো সমস্ত শক্তি ও অর্থকে তাহাব নিজের ইন্দ্রিয়তৃষ্ণারূপ বস্তুর ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করে, সে আর অপরের দুঃখ অভাবের কথা ভাবিবে কিরূপে? এইজন্য অভ্যন্তরীণ ব্যক্তির কখনও দান করিতে পারে না। যাহারা অভয় লাভ করিতে চান, তাহারা এই ঙ্গাই ইন্দ্রিয়-দমনে মনোযোগ করিবেন।

(৬) যজ্ঞ—বেদবিহিত দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ—প্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ। মনুষ্য জন্মিষা মাত্রই পঞ্চাঙ্গের ঋণী থাকে। এই সকল ঋণমুক্তি এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা হইয়া থাকে। তাহা গীতার অন্ত্যস্ত অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে। এখানে আবাব কিছু উল্লেখ করিতেছি। সাধকেরা, বিশেষতঃ দ্বিজাতিরা সন্ধ্যা-বন্দনাদির পরই “দেবযজ্ঞ” করিবেন। দেবযজ্ঞ অর্থাৎ নিজ নিজ ঈশ্ট দেবতা ও গৃহদেবতার পূজা। প্রথমেই পঞ্চ দেবতার পূজা—

“আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।

নারায়ণং বিষ্ণুঞ্চাখ্যমন্তে চ কুলদেবতাং ॥”

গণেশ, সূর্য্য, নারায়ণ, রুদ্র, দেবী ও শেষে কুল-দেবতার পূজা যথাক্রমে করিতে হইবে।

পরে ঈশ্ট ও গৃহ দেবতার পূজা করিতে হইবে—

“অম্নেন স্তমনোভিষ্চ গন্ধৈর্দর্পৈঃ প্রদীপটৈঃ।

গৃহস্থঃ পূজয়েমিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাং ॥”

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজগৃহে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্ন দ্বারা গৃহদেবতার পূজা করিবেন।

দেবপূজার পর—হোম। নিত্য হোমের অচ্যুতান এখন আমাদের দেশ হইতে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। কিন্তু নিত্য হোমের অচ্যুতান করিতে পাবিলে বড়ই ভাল হয়। ইহার উপকারিতা লোকে এখন আর বুঝিতে পারে না। এই নিত্য হোমের অচ্যুতান কিছু আড়ম্বরময় বা জটিল নহে। গৃহীর যোগ স্বীয় খাদ্য—তাহাই দিয়া আভ্যন্তরীণ কার্য্য হইতে পারে।

বৈশ্বদেব—“যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ”—যে দেবতা বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন—সেই বিশ্বদেব বিশ্বের পূজা করিতে হইবে। শুধু “ওঁ বৈশ্বদেবায় নমঃ”—বলিয়া প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে বৈশ্বদেবের পূজা ও আভ্যন্তরীণ দিবে।—এই সকলই “দেবযজ্ঞের” মধ্যে।

শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা ‘ঋষিযজ্ঞ’ সম্পাদিত হয়। তর্পণ ও আত্মাদি দ্বারা ‘পিতৃযজ্ঞ’ সম্পন্ন করিতে হয়।

বলি—ইহা দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে অন্ন দিবার ব্যবস্থা আছে—ইহাই ভূতযজ্ঞ। “দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বরাণসি” হইতে “প্রোতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমতাঃ”।

“পিপীলিকা-কাট পতঙ্গকাটা: বুভুক্ষিতা: কৰ্ম্মনিবন্ধবন্ধা:।

প্রয়াস্ত তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্ত ॥”

দেবতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ এবং বন্ধুহীন ও পতিত বা পাপী আমার প্রদত্ত এই অন্নগ্রহণ করিয়া তৃপ্ত এবং মুদিত হউক।

অতিথি পূজা—নৃষজ্ঞ। “প্রিয়ো বা যদি বা ঘেষ্যো মূৰ্খঃ পণ্ডিত এব বা।

সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবাস্তে সোহতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥”

প্রিয় হউক, ঘেষ্য হউক, মূৰ্খ হউক বা পণ্ডিত হউক—বৈশ্বদেব ক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি প্রাপ্ত হইবে, সে সাক্ষাৎ স্বর্গপ্রদ।

“হিরণ্যগৰ্ভ বৃদ্ধা তং মন্ত্ৰোতাভ্যাগতং গৃহী।” অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বলিয়াই মান্য করিবে। অতিথির নাম, কুল, দেশ ও বিচার পরিচয় লওয়া শাস্ত্রে নিষেধ আছে। যদিও—“অনু-র্থাগাত্মিকা পূজা সৰ্ব্বপূজোত্তমোত্তমা” তথাপি “বহিঃপূজা বিধাতব্য্যা যাবদ্বিজ্ঞানং ন জায়তে।”—এইজন্ত বাহ্য কর্মাদির কথা এখানে বিস্তৃত ভাবে বলা হইল। কিন্তু যোগীদের আসল দৃষ্ট হইল ক্রিয়ার অভ্যাস। যোগ-যজ্ঞই সকল যজ্ঞের সার। প্রাণেতে অপান এবং অপানে প্রাণ-বায়ুর হোমই প্রকৃত হোম। “ব্রহ্মায়ো হুযতে প্রাণো হোমকর্ম তদ্রূঢ়তে।”

(৭) স্বাধ্যায়—বেদাদির অধ্যয়ন, বেদান্তাদি মৌক্ষশাস্ত্রের আলোচনা। ইহা বাহ্যভাব। অধি+ই+অনটু=অধ্যয়ন। ই ধাতু অর্থে গমন, অধি অর্থে উপবে। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন প্রাণাপানের গতি উর্দ্ধে বা মস্তকে গিয়া স্থির হয়। “ইকারং পরমেশানি স্বয়ং কুণ্ডলী মূর্ত্তিমান্” ইহাট পরমৈশ্বর্য, অধি নামে ঐশ্বর্য ও আদিপতা ও হয়। যখন কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে উগিত হইয়া তথায় স্থিতিলাভ করেন। স্তবরাং পূজনীয় লাহিড়ী মহাশয় যে বলিয়াছেন “স্বাধ্যায়” অর্থে—বুদ্ধির পর পরা-বুদ্ধিতে স্থির থাকা, তাহা “স্বাধ্যায়ে”র ধাতুঘটিত অর্থ হইতে বেশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

(৮) তপঃ—শরীর ক্রেশ, ইহার পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

“ন তপস্তপ ইত্যাহব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।

উর্দ্ধরেতা ভবেদ্যন্ত স দেবো ন তু মানুষ্যঃ ॥”

ব্রহ্মচর্য্যই সর্বোত্তম তপস্তা। ব্রহ্মে বিচরণ অর্থাৎ তাঁহাতে স্থিতিই আসল ব্রহ্মচর্য্য। কেবল মাত্র শুষ্ক ধারণেই উর্দ্ধরেতা হওয়া যায় না। যাহার রেতঃ উর্দ্ধগত হইয়াছে। কঠোর তপোব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কেহই উর্দ্ধরেতা হইতে পারে না। “রেতঃ” শব্দ “রী” ধাতু হইতে, যাহা ক্ষরিত হয়। অর্থাৎ যাহা একস্থানে থাকে না, ক্রমাগতই বহির্গত হইয়া যায়। আমাদের “চিৎ”ই সেই রেতঃ, এই চিত্ত যখন উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া সেইখানেই স্থিত হয়,—এমনটি যাহার হয়, তাহাকেই “উর্দ্ধরেতা” বলে;—উর্দ্ধরেতা ভবেদ্যন্ত স দেবো ন তু মানুষ্যঃ”। এইজন্তই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তপের অর্থ করা হইয়াছে—“কূটস্থে থাকা”।

(৯) আর্জ্জব—সরলতা। যাহার বাসনা অধিক সে সরল হইতে পারে না। লোভাতুর চিত্ত কি কখনও সরল হইতে পারে? এইজন্ত যতক্ষণ ইচ্ছা-কামনা জাগিয়া আছে, ততক্ষণ বক্রতা থাকিবেই। আপনাতে আপনি তুষ্ট যে, অস্ত্রের অদৃষ্ট দেখিয়া তাহার দ্রুত হয় না, বরং অস্ত্রের সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে হয়। মনের স্বচ্ছতা থাকে—এইজন্ত লাভালাভের প্রতি

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

দৃষ্টি থাকে না স্তবরাং কাহ্নকও হিংসা করিতে হয় না, এবং সেই ভাব গোপন রাখিবার জন্ত ভাণ করিতে হয় না । যাহা বুদ্ধিতে আসে তাহা বলিয়া ফেলে, স্তবরাং অনেকেও ধোঁকা খাইতে হয় না ॥ ১

অর্থঃ । অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ (অহিংসা, সত্য, অক্রোধ) ত্যাগঃ শান্তিঃ (ত্যাগ ও শান্তি) অপৈশুনং (পরনিন্দাত্যাগ, অখলতা) ভূতেষু দয়া (সর্পস্বভূতের প্রতি দয়া), অলোলুপ্তং (নিলোভ ভাব) মর্দবং (মৃহতা), হ্রীঃ (কুকর্ষে লজ্জা) অচাপলম্ (অচঞ্চল্য) ॥ ২

শ্রীধর । কিঞ্চ—অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্ । সত্যং—যথার্থভাষণম্ । অক্রোধঃ—তাড়িতত্বাপি চিত্তে ক্ষোভাত্মত্বপত্তিঃ । ত্যাগঃ—ঔদার্যম্ । শান্তিঃ—চিত্তোপরতিঃ । অপৈশুনং—পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনম্, তদ্বর্জনম্ অপৈশুনম্ । ভূতেষু দয়া—দীনেষু দয়া । অলোলুপ্তং—লোভাভাবঃ (অবর্ণলোপঃ তু আর্ষঃ) । মর্দবং—মৃহত্বং, অক্রুরতা । হ্রীঃ—অকার্য্য-প্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা । অচাপলম্—বার্গক্রিয়ারাহিত্যম্ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ । [আবও বলিতেছেন]—অহিংসা—পরপীড়াবর্জন । সত্য—যাচা ঠিক তদনুসঙ্গভাষণ (যাহা যথার্থ তাহাটী অসঙ্কোচে বলা) । অক্রোধ—কাহারও বত্বক তাড়িত হইলেও ক্রোধের অনুত্পত্তি । ত্যাগ—ঔদার্য্য (যেমন দানে রেশ বোধ না করা) । শান্তি—চিত্তের উপরতি । অপৈশুনং—পরোক্ষে পরদোষ প্রকাশকে “পৈশুন” বলে, তাহার বর্জনকে অপৈশুন বলে । ভূতে দয়া—দীনের প্রতি দয়া । অলোলুপ্ত—লোভাভাব । অলোলুপ্ত—এইপ্রকার শব্দের “প”এর “অ” কার লোপ হইয়া অলোলুপ্ত পদ হইয়াছে, ইহা আর্গপ্রয়োগ । মর্দব—মৃহতা, অক্রুরতা । হ্রী—অকার্য্য করণে লোকলজ্জা । অচাপল্য—ব্যর্থ ক্রিয়া না করা ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—হিংসা না থাকিলে ইচ্ছা থাকে না—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় না থাকিলে ইচ্ছা নাশ হয় না যত বস্তু দেখিতেছ সবই মিথ্যা, কারণ (যে) সবই দেখিতেছ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—অতএব সত্য সেই ব্রহ্ম ; ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনি আছি এরূপ বোধ হয় না, যখন আপনিই নেই তখন অন্যও নেই, ক্রোধ কি প্রকারে কাহার উপরে থাকিবে ? ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না, কাজে কাজেই ইচ্ছাই নাই তার ফল কি ? ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে আমিও কিছু নেই আমারও কিছু নেই—আমিই নেই তার খলতা কর্বো কার সঙ্গে—আমি মজাটা মার্বো ও অন্তকে মজাটা মার্তে দিই ইহারই নাম দয়া ; ব্রহ্মব্যতীত অন্য বস্তু নেই লোভ কিসে কর্বো—সকল লোকের কথার উপর টঙ্কা (টেকা)—ভিজ়ে ভারি কথা অর্থাৎ কাজের কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় না, যাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হয়—তখন চঞ্চল হ থাকে না ।—(১০) অহিংসা—প্রাণীদিগকে

পীড়িত না করা। হিংসা বহিষ্কৃত জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। পরপীড়ন না করিলে জীবিকা চলে না, এই জন্য জীব হিংসাপরায়ণ। যতদিন নিজের গুণেচ্ছা থাকিবে, ততদিন সেই ইচ্ছা পূরণার্থ অনেকে পীড়ন না করিয়া উপায় নাই; এইজন্য ঐহাদের বাসনা সংযত হইয়াছে, নিজের সুখাভিলাষের দিকে দৃষ্টি নাই; তিনিই হিংসামূল্য হইতে পারেন। যতদূর ইচ্ছার নাশ না হয়, ততদূর এ অবস্থা আসে না। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই সকল ইচ্ছার সন্ধ্যা নাশ হয়। পরাবস্থায় ঐহারা থাকেন সেই সকল মহাপুরুষই আপনাতে আপনি স্তব্ধ। তাঁহাদের চিত্তমধ্যে হিংসার ঢেউ খেলে না, তাই তাঁহাদের হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ। কোন হিংসুক জন্তুও তাঁহাদিগকে হিংসা করে না, বরং তাঁহাদের নিকটে আসিলে তাহাদের স্বীয় হিংস-স্বভাব পর্য্যন্ত শোণিত হইয়া যায়।

(১১) সত্য—যে বস্তু যাহা—তাহাকে সেই ভাবে ঠিক বলাই সত্য। রাখিয়া ঢাকিয়া বলা বা যাহা নয় তাহাই বলা ইহার বিপরীত। মিথ্যা রোচক হইলেও বলা উচিত নহে, সত্য অপরিচয় হইলে বা পরের পীড়াদায়ক হইলে সে সত্যও মিথ্যার সমান। ইহা হইল বাহিরের কথা। প্রকৃত কিন্তু সত্য অল্প বস্তু। “ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা”—ব্রহ্মই সত্য আর এ সমস্ত দৃশ্য পদার্থই মিথ্যা। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এই দৃশ্য পদার্থের অস্তিত্বই অসুভব হয় না, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সত্য বা ব্রহ্ম সত্তার অভাব হয় না।

(১২) অক্ৰোধ—অল্প কষ্টক পীড়িত ও অপমানিত হইলেও মনে কোন অল্প ভাব না হওয়া; তখনও মনের শমতা নষ্ট হইতে না দেওয়া। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনি আছি কি নাই, অল্প কেহ আছে বা নাই এ সব বোধই থাকে না, সুতরাং কেহ আমাকে পীড়ন করিল এ কথা মনে উদয়ই হয় না, তবে ক্রোধ হইবে কাহার উপর? আমি বা অপর কেহ থাকিলে তবে তো ক্রোধ হইবে!

(১৩) ত্যাগ—সর্গ কর্ম করিয়াও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করাই ত্যাগ। এই ত্যাগই প্রকৃত সমাধি। সাংসারিক কোন ভোগের প্রতিই আসক্তি না থাকা। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই এই ত্যাগ পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে, কোন বস্তুরই তখন স্পৃহা থাকে না।

(১৪) শান্তি—অন্তঃকরণের উপশম বা চিত্তের উপরতি। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এবং পরাবস্থার পরাবস্থাতেও এই শান্তি উপলব্ধি করা যায়। মন সঙ্কল্পশূন্য, সুতরাং মন নাই, চিত্তের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থাই শান্তির অবস্থা।

(১৫) অপৈশুন্য—পরের নিকট অপরের ছিদ্র প্রকাশ না করা, কাহারও দোষকীর্তন না করা। খলস্বভাবের লোকেরাই পরের দোষকীর্তনে শতমুখ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায়—আমিও থাকে না, আমারও থাকে না, সুতরাং আমি নাই অল্প কেহও নাই, খলতা কে কাহার উপর করিবে?

(১৬) ভূতে দয়া—দুঃখিত বা ব্যথিত প্রাণীর প্রতি কৃপা বা সহানুভূতি। আমি সাধন করিয়া শান্তি পাইতেছি, আনন্দ পাইতেছি, এই তাপিত জীবও যাহাতে সেই শান্তি উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য যে চেষ্টা। লোকে যাহাতে ক্রিয়া করে ও ক্রিয়া পায় তাহাই করা।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্তু ভারত ॥ ৩

বাহিরের অভাব অর্থাতির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনে যে দিবারাত্র অশান্তির চিত্ত জলিতেছে, তাহাই নির্দোষ করিবার উপায় ধরাইয়া দেওয়াই প্রকৃত “দয়া” ।

(১৭) অলোলুপতা—বিষয় নিকটে আসিলেও ইন্দ্রিয়সমূহের অবিকৃতি । ব্রহ্মজ্ঞ পুংস্বের কোন বস্তুই প্রতিই লোভ থাকে না, কারণ তিনি জানেন এক ব্রহ্মপদার্থ বাস্তবীত আর কোন বস্তুই নাই ।

(১৮) মর্দব—মৃদুতা, অক্লুরতা । দাস্তিকতার অভাব, পরের প্রতি ব্যবহারে কোমল ভাব রক্ষা করা । পদে পদে চটিয়া না উঠা বা সামান্য কারণেই বাতিব্যস্ত না হওয়া ।

(১৯) লজ্জা—অকারণে অপ্রবৃত্তি । সকলকে টপকাইয়া দড় হওয়ার অনিচ্ছা । “যা দেবী সর্পভূতেষু লজ্জাক্রপেণ সংস্থিতা ।” এই লজ্জা না থাকিলে মানুষ পশু অপেক্ষা হীন হইয়া যায়, কোন কুকার্য্য করিতেই তাহার চিত্তে বাধা আসে না । আমি যাহার কুপালান্তের জন্ত ব্যাকুল, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর না হইয়া অকারণে প্রবৃত্ত হইলে কোন মুখ লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইব ? এইরূপ যে মনোবৃত্তি তাহাই “ভী” । এমন সুকুমার বৃত্তি আর নাই । লজ্জা যাহার আছে, শ্রী, মৌন্য তাহার চিরদিন থাকে, তাহার শোভায় সকলেই মুগ্ধ হয় ।

(২০) অচাপল্য—বিনা প্রয়োজনে বাক্, পাণি বা পাদ প্রভৃতির ব্যাপার না থাকাই অচাপল্য । এই চাপল্যের আর অন্ত নাই । মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সর্বদাই ব্যাপার যুক্ত । কি যে করিতেছে, কেন যে করিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না । অতএব এই চাপল্যের দাপটে সমস্ত নরনারীই অস্থির—ঠিক পাগলের মত । যে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে মনোযোগ সহকারে ক্রিয়া করে তাহার এই চাপল্য ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া যায়, শেষে এত হ্রাস হয় যে তাহার চিত্ত ধ্যানাচ্ছীলনের যোগ্যতা লাভ করে । ধ্যাননিষ্ঠ চিৎতেই সমাধি আসন্ন হয় ॥ ২

অম্বয় । ভারত ! (হে ভারত) তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্ (তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ) অদ্রোহঃ (অদ্রোহ) নাতিমানিতা (অনভিমান) [এই গুণগুলি] দৈবীসম্পদম্ অভিজাতস্তু (দৈবীসম্পদের অভিযুক্ত জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে) ॥ ৩

শ্রীধর । কিঞ্চ—তেজ ইতি । তেজঃ—প্রাগল্ভ্যম্ । ক্ষমা—পরিভবাদিষু উৎপত্তমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ । ধৃতিঃ—দুঃখাদিভিঃ অবসাদিতঃ চিন্তাস্ত স্থিরীকরণঃ । শৌচং—বাহ্যাত্মন্তর-শুদ্ধিঃ । অদ্রোহঃ—জিহ্বাসংসারাহিত্যম্ । নাতিমানিতা—আত্মনি অতিপূজ্যত্বাভিমানঃ, তদভাবঃ নাতিমানিতা । এতানি স্তবয়াদীনি ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি দৈবীঃ সম্পদম্ অভিজাতস্তু ভবন্তি । দেবযোগ্যাং সাত্বিকীং সম্পদম্ অভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্তু ভাবিকল্যাণশ্চ পুংসঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—তেজ—প্রাগল্ভ্য (তেজস্বিতা) । ক্ষমা—

পরাজয়ের উপস্থিতিতে ক্রোধ হইলেও সেই ক্রোধকে বাধা দেওয়া। প্রতি—দুঃখাদির দ্বারা অবসাদগ্রস্ত চিত্তকে স্থিরীকরণ। শৌচ—বাহ্যভ্যন্তর শুদ্ধি। অজোহ—জিঘাংসারাহিত্য। নাতিমানিতা—আপনাতে অতি পূজ্যত্বাভিমানকে অতিমানিতা বলে, তাহার অভাব। অভয় প্রভৃতি এই যড়বিশতিপ্রকার দৈবীসম্পদ অভিজাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। দেবযোগা সাধিকী-সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, এবং যাহাদের জীবন ভাবীকল্যাণময় সেই সকল পুরুষের এই সকল দৈবীসম্পদ জন্মিয়া থাকে ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তেজ অর্থাৎ মনের তেজ, বাহার দ্বারায় সমুদয় দেখিতে পায় ও করিতে পায়—কোন বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া ক্ষমা করে—আপন আপনি স্থির থাকে, সর্বদা ব্রহ্মেতে থাকে—পরের অনিষ্টে জেনে করে না—অতিশয় মানের অভিনাশ থাকে না, অন্ন স্বল্প থাকে বাহ্য আবশ্যক—ইহা সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মেতে সর্বদা থাকায় সম্যক্ প্রকারে এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম দৈবীসম্পদ।—(২১) তেজ—এ তেজ বাহ্য ভগ্নগত দীপ্তি নহে এ তেজ মনের সাংস, হৃদয়ের বল ও উৎসাহ; এই তেজ বাহার থাকে সে কখনও কাস, লোভ প্রভৃতির দ্বারা পরাভূত হয় না, সহস্র বিপদপাতেও সত্য বা ধর্মপন্থ হইতে বিচ্যুত হয় না। সাধনার দ্বারায় মনের এই তেজ এত বৃদ্ধি পায় যে তখন তাহাকে যোগবল বলা যায়, এই তেজ বাহার যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তিনি তদ্বারায় বাহ্য দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহাই দেখিতে পান এবং বাহ্য করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন।

(২২) ক্ষমা—কেহ গালি দিলে বা তাড়না করিলে সামর্থ্য সত্ত্বেও যিনি তাহা সহ করেন, ক্রোধ হইতে দেন না, যদি বা ক্রোধ হয় তখনই মনের বেগকে প্রশমিত করিতে পারেন তাঁহার মনোবিকার বাহিরে কেহ বৃথিতেও পারে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থাতে যোম্-ভোলা হইয়া বসিয়া আছেন, কে কি তাঁহাকে বলিতেছে তাহা গ্রাহ্যও করেন না।

(২৩) ধৃতি—শব্দ বলিয়াছেন—“দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতিষেধের জন্ত অহংকরণের যে বিশেষ বৃত্তি তাহাই ধৃতি”, অর্থাৎ যে বৃত্তি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়শক্তি উত্তম্ভিত হয়, অবসন্ন হইতে পারে না। ধৃতি প্রকৃত পক্ষে যোগ ধাবণা, এই ধৃতি যত বদ্ধিত হয় ততই যোগী আপনা আপনি স্থির হইয়া যান। মন বিক্ষেপশূন্য হয় বলিয়া স্নেহ দুঃখ যোগীকে তখন চঞ্চল করিতে পারে না।

(২৪) শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ইহা দুই প্রকার। মৃত্তিকাদি জলাদির দ্বারা যে শৌচ তাহাই বাহ্য, মন বুদ্ধির নিঃশ্রলতাই আভ্যন্তর শৌচ। এ শৌচ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি হয়,—তখনই ব্রহ্ম ভাব, তখন আমিও নাই ও সমস্তই এক বোধ হয়। আকাংক্ষা সন্মাপেক্ষা শুচি, সেই চিদাকাশে যিনি অবস্থিত তদপেক্ষা শুচি আর কে হইবে?

(২৫) অজোহ—লোকের সহিত বিরোধ না করা। জানিয়া শুনিয়া যোগী পরের অনিষ্ট করেন না, বাহ্যেতে লোকের অনিষ্ট হয়, একরূপ কাণ্ড ও চিন্তা হইতে যোগী বিরত থাকেন। যে উদাসীন তাহার সহিত কাহারও বিবাদ হয় না।

(আশুরী সম্পদ)

দন্তো দর্পোঃ ভিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্বশ্রমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

(২৬) অনতিমানিতা—অতিনান অর্থাৎ আমি অতিশয় পূজ্য এইরূপ অভিমান না থাকা। সাধনায় খুব অচ্যুতগ আছে, সাধনও বেশ করিয়া থাকেন, তবুও মনের অহঙ্কৃত্য নষ্ট হয় নাই ; তাই মনে হয় লোকে আমাকে সাধক বলিয়া জাহ্নক, আমার শক্তির প্রশংসা করুক ও সম্মান করুক। মনের এ ভাব থাকিলে সাধনায় প্রকৃত উন্নতি হইবে না। মন অতিশয় অভিলাষে পূর্ণ থাকে,—যাহা না থাকিলে নয়, সেই স্বল্পমাত্র অভিলাষ তাঁহার থাকে। অতি অল্পে যাহার সন্তোষ, তাঁহার আবার লোকের নিকট বড় হইবার জ্ঞান ইচ্ছা থাকিবে কেন ?

যাঁহারা পূর্বজন্মের স্মৃতি ফলে এই সকল দৈবীসম্পদের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের উপরোক্ত গুণ সকল স্বাভাবিক হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—“পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন” পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্য দ্বারা পুণ্যময়ী বাসনা হেতু জীব উত্তবোত্তর পুণ্যবান ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩

অন্থয়। পার্থ! (হে পার্থ) দন্তঃ (ধর্মধ্বজিহ্ব) দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ চ (দর্প, অভিমান ও ক্রোধ) পার্শ্বশ্রম্ (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান) আশুরীঃ সম্পদম্ অভিজাতশ্চ (আশুরী সম্পদ অভিযুগে জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে] ॥ ৪

শ্রীধর। আশুরীঃ সম্পদমাহ—দন্ত ইতি। দন্তঃ—ধর্মধ্বজিহ্বা। দর্পঃ—ধনবিজ্ঞাদিনিমিত্তঃ চিত্তস্ত উৎসেকঃ। অভিমানঃ—ব্যাখ্যাতি এব। ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ। পার্শ্বশ্রম্—নিষ্ঠুরত্বম্। অজ্ঞানম্—অবিবেকঃ। আশুরীম্ ইতি উপলক্ষণম্। আশুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পৎ তাম্ অভিলক্ষ্য জাতশ্চ এতানি দন্তাদীনি ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [আশুরী সম্পদ বলিতেছেন]—দন্ত—ধর্মধ্বজিহ্বা। দর্প—ধনবিজ্ঞাদিনিমিত্ত চিত্তের উৎসেক অর্থাৎ অভিমান। অভিমানের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে (অতি-পূজ্যত্বের অভিমান)। ক্রোধ প্রসিদ্ধ অর্থেই ব্যাহত অর্থাৎ যাহাকে ক্রোধ বলা যায়। পার্শ্বশ্রম্—নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞান—অবিবেক। যাঁহারা আশুর ও রাক্ষসী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জন্মিয়াছে তাহাদিগের এই দন্তদর্পাদি হইয়া থাকে ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মনে মনে কুলীন বলিয়া দেমাঙ্ক করা—জোর আছে বলিয়া বুক চাড়া দিয়া চলা—যত মান আবশ্যক তাহার অপেক্ষা জেয়াদা প্রার্থনা করা—সর্বদা রেগেই থাকা—নিষ্ঠুর বচন বলা—আর আত্মাতে না থাকা অর্থাৎ ক্রিয়া না করা—ইহা সকল আশুরী সম্পদ অর্থাৎ ক্রিয়া বারা করে না তাহাদিগের এইরূপ স্বভাব আপনা আপনি হয়।—(১) দন্ত—দান্বিকত্ব থাপনের জ্ঞান ধর্মাহুষ্ঠান যাহাকে ধর্মধ্বজী বলে। হাতে মালা ফিরিতেছে, কিন্তু মন অগ্নি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনে মনে বিষয় চিন্তাই হইতেছে, কিন্তু নিকটে

(দৈবী ও আসুর সম্পদের ফল)

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫

লোক কেহ আসিতেছে দেখিলে অমনি চক্ষু মূদ্রিত করিয়া ধ্যানের ভাগ করা । নিজে অস্ত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিশ্বাস কিন্তু মুখে একবারে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা । নিজেকে খুব বড় কুলীন বলিয়া অভিমান আছে, কিন্তু কার্যে মেথরের অধম । এইরূপ পরবঞ্চনাই দম্ভ ।

(২) **দৰ্প**—ধনে, মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমার তুল্য কেহ নাই এইরূপ ধারণা । ধন-জনের গর্বে মাটিতে পা পড়ে না । চলিবার সময় সর্দদা বুক চাড়া দিয়া চলে । অস্ত্র কাহারও কথা বলিবার সনম সর্দদা নাক সিটকায় এবং অস্ত্র তাহাণেকা কত ছোট আকাব ইন্দ্রিতে ইহাই প্রকাশ কবে । নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অবমাননা করিতে সক্ষম হয় না । কেহ তদপেক্ষা বেশী জানে বা বিদ্যায় জ্ঞানে বড় ইহা গুলিতেই পারে না । সবজাস্তা ভাব—এই সবই দৰ্প ।

(৩) **অভিমান**—আমি পূজ্য, সর্দবিষয়ে আমি শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধারণা । কিছু অভিমান সকলেরই থাকে । কিছু অভিমান থাকা সকল সময়ে খারাপও নহে, কিন্তু অধিক অভিমান ভাল নহে । কাহারও হয়তো পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু তদ্ব্যক্ত অভিমানে আর সকলকেই তুচ্ছ বোধ করা ইহাই অভিমান, আর পাণ্ডিত্য মোটেই নাই অথবা যৎসামান্য আছে কিন্তু তাহারই অভিমানে স্নীত হইয়া থাকাই দৰ্প ।

(৪) **ক্রোধ**—সর্দদা রাগিয়া থাকা, এতটুকু নিজের মতলবের বাহির হইলেই উত্তেজিত হওয়া । ক্রোধীকে লোকে ভয় করে ও ঘৃণা করে ।

(৫) **পারুণ্য**—নিষ্ঠুর বচন বলা, লোকের মর্মে আঘাত দিয়া কথা বলা । লোকের জাতি কুল বা অদহীনতাদির জন্য বিদ্রূপ করা । জীবকে অযথা কষ্ট দিবার প্রবৃত্তি ।

(৬) **অজ্ঞান**—অবিবেক, বর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মিথ্যা ধারণা । যেমন নিজে আলস্য বশতঃ কিছুই করিব না, মুখে বলিব ভগবান যেরূপ করাইতেছেন সেটরূপই করিতেছি, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কিছু হয় না ইত্যাদি । ক্রিয়া করিলে বা সাধনা করিলে প্রকৃত মঙ্গল হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবে, শান্তিলাভ হইবে, কিন্তু অত কে করে—এইরূপ প্রমাদ এবং আলস্যে কাল ক্ষয় করা । যাহারা সাধন করে না তাহাদের বুদ্ধি আরও বিবৃত হয় । পূর্বজন্মের সাধনা যাহার থাকে তাহার এরূপ দুর্ভাগ্য হয় না, সাধনাতে তাহার প্রবৃত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে । কিন্তু যাহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মে কিছু করা না থাকে, তাহাদেরই বুদ্ধিতে এই সব বিপরীত ভাব আসিয়া থাকে । আসুর সম্পদ ভোগ করিবার জন্য যাহাদের জন্ম তাহাদেরই দম্ভ দৰ্প প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ ৪

অন্বয় । দৈবী সম্পদং (দৈবী সম্পদ) বিমোক্ষায় (মোক্ষের নিমিত্ত) আসুরী (আসুরী সম্পদ) নিবন্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত) মতা (অভিপ্রেত) । পাণ্ডব (হে পাণ্ডব) মা শুচঃ

(শোক করিও না), দৈবী সম্পদম্ (দৈবী সম্পদকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (তুমি জন্মিয়াছ) ॥ ৫

শ্রীধর। এতযোঃ সম্পদোঃ কার্যং দর্শয়ন্ আহ—দৈবীতি । দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তঃ ময়োপদিষ্টে তদ্বজ্ঞানে অধিকারী । আশ্রয়া সম্পদা যুক্তস্ত নিত্যং সংসারী ইত্যর্থঃ । এতৎ শ্রদ্ধা কিম্ অহম্ অধিকারী ন বেতি সন্দেহবাকুলচিত্তম্ অর্জুনম্ আশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব, মা শুচ—শোকং মা কার্যীঃ । যতস্বং দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতোহসি ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [এই উভয় সম্পদের কার্য কি দেখাইয়া বলিতেছেন]—দৈবী যে সম্পদ সেই সম্পদযুক্ত ব্যক্তি আমার উপদিষ্ট তদ্বজ্ঞানে অধিকারী হয় । আর যাহারা আশ্রয়ী সম্পদ-যুক্ত ব্যক্তি তাহারা নিত্য সংসারী হয় । ইহা শুনিয়া আমি অধিকারী কিনা এই সন্দেহাকুলচিত্ত অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে হে পাণ্ডব ! তুমি শোক করিও না, যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ ভোগ করিবার জন্য জন্মিয়াছ ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দৈবী সম্পদ যাহা উপরে বলিয়া আসিলাম, ইহা বিশেষ রূপে মোক্ষ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে, আর আশ্রয়ী মতেতে অর্থাৎ ক্রিয়া না করিলে নিঃশেষরূপে বন্ধন—অন্ত বস্ততে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিয়া সেই বস্তুরই হইয়া যায়।—পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলে মাল্লব হয় আশ্রয়ী-সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, নয় তো দৈবীসম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বাসনাবল্ল মানব চিত্ত ক্রমাগতই ভোগমুখের অয়োণে লালায়িত হয়। মুখের জন্ত তৃষা জীবের স্বাভাবিক, কিন্তু সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রনিষ্ঠার অভাবে মাল্লবের প্রবৃত্তি আরও বিষয়মুখেই ধাবিত হয়; বিষয়েই মুখ আছে এ ভ্রম কিছুতেই তাহার যায় না। বহু জন্মের পুণ্যকর্মফলে মাল্লবের যথার্থ মুখের দিকে লক্ষ্য পড়ে, তখন সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে বুঝিতে পারে মুখ বাহিরের বস্তু নহে, তাহা ধন জন মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে নাই, প্রকৃত মুখ আত্মার মধ্যে। তখন আত্মাষেবণে জীব ব্যাকুল হয়, বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিতে থাকে। কিন্তু ছুই এক জন্মে পূর্ণ বৈরাগ্য প্রাপ্তিও ঘটে না, চিত্তও পূর্ণ আনুগম্য হইতে পারে না। এই জন্ত তাহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বা অল্প বা অধিক পরিমাণে আত্মাষেবণে সচেষ্ট ছিল, তাঁহাদের বর্তমান জন্ম দৈবীসম্পদযুক্তই হয়। সেই জন্ত দেখা যায় কতকগুলি লোকের সাধু গুরুর উপদেশ না পাইলেও তাহাদের চিত্ত আপনা হইতেই ভগবদ্গুণী হয়। তাঁহাদের “বিবেক নিম্নঃ কৈবল্য প্রাগ্ভারং চিত্তম্”—পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন ফলে তাঁহারা ভূতাত্মা ও জীবাত্মার উল্কে প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া আছেন, আবার তাঁহাদের নিম্নস্তরেও কতকগুলি সাধক আছেন যাহাদের ভূতাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কাজে কাজেই তাঁহারাও আর বাহ্য বিষয় লইয়া মগ্ন থাকিতে পারেন না, বিষয় রস তাঁহাদের নিকট বিরসই বোধ হয়। এই সকল জীব যখন জগতে আসেন তখন দৈবীসম্পদযুক্ত হইয়াই আসেন। আবার এমন কতকগুলি জীব আছেন যাহারা ইন্দ্রিয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, পশুধর্মী, তাঁহারা ভোগলালসার চরিতার্থতা ছাড়া অন্য কিছু উচ্চভাব বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে হইবে

দৌ ভূতসর্গো' লোকেস্মিন্দৈব আশ্রয় এ চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আশ্রয়ং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

- এখনও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁহাদিগকে বার বার জগতে যাতায়াত করিতে হইবে। যদিও দ্রষ্টা বা পুরুষ চিন্মাত্র, অতীত ধর্মাদি দ্বারা তিনি অপরায়ুষ্ট, কিন্তু এক একটি পুরুষ অনাদিকাল হইতে এক একটি চিত্তের বা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত। প্রকৃতিই চিত্তাকারে পরিণত হয়, এই জন্য চিত্তকে প্রকৃতি বলা যায়। যোগদর্শনে বলিয়াছেন—

“দৃষ্ট-দৃশ্যোঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ” (২।১৭)

দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়হেতু। চিন্ময় পুরুষই দ্রষ্টা এবং বুদ্ধিই দৃশ্য, কারণ যাবতীয দৃশ্যই বুদ্ধ্যাকারে পরিণত হয়। এই উভয়েব সংযোগ সম্বন্ধ যতদিন প্রতীতি হইতে থাকিবে, অজ্ঞানও ততদিন থাকিবে। এই অজ্ঞানই আসল “হেয়”, ইহাই সমস্ত দুঃখের মূল। বাস্তবিক কিন্তু আত্মার সহিত বখনও দৃশ্যবস্তুর সংযোগ হইতে প'রে না, আত্মস্বরূপে তিনি এক ও অদ্বিতীয়—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুদ্ধিতে পারা যায়, তখন কেই বা কাহার দৃশ্য, এবং কেহ বা কাহার দ্রষ্টা থাকিবে? কিন্তু সংযোগ না থাকিলেও সংযোগের যে প্রতীতি হয় ইহাই অজ্ঞান। এইজন্য দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে সংযোগ তাহা অজ্ঞান হেতুই হইয়া থাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে দৃশ্য বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকে না।

এই চিত্তাকারা বা প্রাণাকারা (চিত্ত প্রাণেই স্পন্দন) প্রকৃতির সংশোধনই সমস্ত সাধনের মূল উদ্দেশ্য। এই জন্য যোগীরা প্রাণের সাধনা দ্বারা তাহার বশিষ্ণুপী বৃত্তিকে অন্তর্মুখ করিয়া দেন। প্রাণ অন্তর্মুখ হইয়া স্বপ্নাবাহী হইলে চিত্তেরও স্পন্দন হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাসনার বেগও কমিয়া যায়। বিক্ষেপশূন্য চিত্ত প্রাণের সহিত এক হইয়া পরম স্থিরতার ভাবকে প্রাপ্ত হয়, উহাই চিত্তের শুদ্ধি বা প্রাণের শোধন। শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধপ্রাণ যোগীর জন্মান্তরীয় পুণ্য আছে বুঝিতে হইবে, তাহারই ফলে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহাদের অবস্থা এইরূপ, তাঁহারা আশ্রয় ও রাক্ষসদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারবিতারী হইতে পারেন না, এবং পরমার্থ সাধনেও অমনোযোগী হইতে পারেন না। যাহারা অচরাগের সহিত নিত্য ক্রিয়া করেন তাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থা বা মোক্ষ নিশ্চয়ই লাভ করিবেন কারণ দৈবীসম্পদযুক্ত না হইলে ক্রিয়ার প্রতি অচরাগ হয় না। ক্রিয়ার প্রতি অচরাগ থাকিলে সংযমের দিকেও দৃষ্টি থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সংযম প্রভৃতি দৈবী সম্পদগুলিই জীবকে মুক্তি লাভে সাহায্য করে, আর যাহারা শ্রদ্ধাশীল, ক্রিয়া ভাল করিয়া করে না বা মোটেই করে না তাহারা বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন, বাহিরের বস্তুতেই তাহাদের আসক্তি—সেই সকল বস্তুতেই তাহাদের প্রাণ পড়িয়া থাকে। ইহাই প্রাণের বন্ধন। আশ্রয়ী সম্পদের ইহাই ফল ॥ ৫

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) অগ্নিন্ লোকে (এই জগতে) দৈবঃ আশ্রয়ঃ চ (দৈব ও আশ্রয়) দৌ (দ্বিবিধ) ভূতসর্গো' (ভূত সৃষ্টি হইয়াছে) দৈবঃ (দৈবসম্পৎ) বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ (বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে); আশ্রয়ং (আশ্রয় সম্পদের বিষয়) মে শৃণু (আমার নিকট শ্রবণ কর) ॥ ৬

প্রবৃতিং চ নিবৃতিং চ জনা ন বিদুরাস্মরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদুতে ॥ ৭

শ্রীধর। আস্মরী সম্পং সকাঙ্ক্ষনা বর্জ্যমিত্যাহ ইত্যতং অর্থম্ আস্মরী সম্পদং প্রপঞ্চয়িতু-
মাহ—দ্বাবিতি । দ্বৌ—দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাৎ শৃণু । আস্মরীক্ষস-
প্রকৃত্যোঃ এবীবরণৌ দ্বৌ ইত্যুক্তম্ । অতঃ “রাক্ষসীমাস্মরীক্ষৈব প্রবৃতিং নোহিনিং শ্রিতা”
—ইত্যাদিনা নবমাপ্যায়োক্ত প্রকৃতিত্রৈবিধ্যান অবিরোধঃ । স্পষ্টম্ অনাৎ ।

বঙ্গানুবাদ। [আস্মরীসম্পং যে সর্পসত্তাভাবে বর্জ্যনীয় এতদর্থে আস্মরী সম্পদের কথা
বিস্তৃতভাবে বহির্ভূত]—ভূতগণের যে দুই প্রকার সৃষ্টি তাহা আমার বাণ্য হইতে অবগ
কর । আস্মর ও রাক্ষস প্রকৃতিকে এক করিয়া ধরা হইল, এই জন্য সৃষ্টি দৈব ও আশুর
এই দুই প্রকার বলিয়া বর্ণন বরা হইল । অতএব নবম অধ্যায়ে “রাক্ষসীমাস্মরী” ইত্যাদি
শ্লোকে যে ত্রিবিধ প্রকৃতির বলা হইয়াছে তাহার সহিত বিরোধ হইল না । অপর অংশ
স্পষ্ট অর্থাৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দুই রকমের লোক, এক দৈবী ও এক আস্মরী—দৈবীর
বিষয় অনেক বলিয়া আসিয়াছি, ক্রিয়া বারা না করে তাহাদিগের মন
কোন কোন বস্তুতে থাকে তাহা এক্ষণে বলিতেছি—নৃত্যগণের সৃষ্টিই ‘ভূতসর্গ’ ।
এই ভূতসর্গ দুই প্রকার । সৃষ্ট নৃত্য্য মাত্রেই হয় দৈবীসম্পদযুক্ত কিম্বা আশুরসম্পদযুক্ত । দৈবী
ভূতসর্গের পরিচয়—দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ পুরুষের লক্ষণ বর্ণনায়, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের
লক্ষণ ব্যাখ্যায়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া দিয়া, চঃ দ্বিশ অধ্যায়ে গুণাভিতের লক্ষণ
বর্ণনা কালে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে “অভয়ং সঙ্গং শুদ্ধিঃ” প্রভৃতি বাক্যে—বিস্তৃত ভাবে
বলা হইয়াছে, এইবার আস্মর ভূতসর্গের বিষয় ভগবান বলিবেন, কারণ আস্মরের গুণকানিনী
শুনিলেই জীব সেই ভয়ঙ্কর আস্মর ভাব ত্যাগে ক্লান্ত হইতে পারে । অর্থাৎ আমি কোন
প্রকৃতির লোক তাহা মিলাইয়া লওয়া বাইতে পারে এবং আপনাকে আপনি সংশোধন করা
যাইতে পারে । ক্রিয়া করারই বা কি ফল তাহাতো অনেক পূর্বে বলিয়াছি, এখন ক্রিয়া
না করার কি ফল, ক্রিয়াহীনের মন কিরূপ বিষয়ে আবদ্ধ থাকে তাহাই বলা হইতেছে, যদি
তাহা শুনিয়া আস্মর প্রকৃতির লোকেরা সাবধান হয় ও নিজ নিজ চরিত্রের সংশোধনে
প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬

অর্থ। আস্মরাঃ জনাঃ (আস্মর স্বভাবের লোকেরা) প্রবৃতিং চ নিবৃতিং চ (প্রবৃতি
এবং নিবৃতি) ন বিদুঃ (জানে না) ; তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং (শৌচ নাই) ন চ
আচারঃ (আচারও নাই) ন অপি সত্যং বিদুতে (আর না সত্যই বিদ্যমান আছে) ॥ ৭

শ্রীধর। আস্মরীং বিস্তবশঃ নিক্রপয়তি--প্রবৃতিং চেত্যাদি দ্বাদশভিঃ । ধর্ম্মে প্রবৃতিম্
অধর্ম্মাৎ নিবৃতিঞ্চ আস্মরস্বভাবা জনা ন জানন্তি । অতঃ শৌচম্ আচারঃ সত্যং চ তেষু
নাস্ত্যেব ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [‘প্রবৃতিং চ’ হইতে দ্বাদশটি শ্লোকে আস্মরী সম্পং বিস্তৃতপূর্বক নিক্রপণ

করিতেছেন]—আম্বর স্বভাবাপন্ন ব্যক্তির ধর্মে প্রবৃত্ত আর অধর্মে নিবৃত্ত হইতে জানে না ।
অতএব তাহাদের মধ্যে, শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—একবার মনে হয় করি আবার মনে হয় করবো না—
এই ক্রিয়া যারা করে না তাহাদিগের এইরূপ ভাব হয়—তাহারা ব্রহ্মেতে
থাকে না অর্থাৎ কোন বিষয়েরই নিশ্চয় নাই—কোন এক আচারে থাকে না—
মিথ্যা ভিন্ন সত্য বলতে জানে না—সত্য তাদের কাছে একেবারে নাই ।—ধর্ম
হই প্রকার প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক । প্রবৃত্তিমূলক ধর্মাচ্যুতান দ্বারা লোকের সুকৃতি
সঞ্চয় হয়, এবং নিবৃত্তিমূলক ধর্ম দ্বারা জীব মুক্তিমার্গে অগ্রসর হয় । কিন্তু এ সমস্তই
স্বেচ্ছামূলক নহে, সমস্তই শাস্ত্রবিধি দ্বারা শাসিত । সুতরাং উভয়েতেই শাস্ত্রাচ্যুত পুরুষার্থ
করিবার প্রয়োজন হয় । এইজন্য শাস্ত্রবিধি কি তাহা জানা আবশ্যক । শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ
না জানিলে তদচ্যুত হইয়া কার্য্য করিবার উপায় নাই । এই সকল আম্বর প্রকৃতির
লোকদের ধর্মে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের শাসন তাহারা জানেও না, গ্রাহ্যও করে না,
অধর্ম হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি নাই, সুতরাং নিবৃত্তি মার্গে যাইবার মত তাহাদের মানসিক
শক্তিরও নিতান্ত অভাব । কি যে ধর্ম আর কি যে অধর্ম এ সব অল্পসন্ধান করিয়া দেখিবার
মত তাহাদের সামর্থ্যও নাই ইচ্ছাও নাই । যাহারা এইরূপ ধর্মধর্মজানশূন্য তাহাদের শৌচ
সদাচারই বা কিরূপ থাকিবে ? তাহাদের মধ্যে এই জ্ঞাত সত্যও থাকিতে পারে না । ইন্দ্রিয়-
ভোগ সুখাদিতে তাহারা এত উন্মত্ত, যে সেই সকল ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য সহস্র সহস্র মিথ্যা
প্রবঞ্চনা যদি করিতে হয় তাহাও তাহারা করিতে প্রস্তুত । এই সকল মিথ্যাবাদী কপট ও
বঞ্চকদের নিকট আবার সত্যই বা কি, শৌচ সদাচারই বা কি ? আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ
হইলেই হইল । তাহারা যদি সাধন গ্রহণও করে এবং করিব বলিয়া গুরু নিকট প্রতিজ্ঞাও
করে, তবু সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে না, কত রকম মিথ্যা ছল করে । যদি বা কখনও মনে হয়
সাধন কবি, কিন্তু এত ভোগাসক্তচিত্ত যে ভোগের বস্তু পাইলেই সাধন মাথায় রহিয়া যায় ।
আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিশ্চয় প্রত্যয় তো তাহাদের নাই, তবুও লোক-দেখানো কিছু অচ্যুতান
করিলেও তাহাতে স্থির বিধাস হয় না । যদি কাহারও নিকট শুনিতে পায় যে ওরূপ অভ্যাসে
শরীর অসুস্থ হইবে, অমনি ভয় পাইয়া সাধন ছাড়িয়া দিল । অথবা যদি কেহ বলে এমন
একটি সাধু আসিয়াছে যিনি মন্ত্রের দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে চলিল তখনই
তাঁহার নিকট সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে ; এইরূপ তাহাদের মনোভাব ।
এই সব দুর্দশচেতার কি আর সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে ? প্রবৃত্তি অর্থে ইষ্টসাধন
সম্বন্ধে যত্ন বিশেষ—ইহাকেই সাধনা বা ক্রিয়া বলে, আর এই ইষ্টসাধন বা ক্রিয়া করিয়া
ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে মনের বিরাম বা বিশ্রাম হয়, তাহাই নিবৃত্তি । যাহাও সুর নহে—
অন্ন, অর্থাৎ যাহাদের চিতে রাজসিক ও তামসিক ভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহারা ক্রিয়া লয়ও
না, করেও না, ক্রিয়ার পর অবস্থার যে শান্তি তাহা তাহারা আদৌ অবগত নহে । সুতরাং
ব্রহ্মরূপ সং বস্তুর বিষয়ে তাহাদের কোন অল্পসন্ধানই নাই, এবং তদুচ্চায়া জীবনকে চালাইবার
প্রণালী বা আচারও তাহারা অবগত নহে । এবং তাহাদের উহা ভালও লাগে না ॥ ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাল্লরনীশ্বরম্ ।

অপরস্পরসম্ভূতং কিমত্যং কামহৈতুকম্ ॥ ৮

অর্থঃ । তে (তাহারা , জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা অর্থাৎ বেদাদি প্রমাণশূন্য) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্মাদিধর্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন অর্থাৎ স্বাভাবিক) অনীশ্বরম্ (ঈশ্বরশূন্য) অপরস্পর-সম্ভূতম্ (স্ত্রীপুরুষসংযোগ জাত) কিমত্যং (ইহার অত্ৰ কোন কারণ নাই) [কেবল] কামহৈতুকম্ (কাম ভোগার্থে নাত্র) আত্মঃ (বলিয়া থাকে) ॥ ৮

শ্রীধর । নম্বে বেদক্ৰয়োঃ ধর্মাদিধর্ময়োঃ প্রবৃতি নিবৃতিঃ চ কথং ন বিদ্যঃ ? কুতো বা ধর্মাদিধর্ময়োঃ অনঙ্গীকারে ভগতঃ সৃষ্টভূতাদি ব্যবস্থা স্মৃতিঃ, কথং বা শৌচাচারাদি বিষয়াম্ ঈশ্বরাজ্ঞাম্ অতিবর্তেরন ? ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগৎসংপত্তিঃ স্মৃতিঃ ? অত আহ—অসত্যমিতি । নাস্তি সত্যং—বেদপুরাণাদি প্রমাণঃ যত্নিন্ তাদৃশং জগৎ আত্মঃ—বেদাদীনাং প্রমাণ্যং ন মতাস্তে ইত্যর্থঃ । তদুক্তং—“ব্রহ্মো বেদস্য কর্তারো ধূর্তভণ্ডনিশাচরাঃ” ইত্যাদি । অতএব নাস্তি ধর্মাদিধর্মরূপা প্রতিষ্ঠা—ব্যবস্থাহেতুঃ স্মৃতিঃ তৎ । স্বাভাবিকং জগৎবৈচিত্র্যম্ আল্লরিতার্থঃ । অতএব নাস্তি ঈশ্বরঃ সত্ত্বা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্ত তাদৃশং জগৎ আত্মঃ । তর্হি কুতোহস্ত জগতঃ উৎপত্তিঃ বদন্তি ? ইতি অত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি । অপরস্পর পরস্পরেতি অপরস্পরম্ । অপরস্পরতঃ—অন্ততঃ স্ত্রীপুরুষমিথ্যুনাং সম্ভূতম্ জগৎ । কিমত্যং ? কারণমস্ত্য নাস্তি অত্ৰ কিঞ্চিৎ । কিন্তু কামহৈতুকেনেব—স্ত্রীপুংসয়োঃ উভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্ত ইতি আত্মঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ । [যদি বল বেদোক্ত ধর্মাদিধর্ম, প্রবৃতি নিবৃতি কি জ্ঞাত (অহরহভাবে ব্যক্তির) জানে না ; এবং ধর্মাদিধর্ম অঙ্গীকার না করিলে জগতের সৃষ্টভূতাদি ব্যবস্থা (কেহ সৃষী, কেহ বা দুঃখী কেন ?) কিরূপে হয় ? এবং তাহারা শৌচ ও আচার বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞা (বেদোক্তি) কিরূপে অতিক্রম করে ? আর ঈশ্বর অঙ্গীকার যদি না করে তবে জগৎসংপত্তি কি হইতে হয় ? অতএব বলিতেছেন]—অসত্য—বেদপুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্য নাই যাহাতে, জগৎকে তাদৃশ বলে । অর্থাৎ বেদাদির প্রামাণ্য মানে না । এইরূপ (তাহাদের কর্তৃক) উক্ত হইয়াছে—তিন বেদের বর্ত্তা—ধূর্ত, ভণ্ড ও নিশাচর । অতএব “অপ্রতিষ্ঠ” অর্থাৎ ধর্মাদিধর্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন যাহার, জগৎকে তাদৃশ বলে । জগৎবৈচিত্র্য স্বাভাবিক (কোন কারণের অধীন নহে), ইহাই তাহারা বলে । অতএব অনীশ্বর অর্থাৎ ব্যবস্থাপক কর্ত্তা নাই যাহার, জগৎকে তাদৃশ বলে । তবে কিরূপে এই জগতের উৎপত্তি হয় ? সেই জ্ঞাত তাহারা বলে—অপব ও পর এই অপরস্পর অর্থাৎ অন্তোন্ত ; তাহা হইতে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এই দুই হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । “কিমত্যং” অর্থাৎ ইহার অত্ৰ কারণ কি ? অত্ৰ কিছু কারণ নাই, কিন্তু কামহৈতুক অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এই উভয়ের যে কাম সেই কামই প্রবাহরূপে এই জগতের হেতু ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । মিথ্যাই তাঁরা স্থির করেছে—এ জগতে বলে তাঁরা যে ঈশ্বর কেও নেই, আপনি আপনি হইয়াছে—বেণ্ডামনের তুল্য আর কিছুই নাই ।—আম্র প্রকৃতির লোকের! জগৎকে অসত্য বলিয়াই স্থির করিয়াছে । জনীরা যে হেতু

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোংল্লবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যত্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাহাদের কিন্তু সে ধারণা নহে। জ্ঞানীরা বলেন এই নামরূপময় জগতের নামরূপটা সত্য নহে, কিন্তু যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই নাম রূপ দুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আশ্রয় পদার্থ অসত্য নহে—তাহাই পরম সত্য। রজ্জ্বতে সর্পভ্রম হয়, সে সর্প মিথ্যা কিন্তু সর্পজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত রজ্জ্ব মিথ্যা নহে; সেইরূপ নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হইলেও উহাদের অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য সত্তা নিত্য সত্য পদার্থ। আশ্রয়প্রকৃতির এ ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলে না, তাহারা বলে ঋক্ষাধর্মরূপ ব্যবস্থা এ জগতে নাই। থাকিলে একজন তার নিশ্চয় থাকিতে হয়, কিন্তু জগতে সেরূপ কোন নিয়ন্তা নাই। সেও নিয়ন্তা থাকিলে তাহাদের বড় পিপদ, কারণ শুভাশুভ কর্মের ফল বিধান করিবার কেহ থাকিলে তাহাদের তজ্জনিত দণ্ডাদি ভোগ অনিবার্য্য, এইজন্য তাহারা আপনার মনকে বুঝাইয়া রাখে সেইরূপ কেহ নিয়ন্তা বা কারণ জগতের নাই, সেইজন্য তাহাদের খেচ্ছ'চারের আব সীমা নাই। তবে এ জগৎ জীব হয় কোথা হইতে? তাহাদের প্রেরক কে? ইহার উত্তরে তাহারা বলে—কামমুখাধিলাষী স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সমাগমের এই ফল। ঋক্ষাধর্মরূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর ইহার কারণ নহে। “একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” জীববহুল এই জগতের সকল জীবেরই সমস্ত ভোগ্য যিনি বিধান করিতেছেন—তিনি এক অদ্বিতীয়—ইহা আশ্রয় প্রকৃতির লোকেরা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারা বলে মনের এই যে বিবিধ সঙ্কল্প বিকল্প—বেশার মত অবিরত একটা ছাড়িয়া আর একটাকে ধরিতেছে—সেই মনই ভাল। মন না থাকিলে সুখ কোথায়? ইহার বিক্ষেপ আছে সে তো ভালই, নচেৎ কামভোগ্য বস্তু ভোগ হইবে কিরূপে? কামনাত্যাগ, মনকে শাস্ত করা, ভগবানকে ভজনা করা, এ সব পাগলের কর্ম। এই সকল সহজমুখবাদোপদেশই নাস্তিক বলে ॥ ৮

অর্থঃ। এতাং দৃষ্টম্ (এইরূপ দৃষ্টিকে—মত বা বুদ্ধিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (নষ্টবতাব, মলিনচিত্ত) অল্লবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতি) উগ্রকর্মাণঃ (ক্রুরকর্মা) অহিতাঃ (জগতের শত্রু বা অমঙ্গলকারী ব্যক্তিগণ) জগতঃ ক্ষয়ায় (জগতের বিনাশের জন্যই) প্রভবন্তি (জন্মগ্রহণ করে) ॥ ৯

শ্রীমদ্র। কিঞ্চ—এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং—দর্শনম্ আশ্রিত্য, নষ্টাত্মানো—মলীমসচিত্তাঃ সন্তঃ, অল্লবুদ্ধয়ঃ—দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ। অতএব উগ্রং—হিংস্রং কর্ম যেষাং তে, অহিতা—বৈরিণঃ ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—উদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৯

বহুমানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—লোকায়তিক চারীকগণের (নিরীশ্বরবাদিগণের) এই দর্শনকে আশ্রয় করিয়া মলীমসচিত্ত হওয়ায় দৃষ্ট বিষয়ে যেরূপ মতি হয় [তাদৃশ প্রত্যক্ষবাদী অল্লবুদ্ধি জনেরা] অতএব হিংস্রকণা বৈরীগণ, জগতের ধ্বংসের জন্যই তাহারা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ লক্ষ্য থেকে—যাহারা আপনাতে আপনি

কামমাস্রিতা দুষ্করং দম্ভমানমদাঘিতাঃ ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্ গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহ শুচিব্রতাঃ ॥ ১০

থাকে না অর্থাৎ ক্রিয়া করে না—কিছুতেই বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে না—
উগ্রকর্ষ মেরে ফেলা ইত্যাদি জগতের ক্ষয় হেতু হয়—যাহাতে মন্দ পরের হয়
তাহা করে।—যাহারা সাদন করে না, তাহারা কেহই আত্মাকে বৃত্তিতে পারে না।
দেহটাকেই সব মনে করে, এই জন্ম দেহটাকে পোষণ করিবার জন্তই তাহারা সমগ্র জীবন
ব্যয় করে এবং এমন অকর্ম নাট যাহা করে না। এই সকল লোকদের বুদ্ধি সাধারণতঃ
তমসাচ্ছন্ন থাকে, তাই শৃংগল কুক্করের হাণ্ড পুরীষগুত্রভাষিত এই দেহটার জন্যই তাহারা
শশব্যস্ত থাকে। তাহাদের বুদ্ধি অল্প, এইজন্য তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ও অল্প, স্তরঃ
অপরিমেয় জ্ঞান বস্তু বা আত্মার দার দিয়াও তাহারা যায় না। তাহারাষ্ট নষ্টায়া অর্থাৎ
শ্রীশুক্লর উপদেশ মত আপনাতে আপনি থাকে না, থাকার উপায় বা কৌশলও অবগত নহে।
এই সকল লোকদের প্রকৃতি প্রায়ই হিংসাপ্রবণ হয়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে কখনও সঙ্কোচ
বোধ করে না। ইহাদের এ জন্ম তো এই ভাবেই গেল, পরজন্মেও হিংস্র স্বভাববশতঃ সর্পাদি
হিংস্রবুলে জন্ম গ্রহণ করে। তখন আবার জগৎ জীবের অহিতাচরণ করিয়া লোককে
উত্তান্ত করে ॥ ৯

অর্থ্য। [তে—তাহারা] দুষ্করং (দুষ্করগীয়) কামম্ আশ্রিত্য (কামকে আশ্রয় করিয়া)
দম্ভমানমদাঘিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদোন্মত্ত ইত্যাদি) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্ গ্রাহান্ (অসৎ
আগ্রহ বা অন্তত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া—অশুক মন্ত্র ভ্রপ করিয়া এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিব
ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় মনগড়া সিদ্ধান্ত) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্বক) অশুচিব্রতাঃ (অশুচি অর্থাৎ
নিরয় গমনোপযোগী কর্ম্ম) প্রবর্তন্তে (প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০

শ্রীধর। অপি চ—কামমাস্রিত্যেতি । দুষ্করং—পূর্বয়িতুন্ অশক্যং, কামম্ আশ্রিত্য—
দম্ভাদিভিঃ যুক্তাঃ সন্তঃ, ক্ষুদ্রদেবতারাদিনো প্রবর্তন্তে । কথন্ ? অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা—
অনেন মন্ত্ৰেণ এতাং দেবতাম্ আরাধ্য মহানিধীন সাধয়িত্বাম ইত্যাদীন্ দুরাগ্রাহান্ মোহমাত্রেন
স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে । অশুচিব্রতাঃ—অশুচীন মতমাংসাদিবিষয়ানি ব্রতানি যেবাং তে ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [আরও]—তাহারা দুষ্কর (যাহা পূর্ণ করিতে পারা যায় না) কামনাকে
আশ্রয় করিয়া দম্ভাদিযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কিরূপ ? অসদ্-
গ্রাহকলকে গ্রহণ করিয়া—অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি
সাধন করিব অর্থাৎ প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিব—এইরূপ দুরাগ্রহ সকলকে মোহবশতঃ স্বীকার
করিয়া [উক্ত কার্য্যে] প্রবর্তিত হয়। অশুচিব্রত—অশুচি যে মতমাংসাদি বিষয় তাহাই
যাহাদেব ব্রত (সেবা) তাহা ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মৈথুন করাটাই ভাল ইহারই দেমাক্ করে—
বুকচাড়া নোহেতে সদ বস্তু গ্রহণ করে না অর্থাৎ সৎকে একেবারে খেয়ে
ফেলেছে। ব্রহ্ম ব্যতীত যে সকল বস্তু তাহাতেই প্রবৃত্ত—ওঁ ওঁ—সেই

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়াস্ত্যুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১

উগ্রকর্মা ব্যক্তির কি করে, তাহারই পরিচয় দিতেছেন। তাহার দুস্পৃহ কামনার বশবর্তী হইয়া দম্ভ, মান এবং মদ এই তিনটির সহিত সর্দদা যুক্ত হয়। তাহার অপূরণীয় দুরাশার বশে দম্ভ অভিমান ভরে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুরাগ্রহ অবলম্বন করিয়া কাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়—যেমন অমুক দেবতার আরাধনায় ধনলাভ হইবে, কিম্বা কোন নায়িকা সিদ্ধি লাভ করিয়া কামভোগার্থ স্ত্রীরত্ব পাওয়া যাইবে—এই সব দুবাণায় উদ্ভ্রান্তমতি কত দেবতারই আরাধনা করে, কত মন্ত্রাদি জপ করে ; কিন্তু তাহার অশুচিত্রিত, তাহাদের দ্বারা কোন সাত্ত্বিক কার্য্য হইবার নয়। কোন উত্তম বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কতি হইলে অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। সেই সব ব্রত পালনে শরীর মন পবিত্র হয়, সমুদ্রগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মন বিক্ষেপশূন্য হয়, স্নদয়ে সাত্ত্বিক বলের সঞ্চার হয়। তাঁহাব মুখমণ্ডলে এনন একটি স্নিগ্ধভাব থাকে যে দেখিলেই মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়। আর তাহাদের আচরণ ও নিয়ম নিষ্ঠা ইহার বিপরীত, তাহারই অশুচিত্রিত। তাহাদের আহারও যেমন তমোগুণাঘ্রিত, তাহাদের ব্যবহারও তদ্রূপ। তাহাদের চিত্ত, তাহাদের কার্য্য ও তাহাদের সঙ্গ সকল বিষয়েই সাত্ত্বিকতার অভাব। ভাল কোন বিষয়েই তাহাদের প্রবৃত্তি নাই, কোন সং কার্য্য করিতে তাহার জানে না, কেবল যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয় তাহাই করে। লোককে ভয় দেখাইয়া তাহাদের বিত্ত অপহরণের চেষ্টা করে। এই সকল ঘোর তামসিক প্রবৃত্তির লোকেরা কোন অপকর্ষ করিতেই বাকী রাখে না। ইন্দ্রিয় ভোগার্থ তাহাদের মন সদাই উত্তত, কিন্তু প্রকৃত হিত কিসে হইবে, কিরূপে চিত্ত ব্রহ্মভাবনায় ভাবিত হইবে সে পথে তাহার কিছুতেই চলিবে না ॥ ১০

অর্থঃ—প্রলয়াস্ত্যম্ (মৃত্যুকাল পর্যান্ত) অপরিমেয়াং (অপরিমেয়) চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ (চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (কামভোগপরায়ণ) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (কামভোগই পরম পুরুষার্থ এরূপ তাহাদের নিশ্চয়) ॥ ১১

ত্রীপদ । কিঞ্চ—চিন্তামিতি । প্রলয়ঃ—নরণম্ স এব অন্তঃ যন্তাঃ তাম্ । অপরিমেয়াং—পরিমাতুং অশক্যাং, চিন্তাম্ আশ্রিতাঃ—নিত্য চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ । কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে । এতাবদিতি—কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নাত্মং অস্বীকৃতি কৃতনিশ্চয়াঃ । অর্থসঙ্কয়ান্ দ্বৈন্তে ইত্যুত্তরেণ অর্থঃ । তথা চ বার্ষস্পত্যসূত্রং—“কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ ইতি চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চ” ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—মৃত্যুকাল পর্যান্ত, পরিমাণ করিতে পারা যায় না এইরূপ চিন্তাকে যে সকল লোকেরা আশ্রয় করিয়াছে অর্থাৎ নিত্য চিন্তাপর, কাম উপভোগই পরম পুরুষার্থ, কামোপভোগ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই—এইরূপ কৃতনিশ্চয় ব্যক্তির কুকর্ম্মদ্বারা অর্থসঙ্কয় ইচ্ছা করে—এই পর স্জোকের সহিত অর্থঃ । বার্ষস্পত্য সূত্রে আছে—কামনাই পুরুষার্থ আর চৈতন্যবিশিষ্ট যে কায় বা দেহ তাহাই পুরুষ শব্দ বাচ্য ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিন্তার আর সীমা নাই, মহাপ্রলয়ের সময় যেরূপ চিন্তা

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঈহস্তু কামভোগার্থমন্যায়ৈনার্থসংকরান্ ॥ ১১

তজ্জপ, ভোজন আর মৈথুন বিনে আর কিছুই ভাল না ইহাই নিশ্চয় ।—আত্মরী প্রকৃতির মনুষ্যদের কামিনীকাঞ্চনট প্রথম পুরুষার্থ, সুতরাং তাহারা সর্বদা কাম উপভোগের চিন্তা লইয়াই থাকে । মরণ কাল পর্যন্ত তাহাদের এই প্রকার অজস্র চিন্তার আর বিরাম হয় না । তাহারা এই চৈতন্যযুক্ত দেহটাকেই পুরুষ এবং কামোপভোগকেই পুরুষার্থ বলিয়া মানে । তাহাদের ধারণা দেহান্তের সংজ্ঞা সন্দেহই সব শেষ, দেহান্তের পব কাহাকেও কোন কৰ্ম্মফল ভোণ করিতে হইবে না, নিজ কৰ্ম্মের জন্ত কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না । এইজন্য তাহারা নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্ত কোন অকৰ্ম্মই বাদ দেয় না । ভগবানের শরণ গ্রহণ করা বা তাঁহার ভজনাকে নিষ্ফল চেষ্টা ও মন্থকের দুর্বলতা বলিয়া তাহারা মনে করে ॥ ১১

অন্বয় । আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারূপ পাশে) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কামক্ৰোধপরায়ণাঃ (কাম এবং ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিগণ) কামভোগার্থম্ (কামভোগের জন্য) অন্যায়ৈন (অসৎ উপায়ে) অর্থসংকরান্ (অর্থসংকর) ঈহস্তু (ইচ্ছা ববে) ॥ ১২

শ্রীধর । অত এব—আশেতি । আশা এব পাশাঃ তেবাং শতানি তৈঃ বদ্ধা ইত্যন্ততঃ আকৃষ্ণমাণাঃ । কামক্ৰোধপরায়ণাঃ—কাম ক্রোধৌ পরায়ণং আশ্রয়ো যেমাং তে । কাম-ভোগার্থম্ অন্যায়ৈন—চৌর্যাদিনা, অর্থানাং সংকরান্ রাশীন, ঈহস্তু—ইচ্ছন্তি ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ । আশারূপ যে শত শত পাশ তাহা দ্বারা বদ্ধ—অর্থাৎ ইত্যন্ততঃ আকৃষ্ণমাণ, এবং কাম ক্রোধের পরম আশ্রয় স্বরূপ যাহাবা, সেই সকল ব্যক্তিগণ কামভোগার্থ চৌর্যাদি দ্বারাও অর্থ রাশি সংগ্রহে ইচ্ছা করে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—নানারূপ আশাতে বদ্ধ—শত শত অনায়াসে টাকা উপার্জন করে অর্থাৎ কাকেও মেরে ফেলে টাকা নেয়—কাম আর ক্রোধেতেই যুক্ত—সেই টাকা নিয়ে মৈথুন আর ভোজন করে ।—শত শত আশাপাশে এই সকল লোক আবদ্ধ । যাহা কিছু লোকের দেখে বা শুনে তাহাতেই আকৃষ্ট হয় এবং আমারও সেইরূপ কিমে হয় তাহারই চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত করে । যদি দৈবাৎ আশা সফল না হয় বা কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে, তবে রাগিয়া আগুন হয়, এমন কি আশা ও লোভের বশে মাংসকে খুন করিয়া ফেলে এবং নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করে । পরম অপহরণে এবং দেবতা ব্রাহ্মণের দ্রব্যাদি বলপূর্বক গ্রহণে ইহাদের মনে কোন দ্বিধা উৎপন্ন হয় না । যেন ধনসংগ্রহ ও তদ্বারা কামোপভোগটী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এইজন্য সেই সকল দুর্দুঃখেরা লোককে ঠকাইয়া তাহাদের ধনাদি আত্মসাৎ করে, এবং তাহারা এতদূর কামুক হয় যে পরস্পরকেও বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না ॥ ১২

(ধনতৃষ্ণা—লোভ)

ইদমশ্চ ময়া লক্ষ্মিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

অন্বয়। অশ্চ (আজ) ইদং (ইহা) ময়া লক্ষং (আমি কর্তৃক লক্ষ হইল—অর্থাৎ আমি পাইলাম) ইমং মনোরথম্ (এই অভিলষিত বা ইষ্টবস্তু) প্রাপ্স্যে (আমি পাইব), ইদম্ মে অশ্চ (ইহা আমার আছে), পুনঃ (পুনরায়) ইদং ধনম্ অপি (এই ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৩

শ্রীধর। তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদোতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে—প্রাপ্স্যামি। মনোরথং - মনসঃ প্রিয়ম্। স্পষ্টমশ্চৎ। এতেষাং চ ত্রয়াণাং শ্লোকানাম্ ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চহুর্থেন অন্বয়ঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [তাহাদের মনোরথ বর্ণন করিয়া চারিটি শ্লোকে তাহাদের নরকপ্রাপ্তির বিষয় বলিতেছেন]—[আমি অশ্চ এই ধন লাভ করিলাম। আমার এই অভিলষিত বস্তুটি পরে পাইব বা আমার এই মনোরথটি সিদ্ধ হইবে। আমিই এই ধন আছে, আরও এইরূপ ধন আমার হইবে।] প্রাপ্স্যে—পাইব। মনোরথ—মনের প্রিয়। এই শ্লোকত্রয়েব “ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তি”—অর্থাৎ এই অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া নরকে পতিত হয়—এই চতুর্থ শ্লোকস্থ বাক্যের সহিত অন্বয় ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আজ ২৫ পেয়েছি, আরও ৫০ পাবো এক জনকে মেরে—এই ৭৫ হ'ল—আরও ২৫ পাব, আর ২৫ কি পাব না? তাহলেই ১০০ হইবে।—আমুর প্রকৃতির লোকদের ধনতৃষ্ণাও বড় প্রবল হয়। তাহারা কেবল মনে মনে ভাবে—এই সব ধন তো এখন পাইলাম, আরও মনেব মত কত ধন লাভ করিব! এই তো এত টাকা আমার জমিয়া গিয়াছে, আগামী বৎসরে আরও আমার এত লাভ হইবে! আরও কিছু পাইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, আমি লক্ষপতি হইয়া যাই, লোকে তাহা হইলে আমাকে কত মান্ত করিবে। অবশিষ্ট টাকা কি কোন রকমে সংগ্রহ করিতে পারিব না? পারিতেই হইবে কোন প্রকারে। লোকে আমাকে যাই বলুক।

লোককে নিরয়গামী করিতে এই ধনেষণার মত আর কিছুই নাই। ধনমদে মত্ত ব্যক্তির হৃদয় এত ক্ষুদ্র হইয়া যায় যে অর্থের জন্ত সে পিশাচের অভিনয় করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। ধন যেমন মানুষকে মত্ত করে এমন আর কিছুতেই নহে। ধন মনুষ্যের চিত্তকে প্রসূতবৎ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া তুলে ॥ ১৩

অন্বয়। অসৌ শত্রুঃ (ঐ শত্রু) ময়া হতঃ (মৎ কর্তৃক হত হইয়াছে) অপরান্ অপি চ (ও অশ্চাশ্চ শত্রুকেও) হনিষ্যে (হনন করিব), অহং ঈশ্বরঃ (আমি ঈশ্বর অর্থাৎ

আটোহভিজনবান্সি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া ।

যক্ষো দাস্তামি গোদিত্ব ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫

সকলের নিয়ন্তা বা প্রভু) অহং ভোগী (আমি ভোগী) অহং সিদ্ধঃ (আমি সিদ্ধ বা কৃতকৃত্য) বলবান্ সুখী (আমি বলবান ও সুখী ॥ ১৪

শ্রীধর । কিঞ্চ—অসৌ ইতি । সিদ্ধঃ—কৃতকৃত্যঃ । স্পষ্টমতঃ ।

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—সিদ্ধ—কৃতকৃত্য । আর সব স্পষ্টই আছে । [আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি । অতঃপর শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান ও আমিই একমাত্র সুখী, অন্য লোকেরা শুধু পৃথিবীর ভার বাড়াইবার জন্য] ॥ ১৪

আপ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এবার তো শত্রু মেরেই ফেলেছি—আরও যে ব্যাটা আসবে তাকেও মারবো—আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান, সুখী ।—ইহারা লোকের কাছে বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়ায়—আমাকে কেও কেটা মনে করিও না । অমুক লোক জানে তো কিরূপ স্পদ্ধিত ও দনবান ছিল, আমি তাহার স্পর্ধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি, আমার বিপর্যয় যে থা নিবে তাহাব বিছুতেই নিস্তার নাই, তাহাকে বিনাশ কবিবই করিব । আর অমুক অমুক যে সব শত্রু আছে তাহাদের তো উকুনের মত টিপিয়া মারিয়া ফেলিব । তাহারা যত চেষ্টাই করুক আমার বিছুই করিতে পারিবে না—অমার লাঠির বল কত তাহারা তা কি জানে ? আমিই ঈশ্বর, আবার অন্য নিয়ন্তা কে আছে, আমি যাহা করিব তাহাই হইবে । এমন মূল্যবান ভোগ্য বস্তু আর কাহার আছে ? আমি এই সকল বস্তু নিত্য ভোগ করি—অমুক লোক পাতা চাটগা বেড়ায়, উহার সঙ্গে আমার আবার তুলনা ? আমি সিদ্ধ পুরুষ—আমার কাছে চালাকি নয়, এখনই উহার প্রাসাদ তুল্য ঘর ভূমিসাৎ করিয়া দিব । আমাকে মন্দ বলা সহজ নহে, দেখিতেছ তো আমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া কি রকম তাহার সর্পিনাশ হইয়া গেল ! আমার মনুষ্যজ্ঞির প্রভাব তো জানে না ! একেবারে ভিটায় দণ্ডু চরাইয়া দিব । অমুক লোকের কি সর্পিনাশ করিয়া দিলাম ! আমাকে আবার ধরাইয়া দিবার চেষ্টা কবাইয়াছিল, জানেনা তো আমার সিদ্ধি শক্তির কত বড় প্রভাব । আমাকে ধরিতে এলেই আমি তখন পক্ষী হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইব । আমার সংসার সুখের সংসার । আমার কত জমি, জমিদারী ঘর ইমারত, আমার বাড়ীতে কত লোক পাটে, কত লোক খায়, আমার ছেলেমেয়েগুলি সবই দীয়ার টুকরা । এত তেজ এত সুখ আর কাহারও ভাগ্যে নাই ইত্যাদি ॥ ১৪

অর্থ । [আমি] অত্যাঃ (দনবান) অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই), নয়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অতঃ কঃ অস্তি (আর কে আছে) ? যক্ষো (আমি যজ্ঞ করিব), দাস্তামি (দান করিব), ইতি (এই প্রকারে) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞানে বিমোহিত) ॥ ১৫

শ্রীধর । কিঞ্চ—আত্ম ইতি । আত্মাঃ—ধনাদিসম্পদঃ । অভিজনবান্—কুলীনঃ । যক্ষো—যাগোচ্চাচরণেনাপি দীক্ষিতাস্তরেভ্যঃ সকাশাৎ মহতীঃ প্রতিষ্ঠাঃ প্রাপ্যামি । দাস্তামি

(মূঢ় অবিবেকিগণের নরক গতি)

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬

স্তাবকেভ্যঃ । মোদিস্তে—হৃৎ প্রাপ্যামি ইত্যেৎ অজ্ঞানেন মোহিতা—মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—আচ্চা—(আমি) ধনাদি সম্পন্ন । অভিজ্ঞনবান—কুলীন । যস্য—যাগাদি অচুষ্ঠান দ্বারা অন্ন দীক্ষিতগণ অপেক্ষা বা তাহাদের নিকট মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে । স্তাবক নটাদি প্রভৃতিকে দান করিবে । মোদিস্তে—আমোদ করিবে, স্তুতি করিবে—এইরূপ অজ্ঞানমোহিত হয় অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমার চের লোক আছে, আমার তুল্য কেউ নেই, এইরূপ অজ্ঞানেতে মোহিত হইয়া ।—এই সকল আসুর প্রকৃতি লোকেবা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায়—ধনে, মানে, কুলে শীলে আমার মতন এ তরাটে আর কেহ নাই । আমি এমন ধুমধামেব সহিত যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করিবে যাহা দেখিয়া লোকের তাক লাগিয়া যাইবে । তাহাদের বলিতেই হইবে এমন যজ্ঞ তাহারা আব কোথাও দেখে নাই, দীন দুঃখী ব্রাহ্মণকে এমন দানও পূর্বে কেহ করে নাই । দেখিবে তখন কত লোক আসিয়া আমার তোবামোদ করিবে, নট প্রভৃতির আমার কত স্তুবগান করিবে । আমিও তাহাদের প্রচুর ধন দিব, আমার যশে সমস্ত দেশ ভরিয়া যাইবে । বন্ধু বান্ধবের সহিত কত আশ্লাদ পান ভোজন চলিবে—এইরূপ অজ্ঞানমোহিত মূঢ়রা বহুবিধ চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ১৫

অন্বয় । অনেকচিত্তবিভ্রান্তা (বহু প্রকার কল্পনায় বিভ্রান্তচিত্ত) মোহজালসমাবৃত্তাঃ (মোহজালে সংবদ্ধ), কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত) [ব্যক্তিগণ] অশুচৌ নরকে (ক্লেশময় বা অপবিত্র নরকে) পতন্তি (পতিত হয় ॥ ১৬

শ্রীধর । এবস্তূতা যং প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি । অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং অনেকচিত্তম্, তেন বিভ্রান্তা—বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালে সমাবৃত্তাঃ—মৎস্তা ইব সূত্রময়েন জালে যজিতাঃ । এবং কামভোগেষু প্রসক্তা—অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ, অশুচৌ—কল্মষে নরকে পতন্তি ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ । [এই প্রকারের লোকেরা যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর]—অনেক চিত্তবিভ্রান্ত—অনেক মনোরথে চিত্ত প্রবৃত্ত সূতরাং তদ্বারা বিক্ষিপ্ত । মোহজালসমাবৃত্ত—মৎস্ত যেরূপ সূত্রময় জালে যজিত হয় সেইরূপ মোহময় জাল দ্বারা তাহারা সমাবৃত্ত । কামো-পভোগে প্রসক্ত—অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া ক্লেশযুক্ত যে নরক তাহাতে পতিত হয় ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিত্তের অনেক রকম ভ্রান্তি ও মোহজালেতে আবৃত হ'য়ে—কাম আর ভোগেতে আসক্ত হ'য়ে নরকেতে পড়ে থাকে অর্থাৎ দুঃখী হয় ।—উক্ত প্রকারের লোকের চিত্ত বহুবিধ সঙ্কল্প দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ এক বস্তুতে

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তুকা ধনমানমদাঘ্বিতাঃ ।

যজন্তে নামযজ্ঞেস্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭

তাহাদের চিত্ত স্থির থাকে না ; তাহাদের চিত্ত এতদূশ বিক্ষিপ্ত তাহাদের মনে আর সাত্ত্বিকভাবে আসিতে পারে না, তাহারা শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া কেবল অসচ্চিত্ত্যেই কালক্ষেপণ করে, এবং সর্বদা ভ্রমজালে জড়িত হইয়া যাহা অকল্যাণকর কর্ষ তাহাতেই আসক্ত হয়। এইরূপ বিষয়াসক্তচিত্ত মৃত্যুকালেও ঐ সকল কদর্যা চিন্তায় বাণ্ণত হয়। সুতরাং পুণ্য সংস্কার বশতঃ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অমেধ্য কৃমিজালপূর্ণ নরকাদিতে নিমগ্ন হয়। কুর্কম্বাসক্ত ব্যক্তির চিত্তে সে সকল উঠে তাহাই নরকের বিষ্ঠাসদৃশ, সেই চিত্তে তাহাবা সতত মগ্ন তাহাদের নরকবাসই হয়। মৃত্যুর পর তদন্তরূপ যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করে, সেখানে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারিপ্রকারেব কর্ষ ব্যতীত আর কোন কর্ষ থাকে না। এতদপেক্ষা ঘোর ক্লেশময় নরক আর কি হইতে পারে ? ১৬

অর্থঃ। আত্মসম্ভাবিতাঃ (পূজাতাভিমানী, আত্মশ্লাবাকারী) স্তুকাঃ (অনয়, অবিনয়ী) ধনমানমদাঘ্বিতাঃ (ধননিমিত্ত অভিমান ও মত্ততায়ুক্ত) তে (তাহারা) দন্তেন (দন্ত সহকারে) অবিধিপূর্বকং (অবিধিপূর্বক—স্বৈচ্ছাচার মত) নামযজ্ঞঃ (নামনাত্র যজ্ঞের দ্বারা) যজন্তে (যজন করে) ॥ ১৭

শ্রীধর। যক্ষ্যে ইতি চ যঃ তেষাং মনোরথঃ উক্তঃ, স কেবলং দস্তাহঙ্কারাদিপ্রধান এব, ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণ—আত্মোত্তি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ—পূজাতাঃ নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশিচ। অতএব স্তুকা—অনত্ৰাঃ। ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমঘ্বিতাঃ সন্তঃ তে নামমাত্রাণ য়ে যজ্ঞাঃ তে নামযজ্ঞাঃ। যদা দীক্ষিতঃ সোমযাজী ইত্যেবমাদিনা নামমাত্র প্রসিদ্ধয়ে য়ে যজ্ঞাঃ তৈঃ যজন্তে। কথম্? দন্তেন, ন তু শ্রদ্ধয়া। অবিধিপূর্বকং চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [যজ্ঞাচুষ্ঠান দ্বারা অল্প যাজক অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিব—এই যে তাহাদের মনোরথ পূর্ণে বলা হইয়াছে তাহা কেবল দস্তাহঙ্কারপ্রধান মাত্র, তাহা যে সাত্ত্বিকভাবে নহে—তাহাদের এই অভিপ্রায় দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আত্মসম্ভাবিত—আপনা হইতে পূজ্যতা প্রাপ্ত, কিন্তু কোন সাধু কভুক সম্ভাবিত বা পূজ্য বলিয়া স্বীকৃত নহে। অতএব অনত্ৰ। ধন জন্ত মান এবং মদগুক্ত হইয়া তাহারা নামমাত্র যজ্ঞের অচুষ্ঠান করে। অথবা দীক্ষিত এবং সোমযাজী ইত্যাদি নামমাত্র প্রসিদ্ধির জন্ত (অমুক ব্যক্তি খুব যাজিক এইরূপ নাম লইবার জন্ত) যজ্ঞ অচুষ্ঠান করে। কিরূপ ভাবে করে? দন্তের সহিত করে, শ্রদ্ধাপূর্বক নহে। অবিধিপূর্বক করিলে যেরূপ হয় তাহাদের যজ্ঞও সেইরূপ হয় ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনার যা কিছু আছে তাতেই দেমাকু ক'রে, তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসে আছে—কোন একটা পূজা নাম ও দেমাকের নিমিত্তে বিশেষরূপে মন স্থির না করিয়া করে।—এই সকল লোকেরা আত্মসম্ভাবিত অর্থাৎ

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

অন্ত কর্তৃক সম্মানপ্রাপ্ত না হইলেও তাহারা আপনাকেই আপনি সম্ভাবনা অর্থাৎ সম্মান করে, কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তি তাহাকে সেরূপ সম্মানভাজন মনে করেন না। তাহাদের তুল্য সর্বগুণাশ্রিত আর কেহই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই—এই তাহাদের ধারণা। তাই তাকিয়া ঠেসান দিয়া গস্তীর হইয়া বসিয়া থাকে, বা ফোঁটা তিলক করিয়া মালা গলায় দিয়া চক্ষু মুদ্রিয়া বসিয়া থাকে—ইচ্ছা সকলেই আসিয়া তাহার চরণে পড়ুক। সুতরাং এই সকল লোক বড় অবিনয়ী হয়, একটু সম্মান খাতিরের ক্রটি হইলে রাগিয়া অগ্নিশর্মা হয়। তাহাদের যদি টাকা-কড়ি থাকে, তবে সেই ধনের জন্ত মান ও মদ উৎপন্ন হয়, সহজে কাহারও নিকট নত হইতে চাহে না। যদি বা যজ্ঞ করে তাহাও আত্মাভিনানে পূর্ণ হইয়া করে। দেবতার প্রতিও কোন প্রকার শ্রদ্ধা নাই, বেদবিধির প্রতিও লক্ষ্য নাই এবং ভক্তি নাই। একটা যাহা হউক হইলেই হইল। কেবল নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া তাহারা শাস্ত্রবিহিতভাবে বা শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া করে না। তাহাদের এই সব যজ্ঞ কেবল বাহ্যভঙ্গরময়, আপনাকে বাহ্যিক বলিয়া খ্যাতি করিবার জন্তই এই সকল যজ্ঞ করে। শাস্ত্র বিহিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না বলিয়া যজ্ঞের প্রকৃত ফলও লাভ হয় না। ক্রিয়া করে জপ করে—সবই নাম কিনিবার জন্ত, সুতরাং মন স্থির করিয়া করে না, এবং মনে বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকায় ক্রিয়ার ফল যে স্থিরতা তাহাও লাভ করিতে পারে না। আত্মযজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনাতে আপনি থাকা। তাহারা সে কথা অবগত নহে, তাই যশের জন্ত নামমাত্র যজ্ঞ করে, সুতরাং মনওই অবিধিপূরক হয়। অমূকের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু গুরুর কথা মানিয়া যে কাজ করিবে এরূপ মনের অভিপ্রায় নহে। শুধু লোকদেখানো এতটা দলে নাম লিখান মাত্রই সার হয় ॥ ১৭

অন্বয়। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় করিয়া) [তাহারা] আত্মপরদেহেষু (আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত) মাং (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (ঘেঁষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়াকারী বা দোষদর্শী হয়) ॥ ১৮

শ্রীধর। অবিধিপূরকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপরদেহেষু—স্বদেহেষু পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজ্ঞে। দন্তযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাৎ আত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি। তথা পশ্বাদীনামপি অবিধিনা হিংসয়াং চৈতন্যদ্রোহ এব অবশিষ্টত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ—সম্মার্গবর্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [তাহাদের যজ্ঞ ক্ররূপ অবিধিপূরক হয় তাহাই বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন] - অহঙ্কার, বল, দর্প প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম ও পরদেহে চিদংশরূপে স্থিত আমাকে বিশেষরূপে ঘেঁষ করতঃ যজ্ঞাচুষ্ঠান করে। দন্তযজ্ঞে শ্রদ্ধার অভাব হেতু আপনাকে বৃথা পীড়া দেওয়া হয়, এবং পশ্বাদির অবৈধ হিংসায় চৈতন্যদ্রোহমাত্র ফল

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাস্থরীশ্বেব যোনিষু ॥ ১৯

হয়, এই ভক্ত “প্রদ্বিষতঃ” এইরূপ বলিলেন। অভ্যস্রয়কাঃ—তাহারা সন্ন্যাসার্গবর্জিতদের গুণেতে দোষারোপকারী হয় ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এহার আশ্রয় ক’রে অগ্র ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে।—[“অহঙ্কার—অহং করণ। বিচ্যমান এবং অবিচ্যমান গুণ সকল আত্মাতে অধ্যারোপ কবিয়া ভাবে যে এই সকল গুণ আমার—ইহাই অহঙ্কার। এই অহঙ্কারকেই অবিচ্যা বলা হইয়া থাকে। অত্যাচার দোষ অপেক্ষা এই অহঙ্কার দোষই সর্বাধিক। ক্রোধদায়ক, সর্গপ্রকার অনর্থকর প্রবৃত্তি ও দোষের উহাই মূল। দর্প—বাহার উদ্ভব হইলে লোকে ধর্ম অতিক্রম করে, অন্তঃকরণ আশ্রিত এই দোষকে দর্প বলে। কাম—স্বী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু প্রতি যে অভিলাষ তাহাই কাম—শব্দ]।

‘ঘট ঘট বিপ্রাজে রাম’—প্রতি দেহঘট যে এক আত্মারাম প্রিয়াজ করিতেছেন—এই দেহাত্ম-বাদীরা সে কথা জানেও না, মানেও না। তাই তাহারা সমুদেতে অবস্থিত, সর্গ কর্মের সাক্ষী আমাকে (আত্মকে) প্রিয়বোধ কবিতে পারে না, বরং বিদেষ্য করিয়া থাকে। ভগবানের প্রতি বিদেষ্য কিরূপ? বেদ শাস্ত্রাদিতে ভগবানের যে আজ্ঞা রহিয়াছে সেই আজ্ঞাকে অবজ্ঞা করিয়া অবহেলা করে। স্মরণে সাধু ক্রিয়াবানেরা যে প্রত্যহ আমাকে শ্রবণ মনন দ্বারা আমার শরণাপন্ন হয় তাহা ঐ বিদেষ্যকারিগণ সহ করিতে পারে না। তাহারা ঐ সকল সমুদ্রবর্গের নিন্দা করিয়া বেড়ায় এবং নিজের মদ মাৎস্যে বিভোর হইয়া সকলকেই তুচ্ছ তাক্সিয়া করিয়া থাকে ॥ ১৮

অর্থ। তান্ (সেই সকল) দ্বিষতঃ (দ্বিষপরবশ) ক্রূরান্ (ক্রূর) নরাধমান্ (নরাধম অশুভান্ (অশুভকর্মকারিগণকে) সংসারেষু (সংসারে) আস্থরীষু যোনিষু এব (আস্থরী যোনিসমূহেই) অজস্র (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ কবি) ॥ ১৯

শ্রীধর। তেযাং ১৮ কদাচিত্ অপি আস্থরম্ভাবপ্রচ্যুতিঃ ন ভবতি ইত্যাহ—তানিতি দ্বাভ্যাম্। তান্ অহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু—অন্যমত্যাগেষু তত্রাপি আস্থরীশ্বেব অতিক্রুরাস্থ ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু অজস্রম্ অনবরতং ক্ষিপামি—তেযাং পাপ কর্মণাং তাদৃশং ফলং দদামি ইত্যঃ ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [তাহাদের কখনই আস্থরম্ভাব দূর হয় না—ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আমার বিদেষ্যকারী সেই ক্রূরগণকে অন্যমত্যাগেষু সংসারে তাহাতেও আমার আস্থরী অর্থাৎ অতিক্রূর ব্যাঘ্রসর্পাদি যোনিতে ‘অজস্র’ অনবরত নিক্ষেপ করি। সেই পাপকর্মাদেব পাপের সদৃশ ফল দান করি ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এমন রকম ক্রূর লোকদের ঐ আস্থরী জন্মেতে ফেলে দিই, বাহারা নরের মধ্যে অধম—ম শব্দে মণিবন্ধ কূটস্থ, তাহার নীচে যে থাকে অর্থাৎ কূটস্থে যে না থাকে সেই অধম !!!—ভগবান দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন

“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ”—আমি সর্বভূতগণের আশয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণে আত্মরূপে অবস্থিত। তাহা হইলে এই “অহং” ই কুটস্থ চৈতন্য বা ক্ষেত্রজ পুরুষ। ইহার দেখ্যও কেহ নাই প্রিয়ও কেহ নাই, তবে তিনি জ্বরকর্মাদিগকে কেন আসুরী যোনিতে নিষ্ক্ষেপ করেন? তাঁহার দেখ্য প্রিয় কেহ নাই বটে, কিন্তু তিনি কর্মফল বিধাতা, জীব নিজ নিজ কর্ম্মাশ্রয়ী ফলভোগ করে, এই ফলের বিধান কর্তা তিনিই। নিজ নিজ কৃত কর্ম্মের ফলভোগ সকলকেই করিতে হয় বটে, কিন্তু অচেতন কর্ম্ম ফল দিতে পারে না যদি কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের সংযোগ করিয়া দিবার জন্ত কোন চেতন-কর্তা না থাকেন? অবশ্য তিনি মাছুষের মত রাগদেবের অধীন হইয়া যে এইরূপ দণ্ডবিধান করেন তাহা নহে, তাঁহার সত্ত্বাপ্রভাবে কর্ম্ম-সমূহ ফলোৎপাদন করে এবং জীব কর্ম্মাশ্রয় ফল ভোগ করে। নচেৎ ভগবানের কেহ দেখ্য বা কেহ প্রিয় থাকিতে পারে না। তিনি সর্বত্রই সম। তবে তিনি দুইদিগকে আসুরী জন্ম নিষ্ক্ষেপ করেন কিরূপে? তাহার কারণ যাহারা মানুপ্রকৃতির লোক তাঁহাদের মন আজ্ঞাচ্যুত এবং তদুর্দ্ধে থাকে, এবং এই সকল আসুর প্রকৃতির লোকদেব চিত্ত আজ্ঞাচ্যুতের নীচে থাকে; সুতরাং তাহারা লোকেরা আসক্তিব সহিত কর্ম্ম করিয়া আপনাপনিই অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা আজ্ঞাচ্যুত কুটস্থ না থাকে তাহারাই অধম। এই সকল লোকের এইরূপ মনোবৃত্তি থাকায় তাহারা যুত্বাকালেও উচ্চভাবে ভাবিত হয় না, কাজে কাজেই তাহাদের চিত্তেব বৃত্তির অশ্রুপ আবার দেহ লাভ হইয়া থাকে। কে কিরূপ বর্ষে কিরূপ ফলভোগ করিবে বা ঐ সকল ব্যক্তির পরজন্মে কিরূপ গতি হইবে, এ সমস্তই ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তৃত্ব শক্তিই জীবের কর্ম্মের সহিত অশ্রুপ ফল সংযোগ করিয়া দেয়। তাহা কি প্রকার, ভগবান ১৫শ অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

“সর্বত্র চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টাঃ মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনক”।

সর্ব প্রাণীর বুদ্ধি বৃত্তিতে অন্তর্গামিরূপে আমি অধিষ্ঠিত, আমি হইতেই পূর্ণাভূত বিষয় জনিত স্মৃতি, এবং বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি স্বয়ং কিছু না করিলেও তাহার অস্তিত্বই দেবতা, মাছুষ ও ইতর সকলকেই স্বয়ং বর্ষে নিয়ন্ত্রিত কবে। ভগবানের এই বিরাট শাসনের অধীন সকলেই। দেবতারাও ইহার অন্তর্থা করিতে পারেন না। সেই পারমেশ্বরী নিয়মের বশবর্তী হইয়া জীবের কর্ম্মই অশ্রুপ ফলোৎপাদন সমর্থ হয়। ভগবানের দেখ্য বা প্রিয় কেহ নাই—ফলভোগ করে জীব নিজ কর্ম্মাশ্রয়ী। একটা নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকিলে এই বিরাট জগত চলিবে কিরূপে? ঈশ্বরের ক্ষাতেই প্রকৃতির নিয়ম দৃষ্টব্য—যে যেমন বর্ষ ও চিন্তা কবে, তাহার মনোভাব ভূত্বার সময়েও তদশ্রুপ থাকে, এবং সেই মনোভাব অশ্রুয়ী তাহার উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—“অথ য ইহ কপুয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপুয়াঃ যোনিমাপত্যেরন্ স্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা”—(৫:১০:৭)। পক্ষান্তরে অশ্রুশয়িগণের মধ্যে অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে যাহারা অন্তঃকর্মা তাঁহারাও অবিলম্বে নিজ কর্ম্মাশ্রুসারেই কুৎসিতযোনি প্রাপ্ত হন—কুকরযোনি কিংবা

আত্মরীং যোনিমাপন্য মূঢ়া জন্মানি জন্মানি ।

নামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম ॥ ২০

শুকরযোনি অথবা চণ্ডালযোনি লাভ করেন। যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া দেহাতীত বা প্রকৃতির অতীত জিগ্মার পরা অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের দেহাভিমান না থাকায় দেহজনিত কৰ্ম্মে আবদ্ধ হইতে হয় না। হইলেও দেহাতীত সংস্থায় দেহের ফলভোগ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এইজন্ত মন যাহাতে আজ্ঞাচক্রে বা তদুর্দ্ধে থাকিতে পারে তজ্জপ সাধনার অভ্যাস করা আবশ্যক। যাঁহাদের মন আজ্ঞাচক্রে নীচে থাকে তাহারা আসক্তির সহিত কৰ্ম্ম করিয়া ঘেম 'ও ক্রুর বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অশুভকৰ্ম্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে। তাহার ফলে তাহার ক্রুর 'ও নীচ যোনিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯

অর্থঃ। বৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) জন্মানি জন্মানি (জন্মে জন্মে) আত্মরীং যোনিম্ (আত্মরী যোনি) আপন্যঃ (প্রাপ্ত হইয়া) নাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়া) ততঃ (তদপেক্ষাও) অধমাং গতিং যাপ্তি (অধমগতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২০

শ্রীধর। কিঞ্চ—আত্মরীমিতি। তে চ নাম্ অপ্রাপ্যৈব ইতি এব কারেণ নৎপ্রাপ্তি-শব্দাপি কৃত্তেবাম্? নৎপ্রাপ্ত্যাপায়ং সন্মার্গন্ অপ্রাপ্য ততোহপি অধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যাস্তি ইত্যুক্তম্। শেষ স্পষ্টম্ ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—“নামপ্রাপ্যৈব”—এই এব-কার দ্বারা বলিলেন যে তাহাদের নৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কোথায়? কারণ নৎপ্রাপ্তির উপায়রূপ যে সন্মার্গ তাহা না পাওয়ায় তদপেক্ষা আরও অধম কৃমিকীটাদি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই রকম আত্মরী জন্ম হ'য়ে হ'য়ে পরে ডোম চামার হয়।—পূর্বে জন্মের সংস্কার বশতঃ এই সকল লোকেরা এ জন্মেও ঐ সকল ছষ্ট কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে তাহাদের প্রকৃতি অতিমাত্র দূষিত হইয়া যায়, এবং দূষিত প্রকৃতিতে সংকৰ্ম্মের প্রবৃত্তিই থাকে না। জন্ম জন্মান্তর ঐ সকল নীচ কার্য্য করিতে করিতে শেষে ডোম চামাবেব ঘরে জন্ম হয়। চিন্তা শুদ্ধির অভাবে ভগবদ্ প্রাপ্তির পথ তাহারা জানিতে পারে না, জানিলেও তাহা তাহারা গ্রহণ করে না বরং উপহাস করে, এই সকল কারণে তাহারা সাধুমার্গ প্রাপ্ত হয় না। আত্মক্রিয়াতে তাহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারে না সুতরাং তাহা করা অনাবশ্যক মনে করে। যাহাতে বুদ্ধি ভাল হয়, ভগবদমুখী হয় সে দিকে ইহাদের কোন চেষ্টাই থাকে না। সুতরাং স্বীয় দূষিত প্রকৃতিরও সংশোধন হয় না। খেচ্ছাহার-বিহারী হইয়া আত্মরী সম্পদ ত্যাগ করিতে পারে না; এবং উচ্চকূলে বা উচ্চ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিন্তা শুদ্ধ করিবার সামর্থ্যও থাকে না। এইরূপে কত জন্মই তাহাদের নষ্ট হয়, বার বার গর্ভবাস ক্লেশ পাইতে হয়; ইহা যে কিরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় জীবকে নিক্ষেপ করে জীব যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখে তাহা হইলে প্রাণ দৈবীসম্পদ লাভের জন্ত ব্যাকুল না হইয়াই থাকিতে পারে না ॥ ২০

(নরকের ত্রিবিধ দ্বার)

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

(কামমুক্ত পুরুষের শ্রেয়ঃ সাধনে সামর্থ্য)

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভিনরঃ ।

আচরতাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

অর্থঃ। কামঃ, ক্রোধঃ তথা লোভঃ (কাম, ক্রোধ ও লোভ) ইদং ত্রিবিধং (এই তিনটি) নরকস্ত দ্বারং (নরকের দ্বার) আত্মনঃ নাশনং (আত্মার নাশক) ; তস্মাৎ (অতএব) এতৎ ত্রয়ং (এই তিনটিকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১

শ্রীপর । উক্তানাম্ আশ্রয়দোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্পিথা বর্জনীয়ম্ ইত্যাহ—ত্রিবিধমিতি । কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতি ইদং ত্রিবিধং নরকস্ত দ্বারং অতএব আত্মনো নাশনং—নীচযোনিপ্রাপকং । তস্মাৎ এতত্রয়ং সর্পিঅনা ত্যজেৎ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ । [উক্ত আগুর দোষগুলির মধ্যে সৰ্বদোষের মূলীভূত যে দোষত্রয়, তাহা সর্পিথা পরিত্যজ্য ইহাই বলিতেছেন]—কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার, অতএব “আত্মনাশন” অর্থাৎ নীচযোনিপ্রাপক । সেইজন্য এই তিনটি সর্পিথা বর্জন করিবে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কাম ক্রোধ লোভ এই তিনেতে থাকিলেই আত্মায় থাকা হয় না, তন্নিমিত্ত ইহা ত্যাগ করা উচিত—ত্যাগ শব্দার্থ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত ।—আশ্রয়ী সম্পদের প্রকার অনন্ত হইলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই মুখ্য । এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারিলে আশ্রয়ী সম্পদ পরিহার করা যায় । ইহারা আত্মজ্ঞানের নাশক । এই তিন বৃত্তি দ্বারাই আত্মজ্ঞান অচ্ছাদিত থাকে । যাহাবা আত্মজ্ঞানহীন, তাহাদের নীচযোনি প্রাপ্তি হয় । এই তিনটিকে লইয়া যাহারা মগ্ন থাকে তাহাদের অজ্ঞাতে থাকা হয় না, মাথায় কোন জ্যোতিঃ প্রকাশ হয় না, সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিয়া মুমুক্শু সাধকগণের এই তিনটিকে ত্যাগ করা কর্তব্য । ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যই প্রকৃত ত্যাগ, কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থা ব্যতীত ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হয় না । ফলাকাঙ্ক্ষাহীন সাধকের সদনং কোন কৰ্মেই প্রাপ্তি থাকে না । স্বাভাবিক বথন যে ভাবের উদয় হয়, তদনুরূপ তাঁহাদের কৰ্ম চেষ্টা হয় । তবে যাহারা মুমুক্শু মাত্র তাঁহাদের এই তিনটির উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক । আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—নরক প্রাপ্তির এই তিনটি দ্বার, যে দ্বারে প্রতিষ্ট হইলে আত্মা নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আর কোন পুরুষার্থের প্রযোজ্য হইতে পরে না । এই তিনটিতে যে ডুবিয়া থাকে, মোক্ষপথ তাহার নিকট এক প্রকার অদরুদ্বাই থাকে । এ তিনটি আসক্তি থাকিতে, ইচ্ছা হইলেও মোক্ষমার্গে যাইবার কোন উপায় হয় না । সেইজন্য মুক্তিমার্গে গমনেচ্ছু পুরুষের এই তিনটির সংযমে বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক ॥ ২১

অর্থঃ। কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) এতৈঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) তমোদ্বারৈঃ (নরকের দ্বার

যঃ শাস্ত্রবিধিযুৎসজ্য বর্ততে কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (আপনার মঙ্গল) আচরতি (সাধন করে) ততঃ (তাহা হইতে) পরাং গতিং য়তি (পরমা গতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২২

শ্রীধর । ত্যাগে চ বিশিষ্ট-ফলমাহ—এতৈরিতি । তমসঃ—নরকস্ত দ্বারভূতঃ এতৈঃ ত্রিভিঃ কামাদিভিঃ বিমুক্তো নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনঃ—তপোযোগাদিকম্ আচরতি । ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ । [দোষত্রয় ত্যাগে যে বিশেষ ফল হয় তাহা বলিতেছেন]—“তমসঃ—অর্থাৎ নরকের দ্বারভূত যে কামাদি দোষত্রয়” তাহা হইতে বিমুক্ত নব আত্মার শ্রেয়ঃ-সাধন তপোযোগাদি আচরণ করে, তদনন্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তিনকে ছেড়ে আত্মাতে সর্বদা থেকে গুরুবাক্যের দ্বারা ক্রিয়া করে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয় ।—চিত্ত উপদ্রবশূন্য না হইলে কেহই শ্রেয়ঃ সাধনে কৃতকাৰ্য্য হয় না । কাম ক্রোধ ও লোভের প্রাবল্য হেতুই মনুষ্য নিজের শ্রেয়ঃ আচরণে বঞ্চিত হয় । যাহারা ঐ ত্রিবিধ উপদ্রব হইতে মুক্ত, তাহাদেরই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । দেহ-ইন্দ্রিয়াদির বিষয় মুখে গতি হইতেই নরকের পথ প্রশস্ত হয় । মন দেহে-ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া কাম লোভাদির বাসনাকে চরিতার্থ কবে । যাহারা এই চরিতার্থতার উপভোগ করিতে চায়, তাহাদের দৃষ্টি বিষয়ে-ইন্দ্রিয়াদির সীমা অতিক্রম করিতে পারে না । তাহাদের প্রাণের গতি ইড়া পিঙ্গলাতেই পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত হয়, সুতরাং চিত্ত বিশেষভাবে বহিঃস্পৃহ হইয়া যায় । তাহাতে কেবল ক্রিয়ার জ্বালা উথিত হইয়া মানবকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে । এই দেহে-ইন্দ্রিয়ের কল চালাইতেছে প্রাণাদি বায়ুরা । তাহাদেরই বিশেষ বিশেষ প্রবাহ হইতে এই কাম-ক্রোধ-লোভাদি সমুদ্ভূত হয় । সুতরাং প্রাণকে ঠাণ্ডা করিতে না পারিলে এই রিপু-ত্রয়ের হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি নাই । সঙ্গুপকর উপদেশ মত প্রাণ ক্রিয়া করিলে প্রাণের গতি ইড়া পিঙ্গলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুষুম্নায় প্রবেশ করিবে । এই সুষুম্নায় প্রাণের গতি হইতেই পরা গতি লাভ হয় অর্থাৎ মঃস্রাবে স্থিতি হয় । ইহাই জীবের সর্বোত্তম গতি । তখন কাম-ক্রোধ-লোভাদিকে আর চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হয় না, তাহারা প্রাণের স্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং-ই নির্দোষ হইয়া যায় ॥ ২২

অন্বয় । যঃ (যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উৎসজ্য (শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া) কামচারতঃ (খেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ততে (কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (লাভ করিতে পারে না) ন সুখং ন পরাং গতিং (না সুখ, না পরা গতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩

শ্রীধর । কামাদিত্যাগশ্চ স্বধৰ্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—য ইতি । শাস্ত্রবিধিঃ—বেদবিহিতং ধৰ্ম্মং, উৎসজ্য, যঃ কামচারতঃ—যথেষ্টঃ বর্ততে, স সিদ্ধিং—তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি ন চ সুখং—উপশমং, ন চ পরাং গতিং—মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [কামাদিত্যাগও স্বধৰ্ম্মাচরণ বিনা সম্ভব হয় না, ইহাই বলিতেছেন]—
যে ব্যক্তি বেদবিহিত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টভাবে থাকে (অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারের অনুবর্তী
হইয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) সেই ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। সুখ অর্থাৎ উপশম এবং পরাগতি
অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শাস্ত্রের বিধি অর্থাৎ বিশেষরূপে স্থিতি ক্রিয়ার দ্বারায়
না হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে কোন কৰ্ম্ম করে তাহার সিদ্ধি হয় না—সুখ ও
পরম গতি প্রাপ্তি হয় না—পরম গতি অর্থাৎ স্থিতি।—শাস্ত্র কি ? শাস্ত্র বলিতে
বেদকেই বুঝায়, এবং বেদাচরণতঃ স্থিতি পুরাণকেও শাস্ত্র বলে, কিন্তু স্থিতি পুরাণ যদি কোনস্থানে
বেদ-বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহার প্রামাণ্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। যাহা অজ্ঞাত বস্তু, শাস্ত্র
তাহার জ্ঞাপক। যে বস্তু আছে, অথচ আমরা জানিতে পারি না—শাস্ত্রই তাহার সহিত আমাদের
পরিচয় করাইয়া দেয়, অর্থাৎ সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জানিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিধি বা
সাধনা থাকে, সেই বিধির বোধকও হইতেছেন—শাস্ত্র বা বেদ। শাস্ত্র হইতেই আমরা সেই
বিধি অবগত হইতে পারি। এই বিধি “অপূর্ণ, নিয়ম ও পরিসংখ্যা” ভেদে তিন প্রকার।
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের যে উপদেশ—তাহাই “অপূর্ণ বিধি”। যেমন “স্বর্গকানী ব্যক্তি
অগ্নিহোত্র করিবে” কিম্বা “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে”। অগ্নিহোত্রের অচুষ্ঠানে স্বর্গলাভ যে হয়—
তাহা আমরা কেহ অবগত নহি, কিন্তু আমরা তাহা মানিয়া চলি। কেন ? না—বেদের উপদেশ,
এই উপদেশই “অপূর্ণ”। আর যাহা আংশিক অজ্ঞাত এবং আংশিক জ্ঞাত—তাহাকে “নিয়ম”
বলে। যেমন পান্থকে নিষিদ্ধ করিয়া অন্ন হন—তাহা আমরা জানি, কিন্তু বাহ্যকে নিষিদ্ধ করিবার
অনেক উপায় আছে ; তন্মধ্যে উদ্বৃদ্ধে কুটিয়া যে অন্ন হইবে, তাহাতেই যজ্ঞ করিতে হইবে,—
এই যে আংশিক অজ্ঞাত বিষয়ের বিধি,—তাহার নামই “নিয়ম”। স্বভাবতঃ মানুষ আপনার
কুচিন্তিত অনেক বিষয়ে অনুরক্ত হয় ; যেমন—পশুমাংস ভক্ষণ। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ যে—
“পঞ্চনখ” প্রাণী ব্যতীত অন্য পশুর মাংস খাইবে না—এই বিধির নাম “পরিসংখ্যা”। বেদোক্ত
কৰ্ম্ম বা উপাসনা এই তিন প্রকার বিধির দ্বারা শাসিত। বেদে কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড
আছে। কৰ্ম্মকাণ্ডের বিধি অল্পসারে কৰ্ম্ম করিয়া লোকে স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভ করে, জ্ঞান-
কাণ্ডের ফল অতরূপ। তাহা অলৌকিক জ্ঞান, যদ্বারা জীবের নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি লাভ
হয়। এইজন্ত বেদ সৰ্ব্ব পথেরই প্রদর্শক। বেদ ব্যতীত জীবের মুক্তি লাভ হইতে পারে না—
তাই চণ্ডীতে বলিয়াছেন—

“শব্দাত্মিকা স্তবিসমলগ্ন্যজুষ্ণাং নিধান-

মৃদগীতরম্যপদ-পাঠবতাক্ষ সাম্যাম্।

দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়

বাণী চ সর্বজগতাং পরমার্হিহস্বী ॥”

তুমি শব্দ ব্রহ্মরূপা, তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রদ ঋক্ ও যজুর্বেদের আশ্রয়, তুমি উদাত্তাদি স্বরযোগে
রনদীয় পদযুক্ত সামবেদেরও আশ্রয়। অতএব তুমিই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদরূপা। তুমি সর্বার্থ-
প্রকাশিকা, তুমিই সর্বৈশ্বর্যযুক্তা ; তুমিই সংসার-প্রবাহের রক্ষণার্থ কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি-
রূপা। তুমি নিখিল জগতের পরমদুঃখ-নাশিনী।

এইজ্ঞা যাহারা শুভকৰ্ম করে না বা করিলেও শাস্ত্র বিধি বর্জন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সিদ্ধিলাভ, সুখ লাভ বা মোক্ষ—কিছুই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র অসংখ্য, তাহাতে বিধিও অনন্ত, সুতরাং সকলেই যে সকল শাস্ত্র মানিয়া চলিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এত অধিক এবং তাহার পরস্পর এত বিরুদ্ধভাবাপন্ন, যে তাহা মানিয়া চলা কাহারও পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সব বিধি—সব সময়ে সবলের জ্ঞাত নহে, কাহার পক্ষে কখন কোন বিধি সুসঙ্গত হইবে, তাহা বলিয়া দিতে হইলেও শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শুধু শাস্ত্র-জ্ঞান থাকিলেও হইবে না, জিজ্ঞাসুর পক্ষে কোন বিধি যুক্তিযুক্ত—ইহা বুঝিতে হইলে যে মেধার প্রয়োজন, তাহা থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহা সকলের থাকে না; এবং শুধু মেধা নাত্র থাকিলেও চলিবে না, সে মেধা “বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা” হওয়া চাই—যদ্বারা সৰ্বশাস্ত্রের সাবভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়—ইহা সাধকের বড় সাধনার ফলে যে সিদ্ধি লাভ হয়—সেই সাধনসিদ্ধি না থাকিলে তিনি কাহার পক্ষে কিরূপ সাধনা উপযোগী তাহা বলিয়া দিবেন কিরূপে? সুতরাং বাহ্যভাবে কেবল শাস্ত্রাচরণের কোন ফল হইবে না। বরং বহুশাস্ত্রাভ্যাস ও বহুশাস্ত্র-আলোচনার নিষেধও আছে। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—“শব্দব্রহ্মণি নিষ্যাতঃ ন নিষ্যাতঃ পরে যদি। শ্রমতস্তা শ্রমকলং হৃদেহ্মনিব রক্ষতঃ ॥”—যিনি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কিন্তু পরনিষ্যাত নহেন অর্থাৎ পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণাদি করেন না, তাহার শাস্ত্রপাঠ কেবল শ্রমমাত্র, যেরূপ বন্ধা-গাভীপালকের বৃথা শ্রম হয়। তাই :—

“অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতবং স্বল্পং কালো বহবশ্চ বিষয়াঃ।

যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবানিশ্রয় ॥”

শাস্ত্র অনেক, জ্ঞাতব্যও বিস্তর, কিন্তু আয়ুঃ স্বল্প এবং বিষয় বহু, সুতরাং যাহা সারভূত—তাহাই উপাসিতব্য, যেমন হংস জলমিশ্রিত ছুঁকের সারভাগ গ্রহণ কবে সেইরূপ শাস্ত্র হইতে সারভাগ লইতে হইবে। যদিও আত্মতত্ত্ব সুবিবেচন নহে, শাস্ত্রানুসারেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারে শাস্ত্রাচরণের সমূহ ক্ষতি করে। কিন্তু আজকাল আমরা তাহা মানি কই? এই শ্লোকের বাহ্য অর্থও অতিশয় উপাদেয়, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক।

শাস্ত্র অর্থে বেদ এবং বেদের অর্থ জ্ঞান। বেদ অপৌরুষেয়, পুরুষের চেষ্টার ফলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ বস্তু, যেমন স্বতঃ প্রকাশিত সূর্য্যের সাময়িক আবরক মেঘ, তদ্রূপ নিত্য-সিদ্ধ জ্ঞান-বস্তুর সাময়িক আবরক অজ্ঞান। এই অজ্ঞান আত্মদৃষ্টির অভাব সূচিত করে। আত্মদৃষ্টির অভাব হইলে আমাদের কতকগুলি ভ্রম উৎপন্ন হয়, পুনরায় আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইলে সে ভ্রম থাকে না। ভ্রম মানেই—যাহা সত্য নহে, তাহাকে সত্য বলিয়া ধারণা করা। যে বস্তু যাহা—তাহাকে তাহা না জানিয়া অল্প বস্তু মনে করাই ভ্রম। আত্মদৃষ্টির অভাব-বশতঃ এই ভ্রম আমাদের সর্বদাই হইতেছে। কিন্তু আমাদের ভ্রম হয় বলিয়া যে সত্য বস্তুর কোন বিকার ঘটে—তাহা নহে, যেমন রজ্জ্বতে সর্পভ্রম হইলেও রজ্জ্ব রজ্জ্বই থাকে, তদ্রূপ নিত্য সত্য ব্রহ্ম বস্তুতে জগদাদি অসং বস্তুর ভ্রম হইলেও, যাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য—তাহার সত্যরূপের

কখনও কোন ব্যভিচার হয় না। সুতরাং আমরা জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও আত্মার স্বরূপে কোন বিকার হয় না, তাহা সৰ্বদাই একরূপ। এই একত্বের দর্শন হয় না কেন? কারণ—স্বর্গের কোলে মেঘের মত, সত্য-জ্ঞানের কোলে কিছু আবরণ পড়ে,—এ আবরণই অজ্ঞানের জনক। সেই আবরণ সরিয়া গেলে দর্শন-যন্ত্রের আবরণের অভাবে আমরা তখন সূর্য্যের স্বতঃ প্রকাশকে অচ্ছভব করিতে পারি। কিন্তু আমাদের জানিবার পূর্বেও তাঁহার স্বতঃ প্রকাশের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইজন্ত পুরুষের চেষ্টার ফলে যে জ্ঞান সাংপন্ন হয়—তাহা নহে, পুরুষের চেষ্টার ফলে জ্ঞানের আবরণ সরিয়া যায় মাত্র। এই জ্ঞানের আবরণ প্রকৃতি বা ক্ষেত্র। মন সেই প্রকৃতির মধ্যে যতনগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে বিষয় অচ্ছভব করে, নানস্ব দেখে, জন্ম-মৃত্যুর খেলা দেখিতে থাকে, জ্ঞান ঢাকা পড়িয়া যায়। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রানুশীলন করিতে হয়। শাস্ত্র অর্থে—শাসন বা আজ্ঞা। কাহার শাসনে এই শরীর যন্ত্র চলিতেছে? “বায়ুধর্তা শরীরিণাম্”—বায়ুই এই শরীরের বিধাতা বা শাসক। বায়ুর বশেই এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বা সমগ্র প্রকৃতি-কার্য পরিচালিত হইতেছে। সেই সকল বায়ুই মধ্যে প্রাণই মূখ্য। এই প্রাণের আজ্ঞাতেই সব কার্য হইতেছে। তাই বায়ুই শরীরের শাস্ত্র বা শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের সুরাগত হইয়া চলিতে পারিলেই এই সমগ্র প্রকৃতি তাহার অধীন হয়। তখন সে প্রকৃতির অধীশ্বর পুরুষকেও অবগত হইতে পারে। এই প্রকৃতি-পুরুষকে অবগত হইলেই জীব জন্মনরগরিহিত হইয়া যায়। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিলেন—“নমস্তে বায়ো হ্রস্বেব প্রত্যক্ষঃ ব্রহ্মাদি”—এই বায়ুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা, হে বায়ো তোমাকে নমস্কার। “প্রাণায়াম এবৈতন্মিনু পুরে জাগ্রতি”—এই দেহরূপ পুরে প্রাণরূপী অগ্নিদেহই সৰ্বদা জাগরিত থাকে। প্রজাপতি বলিয়াছেন—যজ্ঞের সহিতই প্রজাসকল সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রাণযজ্ঞই সেই যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ করিতে পারিলে তবে আত্মোন্মত্তি লাভ হয়। ইহাই সকলকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করে।

এই বায়ু সচঞ্চল হইয়া মনকে উৎপন্ন করে এবং মনের দ্বারা বিষয় ভোগ হয়। এই বায়ু স্থির হইলে মন প্রাণের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম দর্শন হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা এই বায়ু আয়ত্ত হইলে অপরোক্ষাচ্ছভূতি হইয়া থাকে। এই বায়ুর সাধনই জ্ঞাতব্য বস্তু। প্রমোপনিষদে এ সম্বন্ধে স্বর্ষি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বায়ু সকলের শাসক বলিয়া সেই ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় যে নিয়ম বা বিধি আছে, তাহাই শাস্ত্রবিধি। এই বায়ুর ক্রিয়াকেই ব্রহ্মবিজ্ঞা বলে। ক্রিয়া দ্বারা মূল্যবান হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সমস্ত চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে তখনই বেদজ্ঞান হয়। এই বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে সাধক বেদান্তীত চরম জ্ঞান লাভ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে কিন্তু “তৈত্ত্বিণ্যবিষয়া বেদা নিষ্টৈত্ত্বিণ্যো ভবাজ্জুন”—বেদ তৈত্ত্বিণ্যস্বক, তুমি তৈত্ত্বিণ্য হও বলিলেন কেন?—এই বাক্যে বেদকে অবহেলা করিতে বলা হয় নাই (২য় অঃ ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। বেদ-বিধি ছাড়াই প্রকৃতপক্ষে নিষ্টৈত্ত্বিণ্যের অবস্থা লাভ করা যায়। বেদবিধিই হইল—মেরুদণ্ডের মধ্যে ষট্চক্রের ক্রিয়া। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়কে জানিতে পারিলে যেমন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ ষট্চক্রে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিলে শেষে যে বিশেষ-রূপে স্থিতি লাভ হয়, এই গুণাতীত অবস্থা

(শাস্ত্র কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণ)

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যাব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞানী শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাহঁসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীঃ ভগবদ্গীতাঃ সূচনযস্য ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে

দৈবাস্ত্রসম্পদভাগযোগো নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

লাভের পর আর ক্রিয়ার আদ্যশক হয় না। এই জন্তই প্রথম প্রথম শাস্ত্রবিধি ত্যাগ কবিয়া (মনকে ঘটচক্রে মগ্ন না রাখিয়া বাহিরের দ্রব্যে রাখাই শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘন) দেখাচারী হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। সহস্রারে প্রাণের স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার শেষ হয়। এইজন্য ঘটচক্রে প্রয়াস বেদেব কৰ্ম্মকাণ্ড এবং সহস্রারে স্থিতি জ্ঞানকাণ্ড—“জ্ঞানে পরিশ্রমপাণ্ডে” জ্ঞানেই সমস্ত সমাপ্ত হয়। এই বিশেষ স্থিতি দ্বারা মনের চাক্ষুশ্য তিবোধিত হয়, মন পাম শাস্ত্র ইয়া পরমানন্দ রূপ আত্মাতে চিরদিনের জন্য নিমগ্ন হইয়া যায়। ক্রিয়া প্রথমে ইড়া-পিঙ্গলাতেই আবদ্ধ করিতে হয়, কারণ উচাই তখন প্রত্যক্ষ। ক্রিয়া কবিত্তে করিতে ইড়া-পিঙ্গলায় কাঁচ বন্ধ হইয়া সূক্ষ্মায় কাজ হয়। সূক্ষ্মায় প্রাণবায়ব প্রবাহ থাকিলেই নির্মল স্বল্পভূণের আবির্ভাব হয়। পরে সাদৃশ্য গুণাতীত হইয়া যান; যে ক্রিয়া করে না—তাহার ইড়া-পিঙ্গলার গতি শুদ্ধ হয় না, সূত্ররূপে পবনা স্থিতি লাভ না হওয়ায় তাহার যথার্থ সূত্র বা পরম গতি (নির্মাণ মোক্ষ) লাভ হইতে পারে না ॥ ২৩

অন্থয়। তস্মাৎ (সেই হেতু) কার্য্যাকার্য্যাব্যবস্থিতৌ (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের নিরূপণে) শাস্ত্রং তে প্রমাণং (শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ) [সুতরাং] ইহ (কৰ্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে বিধান—তাহা) জ্ঞানী (বিদিত হইয়া) কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুম্ (কৰ্ম্ম করিতে) অহঁসি (যোগ্য হও) ॥ ২৪

শ্রীমদ্র। ফলিতমাহ-তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যম্ ইদং অকার্য্যম্—ইতি অস্ম্যাম্ ব্যবস্থায়াম্ তে—তব, শাস্ত্রং—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকম্বেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম জ্ঞানী ইহ—কৰ্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুম্ অহঁসি, তন্মূলজ্ঞানং সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্-জ্ঞানমুক্তীনাম্ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪

দৈবদৈতয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে ।

তত্ত্বজ্ঞানেধিকারস্ত সাত্ত্বিকসৌতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতভাগ্য ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং

দৈবাস্ত্রসম্পদভাগযোগো নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। [ফলিতার্থ বলিতেছেন]—ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য—এই ব্যবস্থায় (অর্থাৎ ইহা নিরূপণের জন্য) শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র-বিধানোক্ত কৰ্ম্ম অবগত হইয়া কৰ্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান যে তুমি, তোমার যথাধিকার কৰ্ম্ম করাই উচিত। কারণ সত্ত্বশুদ্ধি, সম্যক্ জ্ঞান এবং মুক্তি লাভের মূলই কৰ্ম্ম ॥ ২৪

ষোড়শাধ্যায়ে দৈবী ও আত্মরী সম্পত্তির সংবিভাগ দেখাইয়া সাদ্বৈকের যে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার তাহা প্রদর্শিত হইল ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তন্মিগিত্তে শাস্ত্রে যেরূপ বলেছে বিশেষরূপ বুদ্ধির পর পরা বুদ্ধিতে স্থির হইয়া কর্তব্য যে কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করা উচিত—বিশেষ রূপে স্থিতি হইয়া বাহ্য ক্রিয়ার পর অবস্থা।—কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রাচার জানা থাকিলে আর স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হয় না। যতদিন শাস্ত্র ঠিক জানা না যায়, ততদিন গুরুর উপদেশ মত সাধনপথে চলাই কর্তব্য। “ইহ” অর্থাৎ এই কর্মাদিকার ভূমিতে তুমি বর্তমান, অতএব তোমার পক্ষ শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথেই চলা উচিত। শাস্ত্র প্রথমে ঠিক মত বুঝা যায় না, পড়িলেই যে শাস্ত্রজ্ঞান হইবে—তাহাও নহে, তবে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। সাধকের পক্ষে শাস্ত্রের যে কি অর্থ তাহা পূর্বশ্লোকে বলিয়াছি।

কর্মাদিকার কি তাহাই বলিতেছি। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কূটস্থে লক্ষ্য করিলেই জাতব্য কি তাহা জানিতে পারেন এবং কর্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারেন। শরীরে কোন গুণ প্রাণ এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মক্ষ, ব্যোম এই পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে কোন তত্ত্বের ক্রিয়া চলিতেছে—তাহা বুঝিবার বোশধ আছে। সমস্ত জগতের সংবাদ এই কূটস্থে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তিনটি বিন্দুর কথা পূর্বে বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণ ত্রিকোণাকারে তিনটি বিন্দুরূপে লক্ষিত হয়। রজঃ বিন্দুটি বাম কোণে রক্তাভার ছায়া দৃষ্ট হয়, তমঃ বিন্দুটি দক্ষিণ কোণে কৃষ্ণাভা সন্দেশ দৃষ্ট হয়, সত্ত্ব বিন্দুটি উর্দ্ধকোণে শুভ্র কিরণের ছায়া বোধ হয়। ইহাদিগকেই মণাকমে বান্ধা, গোদ্রী ও জ্যেষ্ঠা বলে—ইহার সাকলেই শক্তিরূপ। ক্ষিতি তত্ত্বের বর্ণ হরিদ্রাবৎ, জল তত্ত্বের বর্ণ ফিকে সবুজ, তেজস্তত্ত্বের বর্ণ জলন্ত অঙ্গারবৎ, মরুতের বর্ণ জাদ্রাল এবং ব্যোমতত্ত্বের বর্ণ আকাশ সন্দেশ। এই তিন বিন্দু মিলিয়া এক হইয়া গেলে ত্রিকোণের মধ্যস্থলে শ্রী বিন্দুর দর্শন হয়, উহাই মুক্তিদায়িনী শক্তি।

এ সমস্তই শরীরত বায়ব শক্তি। প্রাণায়ামাদি যোগ ক্রিয়া দ্বারা এই সমস্ত বায়ুর বল রহস্য জানিতে পারা যায়। যেমন করিয়াই হউক বায়ুকে আয়ত্ত করিতে হইবে, এই বায়ুর গতি অল্পসারেই জীব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদিতে আয়ত্ত হইয়া বহিমুখ ও বদ্ধ হয়, বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা এই বায়ুকে আয়ত্ত করিলেই জীবের অন্তর্লক্ষ্য আরম্ভ হয়। ক্রিয়া যতই অধিক করিবে বায়ুর শক্তিতে অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সমুদয় ততই বিশুদ্ধ বা মলশূন্য হইবে। নাড়ীমুখে বায়ুর গতি অল্পসারেই শুভাশুভ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সকল সমুদ্ভূত হয়। নাড়ী যত শুদ্ধ হইবে ততই মনের গতিপ্রবাহ শুদ্ধ ও নির্মল হইতে থাকিবে। কিন্তু ক্রিয়া আরম্ভ করিবামাত্রই নাড়ী শুদ্ধ হয় না। যাহার যতটা অধিকার তাহার অধিকারানুযায়ী ততটা উন্নতিলাভ হয়। শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—এই শ্লোকস্থ “ইহ” শব্দটি দ্বারা “কর্মাদিকার ভূমি” প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শরীরটি কর্মের ক্ষেত্র বা ভূমি, ইহাতে কর্মের অধিকারানুরূপ ফল দেয়।

শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্র শাস ধাতু হইতে, যিনি শাসন করেন বা আজ্ঞা দেন। বায়ুই এই

দেহেন্দ্রিয়কে শাসন করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত করে—(প্রশ্লোপনিষদ), সুতরাং বায়ুগুলিই শাস্ত্র। বিধি—বি পুন্দক ধা ধাতু হইতে—যাহার অর্থ বিশেষরূপে ধারণ করা। তাহা হইলে শাস্ত্র বিধির অর্থ—বায়ু বিশেষরূপে যখন স্থির হইয়া নন্তকে স্থিত হয়, তাহাই শাস্ত্র বিধি—যাঁহাকে ক্রিয়ার পর অবস্থা বলে।

সেই বিধি পালনের যে নিয়ম গুরু বলিয়া দেন, সেই নিয়ম অনুসারে চলিলেই সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন। তখন সাধক যে সোপানে আকৃষ্ট হইয়াছেন তদনুসারে ক্রিয়াবও নানাক্রপ বিধান আছে, গুরু তাহা বলিয়া দেন। সাধনে যাহার যতটা অধিকার, তাহাষ্ট তাহার স্বভাবজ কৰ্ম, ইহাই শাস্ত্রবিধানোক্ত কৰ্ম। এ কৰ্ম করিলে সাধকের ক্রমশঃ উন্নতি লাভ হইতে থাকে, ও পথে নানা বিঘ্ন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেও অপিকারাক্রপ যে সাধন করিয়া যাইতে পারে তাহার প্রাণ ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসে, পবে বিশেষরূপে স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই নন্ত জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারা যায়। অতএব ক্রিয়ার ক্ষেত্র এই শরীরকে লাভ করিয়া ক্রিয়া করিতে কখনও হতবেলা করিও না। ইহাই ভগবদ্ বাক্যের অভিপ্রায় ॥ ২৪

ইতি শ্রীনাচরণ-আখ্যানিবদীপিকা নামক গীতা বোড়শ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ

(শ্রদ্ধাক্রিয়বিভাগ যোগঃ)

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধি মুংস্রজ্য যজন্তে শ্রদ্ধায়ান্বিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহোরজস্তুমঃ ॥ ১

অম্বয়। অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধি মুংস্রজ্য (শাস্ত্র বিধি পবিত্র্যাগ করিয়া) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধায়ান্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (দেবদেবী সকলকে পূজা করে) তেষাং নিষ্ঠা কা? (তাহাদিগের নিষ্ঠা বিকল্প?) সত্ত্বং (সাত্বিকী)? রজঃ (রাজসী?) আহো তমঃ (অথবা তামসী?) ॥ ১

শ্রীপদ। উক্তাধিকার হেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্বিকী ।

ইতি সপ্তদশে গোণশ্রদ্ধাভেদপ্ৰতিপত্ত্যেতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে “যঃ শাস্ত্রবিধি মুংস্রজ্য বর্ততে কামচারতঃ । ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি” ইত্যনেন শাস্ত্রোক্ত বিধি মুংস্রজ্য কামচাৰেণ বর্তমানস্ত জ্ঞানে অধিকারো নাস্তি ইত্যুক্তং । তত্র শাস্ত্রবিধি মুংস্রজ্য কামচার বিনা শ্রদ্ধা বর্তমানানাং কিম্ অধিকারেতি নাস্তি বেতি বুভুংসয়া অৰ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্র ইতি । অথ চ শাস্ত্রবিধি মুংস্রজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুজ্য তন্ম উল্লজ্য বর্তমানান গৃহ্যন্তে, তেষাং শ্রদ্ধা যজনাপত্তেঃ । আশ্চর্য্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা । ন চাসৌ শাস্ত্রবিক্রমে অর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি । তান্ এব অধিকৃত্য “ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা” “যজন্তে সাত্বিকা দেবান্” ইত্যাত্তরাস্থপপত্তেঃ চ । অতো নাত্র শাস্ত্রোক্তজ্ঞানঃ গৃহ্যন্তে, অপিতু ক্লেশবুদ্ধ্যা বা আলস্যাদা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নম্ অকৃত্বা কেবলম্ আচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধা ক্রিয়াদেবতারাদিনো প্রবর্তমানান গৃহ্যন্তে । অতোহয়মর্থঃ—যে শাস্ত্রবিধি মুংস্রজ্য ক্রোধবুদ্ধ্যা আলস্যাদা অনাদৃত্য কেবলম্ আচারপ্রানায়োন শ্রদ্ধায়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে, তেষাং তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি কিং সত্ত্বম্? আহো কিং বা রজঃ? অথবা তম ইতি? তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা বা? তমঃসংশ্রিতা বা? ইত্যর্থঃ । শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্ত রাজসতামসত্বাৎ ত্রিধা সন্দেহঃ । যদি সত্ত্বসংশ্রিতাঃ তহি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাত্মজ্ঞানে অধিকারঃ স্তাৎ অতথা ন ইতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১

বঙ্গানুবাদ । [“উক্ত তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারের হেতু সমূহের মধ্যে সাত্বিকী যে শ্রদ্ধা তাহাই মুখ্য, এইজন্য সপ্তদশ অধ্যায়ে তিন প্রকার গোণ শ্রদ্ধার ভেদ কথিত হইতেছে ।” পূর্বাধ্যায়ের শেষে ‘যঃ শাস্ত্রবিধি মুংস্রজ্য’ ইত্যাদি শ্লোকে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথোচ্ছ্রভাবে কক্ষে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞানে অধিকার নাই—ইহা বলা হইয়াছে । ইহাতে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া কামচার (যথোচ্ছ্রাচার) ব্যতিরেকে শ্রদ্ধা পূর্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্তমান ব্যক্তির (তত্ত্বজ্ঞানে) অধিকার

আছে কি না—ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া]—অৰ্জুন বলিলেন । এখানে “শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে যজ্ঞ করে”—ইহার দ্বারা শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াও তাহাৰ উল্লঙ্ঘন করে যাহারা—সেই সকল ব্যক্তির। এখানে গ্রহণীয় নহে, কারণ তাহাদের পক্ষে শ্রদ্ধাপূৰ্ণক যজ্ঞ সম্ভব নহে । আন্তিক্য বুদ্ধিই শ্রদ্ধা । শাস্ত্রে জ্ঞানবান ব্যক্তির শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে শ্রদ্ধা সম্ভবপর নহে । যেহেতু তাহাদিগকে গ্রহণ করিলে “শ্রদ্ধা ত্রিবিধ, সাংখ্যিকগণ দেবতাদিগকে যজ্ঞ করেন” ইত্যাদি বিষয় যাহা পরে বলিবেন তাহার অল্পপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি হয় । অতএব শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন-কারিগণ এখানে গ্রহণীয় নহে । তবে যাহারা ক্লেশবুদ্ধিতে বা আলস্য বশতঃ শাস্ত্রার্থ জ্ঞানে প্রযত্ন না করিয়া কেবল আচার পরম্পরা বশতঃ শ্রদ্ধাপূৰ্ণক কোন দেবতারাদিগে প্রবৃত্ত যাহারা, তাহারা ইহা গ্রহণীয় । অতএব এই শ্লোকের এই অর্থ হয় যে যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি সকলকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তুঃখ বুদ্ধিতে অথবা আলস্য বশতঃ অনাদর করিয়া বেবল আচার প্রমাণাবশতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজ্ঞ করিয়া থাকে, তাহাদেব নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা আশ্রয় কি প্রকারের ? তাই বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (হে কৃষ্ণ) তাহাদের ঐ নিষ্ঠা কি সাংখ্যিক, রাজসিক অথবা তামসিক অর্থাৎ সেই যে তাহাদের দেবপূজা-প্রবৃত্তি তাহা কি সদ-সংশ্রিত অথবা রজঃসংশ্রিত কিম্বা তমঃসংশ্রিত ? (ইহাই অর্থ) । শ্রদ্ধার সাংখ্যিকতা হেতু এবং ক্লেশবুদ্ধি ও আলস্যবশতঃ শাস্ত্রে অনাদরের রাজসিকত্ব ও তামসিকত্ব দোষ বিধায় ত্রিধা সন্দেহ । তাহাদের শ্রদ্ধায়ুক্ত নিষ্ঠা হেতু তাহাদিগকে সাংখ্যিক বলিয়া সন্দেহ হয়, আবার ক্লেশবুদ্ধি ও আলস্য হেতু শাস্ত্রে অনাদর রাজস বা তামস ভাব সূচিত করে । সুতরাং প্রশ্ন এই যে যদি ঐ সকল ব্যক্তি সদঃসংশ্রিত হয়, তবেই তাহাদের যথোক্ত আত্মজ্ঞানে অধিকার থাকিতে পারে, অতথা তাহাদের অধিকার নাই ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের তেজের দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—যে কেহ শাস্ত্রবিধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থেকে কর্ম্ম যে করে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহার নিঃশেষরূপে স্থিতি সম্ব, রজঃ তমঃ কর্ম্মতে কি প্রকার ?—“কর্ম্মাচ্ছা-ষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । (১) যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা করতঃ নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মের অঙ্কণ করে, ইহারা অঃর-সম্প্রদায় । (২) যাহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বিদিত হইয়া তদনুসারে শ্রদ্ধাপূৰ্ণক কর্ম্মের অঙ্কণ করেন, তাহারা দেব-সম্প্রদায় । (গীতার্থ-সন্দীপনী) । (৩) কিন্তু আর এক প্রকারের সম্প্রদায় আছে যাহারা আন্তিক্যবুদ্ধিশালী, দেবপূজাদিতে বা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলিতে অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহার অঙ্কণ যথাসময়ে যাহা করিবার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা পণ্ডিত নহেন, শাস্ত্রবিধি ঠিকমত জানেন না বা জানিবার চেষ্টাও করেন না, তাহাদের কৃত পূজা যজ্ঞাদি ঠিক যথাসাম্মত হইল কি না, এ বিষয়ের কোন খবরও রাখেন না, তবে শ্রদ্ধাপূৰ্ণক যাহা পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহা করিয়া যান—এই শ্রেণীর লোকদিগের একদিকে যেমন শ্রদ্ধা, অত্ৰদিকে শাস্ত্রবিধির যথাযথ পালনে তাহারা শিথিল ভাবাপন্ন—তাদৃশ লোকদিগের যে শ্রদ্ধা তাহা সাংখ্যিক হইবে, অথবা রাজসিক বা তামসিক হইবে ?

প্রকৃত পূজা বাহা তাহা সাধারণভাবে বা সকলের দ্বারা হইবার নহে। শাস্ত্রবিহিত ভাবে পূজা বা যাগযজ্ঞাদি করা কঠিন, বিশেষতঃ বর্তমান কালে। শাস্ত্রের বিধি বিধানানুসারে যে পূজা তাহা অল্প লোকেই করিতে পারে, কারণ আমরা সে বিধান সকলে জানি না, জানিলেও তাহা করিতে পারা আমাদের সকলের সাধ্যের মধ্যে নহে। এইজন্য বর্তমান কালে যে পূজা বা যজ্ঞাদি হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রবিধি মত হয় না। তথাপি কুলপরম্পরাগুণ্যায়ী গৃহদেবতা বা বিশেষ সনয়ের বিশেষ পূজা যে আমরা করিয়া থাকি তাহা বিধিমত না হইলেও শ্রদ্ধার অভাব হয়তো তাহাতে নাই—এই প্রকারের যে নিষ্ঠা তাহা কোন্ শ্রেণীর নিষ্ঠা? সাম্প্রিক, রাজসিক অথবা তামসিক? এই প্রশ্নের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এই—কাজ সকলেই করে, একজন সান্নাথ লোক হইতে অসাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন কৰ্ম করিতে হয়। অতাস্ত সংসারাসক্ত দুর্জ্ঞান ব্যক্তিও কৰ্ম করে, আবার নিঃস্বার্থ সাধু ব্যক্তিও পরের জন্ত কত পরিশ্রম করেন। এই সকল শ্রেণীর লোকই হয়তো সাধনায় প্রবৃত্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের নিষ্ঠার পার্থক্য যথেষ্ট। একজন ক্রিয়া করেন এই জন্ত যে শরীর ভাল থাকিবে বলিয়া, কেহ সাধনা করেন লোকের উপর প্রভুত্ব করিবেন বলিয়া, কেহ করেন কেবল লোককে দেখাইবার জন্ত, আবার কেহ কেহ সাধন করেন আত্মস্বরূপকে বিদিত হইবার জন্ত। মনুষ্য জন্মেই ইহাই সন্দোভিত কর্তব্য, এইজন্য তাঁহারা অল্প সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া কেবল বাহ্যতে আত্মজ্ঞান বা ভগবদ্ব্যক্তি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্মই তাঁহারা প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। এই সকল শ্রেণীর নিষ্ঠা গুণযুক্ত অর্থাৎ কাহারও বা সাম্প্রিক নিষ্ঠা, কাহারও রাজসিক এবং কাহারও বা তামসিক। কিন্তু আর এক প্রকারের কৰ্ম্মী আছেন যাহাদের কৰ্ম করিবার প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্ত যথাবিহিত কৰ্ম করিয়া যান, অথচ এই সকল কৰ্ম্মে তাঁহাদের বিন্দুনাশ আসক্তি থাকে না। এই ভাবে কৰ্ম করিতে সকলেই তো পারে না। যাহারা সাধন প্রভাবে ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সেই অবস্থায় থাকিয়া জগতের সকল ব্যবহারই যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রবিধিতে না থাকিয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকিয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ক্রিয়া করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সেই ফলাকাঙ্ক্ষা বিষয়ে যে নিষ্ঠা বা দৃঢ়রূপে স্থিতি, তাহা কি ফল প্রসব করে? তাঁহাদের শ্বাস তো স্রুয়ায় চলে না, স্রুতরাং নহে তো সাম্প্রিকী নিষ্ঠা হয় না, এবং সাম্প্রিকী না হইলে গুণাভীতি ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া যায় না। তাঁহাদের শ্বাস ইড়া পিঙ্গলাভেই বেশীর ভাগ চলে, কিন্তু তবুও ক্রিয়াতে নিষ্ঠা থাকায় প্রত্যহ কোন না কোন রকমে করিয়া চলেন। তাঁহাদের এই প্রকারের আচরণকে কি বলা যাইবে? কেহ কেহ আছেন যাহারা শাস্ত্র মানেন, শ্রদ্ধা পূর্বক পূজার্চনাও করিয়া থাকেন, কিন্তু বিধিমত পূজা করিতে হইলে যেরূপ সাধনশীল হওয়া আবশ্যক তাঁহারা সেরূপ সাধনসম্পন্ন নহেন। তাঁহাদের কৃত পূজার্চনা কোন্ গুণের কার্য্য হইবে ইহাই অজ্ঞানের প্রশ্ন। অনেক ক্রিয়াবানের ক্রিয়ার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে প্রণালীতে ক্রিয়া করিলে ঠিক বিধিসম্মত সাধনা হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, বা করিতে পারেন না, তাদৃশ ক্রিয়াবানেরাও ক্রিয়ার ফল লাভে সমর্থ হন অথবা বঞ্চিত হইয়া থাকেন? ইহাই অজ্ঞানের প্রশ্ন ॥ ১

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

(মুখ্যশ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, গোণশ্রদ্ধা ত্রিবিধা)

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

অর্থ্য। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)। দেহিনাং (দেহিগণের) সা শ্রদ্ধা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (স্বভাবিক, অর্থাৎ পূর্বজন্ম-সংস্কারপ্রসূত) এব চ (আর তাহা) সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী চ (সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী) ইতি ত্রিবিধা ভবতি (এই তিন প্রকারই হয়) তাং শৃণু (তাহা শুণ) ॥ ২

শ্রীধর। অত্র উত্তরঃ শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্রিবিধেতি । অর্থমর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্তমানানাং পরমেশ্বর-পূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা । লোকাচারমাজ্জেন তু প্রবর্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি । তত্র হেতুঃ স্বভাবজাঃ—স্বভাবঃ পূর্বসংস্কারঃ, তস্মাৎ জাতা । স্বভাবন্ অত্থথা কর্ত্ত্বং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানং । তত্ত্ব তেষাং নাস্তি । অতঃ কেবলং পূর্বস্বভাবেন ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি । তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণু । তত্শ্রুতঃ—“ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিরেকেশ কুরুনন্দন” ইত্যাদিনা ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [ইহার উত্তর]—শ্রীভগবান্ বলিলেন । শ্লোকের অর্থ এই যে শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানানুযায়ী কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত জনগণের পরমেশ্বর-পূজাবিষয়া একমাত্র সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে ; কিন্তু লোকাচারানুযায়ী কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত জনগণের যে শ্রদ্ধা,—তাহাই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে । তাহার কারণ—তাহাদের শ্রদ্ধা “স্বভাবজা” অর্থাৎ পূর্বসংস্কার-জাত । স্বভাবকে অত্থথা করিতে শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানই সমর্থ ; তাহা তাহাদের (লোকাচারানুযায়ী বাহারা কস্মাচ্চুষ্ঠান করে) নাই, অতএব কেবল পূর্ব-স্বভাবানুযায়ী (বা সংস্কার বশতঃ) যে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে ; তাহা তিন প্রকার । সেই ত্রিবিধা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রবণ কর । তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন—“নিশ্চয়াজ্জিকা বুদ্ধি একই হইয়া থাকে” ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছেঃ—তিন রকমের শ্রদ্ধা হইতেছে—সাত্ত্বিকী, রাজসিক, তামসিক ।—শ্রদ্ধা তিন প্রকারের, এবং তাহা প্রাণি-গণের ‘স্বভাবজ’—অর্থাৎ পূর্বজন্মে অচুষ্টিত যে ধর্ম্মাদি সংস্কার এবং যাহা মরণকালে অভিব্যক্ত হয় । সেই পূর্বসংস্কারই বর্তমান দেহে স্বভাব বলিয়া কথিত হয় । সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতি-ভেদে তিন প্রকারের হইয়া থাকে । এই স্বভাব লইয়াই মনুষ্য জন্মিয়াছে । যাহার বৈরূপ পূর্বসংস্কার, তাহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা শিক্ষা না পাইলেও হইবে । এইরূপ শ্রদ্ধাও প্রগতি অনুসারে যে ত্রিবিধ হয়, তাহারই কথা এখানে ভগবান্ বলিতেছেন । শাস্ত্রাদি পাঠ, সাধুসঙ্গ ও সাধনজনিত যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সাধকদিগের হইয়া থাকে, তাহার কথা এখানে বলিতেছেন না । মনে অনবরত তিনটি গুণ খেলা করিতেছে, মন যখন যে গুণে অবস্থিতি করে, তদনুসারে তাহার শ্রদ্ধা—সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী হইয়া থাকে । এই গুণ জীবের প্রকৃতিগত,

(পুরুষ শ্রদ্ধাময়)

সদ্বাসুরূপা সর্বস্ব শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধাঃ স এব সঃ ॥ ৩

সুতরাং শ্রদ্ধাও প্রকৃতির ভাবানুযায়ী তিন প্রকারের হইবে-ই । শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে এই তিন গুণের অবিরত পরিবর্তন হেতু শ্রদ্ধারও অনবরত পরিবর্তন হইতেছে । স্বাস ইড়া-পিঙ্গলায় থাকিলে, শ্রদ্ধাও তদনুযায়ী রাজসিক বা তামসিক হইতে থাকিবে । স্নায়ুয় স্বাস বহিলেই তখন সাত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে । স্বাভাবিক শ্রদ্ধা পুঙ্খকামানুযায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু সাত্বিকী শ্রদ্ধা—সাধন ভজন সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় ॥ ২

অর্থঃ । ভারত ! (হে ভারত) সর্বস্ব (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সদ্বাসুরূপা ভবতি (নিজ অন্তঃকরণের অঙ্গরূপ হইয়া থাকে) ; অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (এই জীব শ্রদ্ধাময়), যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধাঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ এব সঃ (তিনি সেইরূপই) ॥ ৩

শ্রীপরঃ । নমুচ শ্রদ্ধা সাত্বিকী এব সদ্বাসুরূপাভ্যে ন য়ৈব ভগবতা উদ্বং প্রতি নিদ্রিষ্টেহাং ।

যথোক্তঃ— “শঃমা দমহিতিক্ষেপা তপঃ সত্যং দয়া স্বতিঃ ।

তুষ্টিত্যাগোহস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রাদিযাদিঃ স্বনিরুতিঃ ॥”

ইত্যোতাঃ সদ্বাসু বৃত্তয় ইতি । অতঃ কথং তস্তাঃ ত্রৈবিধ্যম্ উচ্যতে ? সত্যম্ । তথাপি রজঃতমোগুণপুঙ্খশ্রয়েন রজঃতমোমিশ্রিতেন সদ্বাসু ত্রৈবিধ্যং শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটতে ইত্যাহ—সহেতি । সদ্বাসুরূপা—সদ্বাসুভারতমাসুরূপা, সর্বস্ব—বিবেকিনঃ অবিবেকিনো বা লোকস্ব শ্রদ্ধা ভবতি । তস্যাং অয়ং পুরুষো লোকিবঃ শ্রদ্ধাময়ঃ—শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধ্যা শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়তে ইত্যর্থঃ । তদেবাহ—‘যো যচ্ছ্রদ্ধাঃ’—যাদৃশী শ্রদ্ধা যন্ত, “স এব সঃ”—তাদৃশঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ । যঃ পূর্নঃ সহোৎকর্ষণে সাত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ স পূনঃ তাদৃশ সদ্বাসুরূপেণ সাত্বিক শ্রদ্ধয়া যুক্ত এব ভবতি । যন্ত রজস উৎকর্ষণে রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনঃ তাদৃশ এব ভবতি । যন্ত তমস উৎকর্ষণে তামসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনঃ তাদৃশ এব ভবতি । লোকাচারমাত্রেন প্রবর্তমানেষু এবং সাত্বিক-রাজস-তামস-শ্রদ্ধাব্যবস্থা । শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজ্ঞেয়ৈঃ সাত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩

বঙ্গানুবাদঃ । [সত্য বটে শ্রদ্ধা সাত্বিকীই হয়, যেহেতু হে ভগবন্ তুমিই উদ্বংকে বলিয়াছ যে—শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপশ্চা, সত্য, দয়া, স্বতি, তুষ্টি, ত্যাগ, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, দয়াদি ও আত্মনিরুতি—ইহার সকলেই সদ্বাসুরূপের বৃত্তি । অতএব কিরূপে (শ্রদ্ধাকে) ত্রিবিধ বলা সম্ভব হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে এ কথা সত্য, তথাপি রজঃ ও তমের মিশ্রণে রজঃ ত্রিবিধ হয় বলিয়া, শ্রদ্ধারও ত্রিবিধতা ঘটে—ইহাই বলিতেছেন]—সদ্বাসুরূপ অর্থাৎ সত্ত্বের ভারতমাসুরূপে বিবেকী ও অবিবেকী—সকলেরই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে । সেই জন্য এই লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ ত্রিবিধ শ্রদ্ধার দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয় । তাই বলিতেছেন “যো যচ্ছ্রদ্ধাঃ” অর্থাৎ যাহার যাদৃশী শ্রদ্ধা “স এব সঃ”

সে তাৎপৰ্য্য অশাস্ত্রীয় হয়। যে পূৰ্বে সংস্কারকৰ্ণতা হেতু সাংস্কৃতিক অশাস্ত্রীয় ছিল, সে সেই সংস্কার-হেতু পুনৰায় সাংস্কৃতিক-অশাস্ত্রীয় হয়। যে পূৰ্বে পূৰ্বে রজোগুণের উৎকৰ্ণতা হেতু রাজস-অশাস্ত্রীয় ছিল, সে পুনৰায় সেইরূপ রাজস-অশাস্ত্রীয় হয় এবং তমোগুণের উৎকৰ্ণতা হেতু যে তামস-অশাস্ত্রীয় ছিল, সে পুনৰায় তামস-অশাস্ত্রীয় হয়। এই তিন লৌকিক আচারানুযায়ী কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের জন্তই এই প্রকার সাংস্কৃতিক, রাজসিক ও তামসিক অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানজনিত বিবেকযুক্তের স্বভাব-বিজয় হেতু একমাত্র সাংস্কৃতিক অশাস্ত্রীয় হইয়া থাকে। এই প্রকরণের ইহাই অর্থ ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সব্বগুণে অর্থাৎ ক্রিয়া করে ব্রহ্মের অণুতে থেকে এই পুরুষোত্তম ইনিই ব্রহ্মময়—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনিই ব্রহ্ম।—বিশিষ্টসংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণকেই “সদ্ব” বলে। অন্তঃকরণের প্রকাশস্বভাব হেতুই উহাকে “সদ্ব” বলা হয়। যে অন্তঃকরণে যে প্রকারের সংস্কার প্রবল থাকে, সেই সংস্কার অল্পরূপেই তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে। গুণ সংমিশ্রণ হেতু অন্তঃকরণের ও তারতম্য হইয়া থাকে—সেই হেতু প্রকারও বৈচিত্র্য ঘটে। প্রকাশ—অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, এইজন্য কেহই একেবারে প্রকাশহীন হইতে পারে না। জীবের মধ্যে যে গুণই প্রবল থাকুক, সত্ত্বগুণ কিছু থাকেই, স্তম্ভরাজ প্রকাশও কিছু থাকিবেই। তাই জীবকে “প্রকাশময়” বলা হইয়াছে। অবশ্য অত্যন্ত তমঃপ্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে সত্ত্বগুণ অত্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৃত্তির কার্য্য অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাহ্যিক কেবল লোকাচার-মাত্র অনুসরণ করিয়া কাণ্ড করে তাহাদের প্রকাশ উৎকৰ্ণ হয় না। প্রকাশ উৎকৰ্ণ সাধন করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়ই প্রকাশ, কিন্তু অন্তঃকরণ অন্তর্দ্ব থাকিলে সাংস্কৃতিক দৃঢ় প্রকাশ উদয় হয় না। সাধকের দৃঢ়-প্রকাশ হইতেই সাধনবিষয়ে তাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। গীতা বলিয়াছেন—প্রকাশবানের অর্থাৎ বাহ্যিক তৎপর ও সংযতক্রিয় তাহারাই জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞানলাভের পরই পরম-শান্তির উদয় হয়। ক্রিয়া মন দিয়া যিনি যত অধিক করিবেন, ততই তাহার সত্ত্ব-শুদ্ধি হইবে, স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রাণধারা প্রবাহিত হইলে ব্রহ্মাণুতে স্থিতিলাভ হইবে, এবং পরে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সাধক ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া যাইবেন।

ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব থাকে না, তখন সাধক গুণাতীত হইয়া যান। কিন্তু ক্রিয়ার পূর্ব-অবস্থা হইতে নামিয়া আসিলে অথবা ক্রিয়া করিতে করিতে যখন মন কিছু স্থির হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরোধ-অবস্থাপ্রাপ্তি হয় নাই, তখন মনে বিষয় চিন্তা না থাকায় উহা সত্ত্বগুণের অবস্থা বটে এবং এই অবস্থা প্রাপ্তি হইলে তখন সাধনায় যে উগ্র প্রযত্ন হয়, তাহা হইতে ধ্যান ও ধ্যান হইতে সমাপ্তি আসন্ন হয়। মুক্তির জন্য স্নাত্তর ইচ্ছা হেতু মোক্ষলাভে যে প্রযত্ন হয়, তাহাই সাংস্কৃতিক প্রকাশ। প্রকাশ—‘চেতসঃ সম্প্রসাদঃ’—এই প্রকাশ হইতে চিন্তের প্রসন্নতা হয় অর্থাৎ চিন্তে তখন মল-ভাগ বেশী না থাকায় সাধনাতে প্রযত্নের আধিক্য হয়, প্রযত্নের আধিক্য হইতে চিত্ত মহাহিরণ্যর মধ্যে প্রবেশ করে। সমুদ্রের গভীর অতলে ডুব দিয়া যেমন লোকে রত্ন সংগ্রহ করে, সেইরূপ সমাধিমগ্ন যোগী জ্ঞানরত্ন

(শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত—গুণ-ভেদে পূজার প্রকার-ভেদ—

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তির পূজা)

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

লাভে কৃতকৃত্য হন। সত্ত্বগুণ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই অণু সদৃশ ব্রহ্ম অল্পভূত হইতে থাকে। এই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ হইতে সৃষ্ট যে প্রকৃতি—তাহা ব্রহ্মেরই বিকার। ক্রিয়া যত বেশী করিবে ততই তুমি গুণ অতিগ্রন্থ করিয়া গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে। সাধনার ক্রম ও তাহার ফল নিম্নে লিখিত হইল—

কূটস্থই দেবতা, সেই কূটস্থ-মধ্যে নারায়ণ, কূটস্থে মন রাখিলে কূটস্থ যেমন সর্বব্যাপক, সাধকের মনও সেইরূপ সর্বব্যাপক হয়। কূটস্থই ব্রহ্ম, গুণ ও আচার্য্য; কূটস্থে থাকিলে চিত্তের প্রসন্নতা, হয় তাহাই সদস্য-শুদ্ধি ও চিত্তের সত্ত্বগুণে অবস্থিতি। পরম পদ আত্মাতেই রহিয়াছে, যিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও সদা কূটস্থ মন রাখিতে পারেন—তিনিই ঋষি। আত্মা দক্ষা রাখিবার অধ্যাস হইতেই আত্মাতে মনের স্থিতি হয় ও মন আত্মার সহিত এক হইয়া যায়। আত্মাই কূটস্থ এবং ব্রহ্মণু। ব্রহ্মণুর মধ্যে ত্রিলোক বর্তমান, ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে—স্বর্গ, মর্ত্ত সর্বত্রই গমনাগমন করা যায়। কারণ স্বর্গ মর্ত্ত সনওই সেই ব্রহ্মের অণুর মধ্যে, সাধক সেই ব্রহ্মণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও যে সর্বত্রই যাইতে পারিবেন, বা থাকিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? কূটস্থের মধ্যেই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, যিনি শক্তির সহিত সাধন করেন, তিনি এই শরীরের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পান। তিনিই প্রকৃষ্টরূপে শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বত্রই এই জগৎ তাঁহাকে “বসু” বলে; তিনি ষট্‌দিক্‌ব্যান বলিয়া তাঁহার নাম “ভগবান”। আবার কূটস্থের মধ্যে তিনি পরম নির্মল পুরুষোত্তম—এই জগৎ তাঁহার নাম শিব। ক্রিয়া পর-অবস্থায় তিনি আপনাতে আপনি। তিনি সকল রসের রস অথচ স্বয়ং অরস। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই বিজ্ঞানময় অবস্থা, সেখানে আলােকও নাই—অন্ধকারও নাই—তখন তিনি সর্বময়, কারণ “সর্ব” তাঁহারই প্রকাশ। এই জগৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে থাকে—সে সন্দেহ হয় ॥ ৩

অর্থ্য। সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ যজন্তে (দেবগণের পূজা করেন) রাজসাঃ (রাজসিকগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ-রাক্ষসদিগকে), অন্ত্রে (অপর) তামসাঃ জনাঃ (তামসিক ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে (প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে) ॥ ৪

শ্রীধর। সাত্ত্বিকাদি-ভেদমেব কাণ্ডভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্তে ইতি। সাত্ত্বিকা জনা সত্ত্বপ্রকৃতীনু দেবানেব যজন্তে—পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীনু যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে। এতেভ্যঃ অন্ত্রে বিলক্ষণাঃ তামসাঃ জনাঃ তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। শব্দাদি প্রকৃতীনাং তত্ত্বদেবাদীনাং পূজাকৃতিঃ তত্ত্বপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিভ্যঃ জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ তাহাদের কার্য্য ভেদের দ্বারা দেখাইতেছেন]—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের পূজা করেন। রাজসব্যক্তি রজঃপ্রকৃতি যক্ষরাক্ষস-

(আশ্বরিকের পূজা)

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাঘিতাঃ ॥ ৫

গণেব পূজা করেন। এতদ্ব্যতীত ইহাতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন যে তানসিকগণ তাহারা তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেবতা অর্থাৎ কৃষ্ণের উপাসনা সত্ত্বগুণাবলম্বীরা করে রজোগুণেতে মনের উপাসনা করে—এবং ভোগ, ও তমোগুণেতে মৃত্যুর ও পঞ্চভূতের উপাসনা করে।—যাহাদের সহ-প্রকৃতি স্বাভাবিক তাঁহারা দেবগণের পূজা করেন। কৃষ্ণই পর-দেবতা, এইজন্য কৃষ্ণের দর্শনাদি যাহাদের নিত্য হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে তাঁহারা সাধিক। এই সাধিকাদি গুণ কোন্ ব্যক্তির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এইরূপে বুঝা যায় :—একই সাধন সকলকে বলা হইল, একজন কত শ্রদ্ধা সহকারে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রত্যহ কৃষ্ণ দর্শন ও স্থবতার অচুত্ব হইতে লাগিল। কিন্তু যাহারা রাগিনীক, তাহারা অর্থ ও ভোগ চায় সুতরাং তাহারা ক্রিয়া কবিতা ফল পাইতে চাহে। ক্রিয়া করিয়া কিরূপে অন্ততঃ দুই চারিটা ছোট ছোট অনায়াসলভ্য সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার দিকেই তাহাদের বেশী লক্ষ্য থাকে। যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহারা কুবেরাদি ষক্ষগণকে ও নৈঋতাদি রাক্ষসগণকে পূজা করিয়া ধন-লাভের আশা করিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহারা আরও কামজালে জড়িত হইয়া মোক্ষের পথকে অবরুদ্ধ করে। যাহারা তমোগুণী, তাহারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে। অনেক অসভ্য জাহিরা—এইরূপ দেবতাকেই পূজা করে। আবার সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক পুরুষ বুজুর্কি দেখাইয়া লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ভূত-পিশাচাদির উপাসনা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভও করে, কিন্তু সেই সিদ্ধির ফলে তাহাদের আরও অধোগতি হয়। আবার কেহ কেহ ভূত-পঞ্চকের উপাসক, তাহাদের দৃষ্টি স্থল; সেইজন্য জল, অগ্নি প্রভৃতি পক্ষীরত ভূতাদির উপাসনায় তাহারা কাগক্ষেপ করে, কিন্তু জল অগ্নির মধ্যে যে একমাত্র পর-দেবতা রহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারে না; এইজন্য তাহারা অমৃতত্ব লাভ না করিয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর সেই সকল স্বধর্মভ্রষ্ট প্রেতাদির উপাসকগণ বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া উজ্জামুখ কট-পুতনা দি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪

অর্থঃ। দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দস্ত ও অহঙ্কার সংযুক্ত) কামরাগবলাঘিতাঃ (কামনা, আসক্তি ও বলযুক্ত) যে অচেতসঃ জনাঃ (যে সকল অবিবেকী জন) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্রবিহীন) ঘোরং তপঃ (ভয়ঙ্কর তপস্যা) তপ্যন্তে (তপঃ আচরণ করে) ॥ ৫

শ্রীধর। রাজন তানসেষপি পুনর্কিংশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্র-বিধিঃ অজানন্তোহপি কেচিৎ প্রাচীন পুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাধিকী এব ভবন্তি। কেচিৎ তু মধ্যমা রাজস ভবন্তি। অধমাস্ত তামসা ভবন্তি। যে পুনঃ অত্যন্তঃ মন্দভাগ্যাঃ তে গহাঙ্ক-গত্যা পাবণ্ডসেন চ তদাচারান্তবর্দিনঃ সন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং—ভূতভয়ঙ্করং তপঃ তপ্যন্তে

কর্ষয়ন্তুঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাং চৈবাত্মঃশরীরস্থং তায়িক্যাস্থরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

—কুর্কস্তুি । তত্র হেতবঃ দস্তাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ । তথা কামঃ—অভিলাষঃ, রাগঃ—
‘আসক্তিঃ, বলম্—আগ্রহঃ । এতৈবদ্বিতাঃ সন্তঃ । তান্ আস্থরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি ইত্যন্তরেণ
অশ্বয়ঃ ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ । [রাজস ও তামসগুণের মধ্যেও বিশেষত্ব আছে, তাহা দুইটি শ্লোকে
বলিতেছেন]—শাস্ত্রবিধি না জানিয়াও কেহ কেহ প্রাচীন পুণ্যসংস্কার বশতঃ যাহারা উত্তম
এইরূপ ব্যক্তিই সাধ্বিক হয় । কেহ কেহ বা মধ্যম তাহারা রাজস হয়, কিন্তু যাহারা অধম
তাহারা তামস হইয়া থাকে । যাহারা আবার অতি মন্দভাগ্য তাহারা গতাশুগতিক ভাবে
পাষও সঙ্গে পড়িয়া তদাচারানুযায়ী হইয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর অর্থাৎ ভূতহয়স্কর তপস্তা করে ।
তাহার কারণ এই যে, তাহারা দস্ত ও অহঙ্কার সংযুক্ত এবং কাম (অভিলাষ), রাগ
(আসক্তি) আর বল অর্থাৎ আগ্রহ দ্বারা অগ্নিত হইয়া থাকে । “তাহাদিগকে নিশ্চয়
আস্থর বলিয়া জানিবে” এই উত্তর শ্লোকের সহিত অশ্বয়ঃ ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া না ক’রে যে ঘোর তপস্তা করে পঞ্চতপাদি,
দেহমাক অহঙ্কারের সহিত ইচ্ছা এবং ক্রোধ ও বলপূর্ব্বক ।—দস্ত ও অহঙ্কারের সহিত
যাহাদের নিত্যসদৃশ তাহারা কাম, রাগ ও বলে উন্নত হইয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্তা
করে—শরীরকে শুষ্ক করে অর্থাৎ অতি ক্ষীণ করিয়া ফেলে । ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য উপায়
দ্বারা অট্টেচন করিয়া রাখে, আবার এক এক সময়ে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় পাষণ্ডের মত ঘোর
অত্যাচার করে । অস্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়কে প্রক্ষীণ করিলেই সংযম অভ্যাস হয় না,
এবং সংযমের ফলও লাভ করিতে পারে না । তাহারা মনে করে এই সকল অস্বাভাবিক
উপায়ে তপস্তা করিলে শীঘ্রই তপস্তার ফল লাভ হইবে । কাহারও কাহারও এইরূপ
তপস্তার ফল লাভও কিছু হয়, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্য না থাকায় অহঙ্কার অভিমান বশতঃ
শাস্ত্র শুদ্ধ দেবতার অবহেলন করিয়া তাহারা ঘোর নরকের পথ পরিদ্বার করে । পূর্দকালে
হিরণ্যকশিপু, রাবণাদিও ঘোর তপস্তা করিয়াছিল, তপস্তার ফল লাভ ঐশ্বর্য্য শক্তি ও
সমৃদ্ধি তাহাদের প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্যের অভাবে অসংযমাদির
জন্ত তাহারা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল । এইজন্য আস্থরী তপস্তা করিয়া বিশেষ লাভ
নাই । যাহাদের শরীর ইন্দ্রিয় খাড়াভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়, তাহাদের বিষয়াসক্তি কম
হয় না । লোভ বশতঃ তাহারা সকাম তপস্তায় আত্মনিয়োগ করে । এতদ্বারা মনোবুদ্ধি
আরও বিমলিন হওয়ায় তাহারা আত্মদর্শনের অল্পপন্থ হইয়া যায় ॥ ৫

অশ্বয়ঃ । অচেতসঃ জনাঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) শরীরস্থং (দেহস্থিত) ভূতগ্রামঃ
(পঞ্চভূত সমূহকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ (এবং শরীর মধ্যস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে)
কর্ষয়ন্তুঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) [যে তপশ্চরন্তি—যাহারা তপস্তা করে] তান্ (তাহাদিগকে)
আস্থর নিশ্চয়ান্ (আস্থর নিশ্চয় অর্থাৎ অশ্বরের তায় যাহাদের নিশ্চয়) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৬

শ্রীধর। কিঞ্চ - কৰ্ম্মস্ব ইতি। শরীরস্থঃ—আরম্ভকত্বেন দেহে স্থিতঃ, ভূতানাং—
পৃথিব্যাदीनां গ্রामঃ—সমূহং কৰ্ম্মস্বভূতঃ—বৃথৈব উপবাসাদিভিঃ ক্লেশঃ ক্লেশভূতঃ, অচেতসঃ—
অবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্গ্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থঃ, দেহমধ্যে স্থিতঃ মদাজ্ঞালজ্ঞানেনৈব কৰ্ম্মস্বভূতো
যে তপঃ চরন্তি তান্ আত্মনিশ্চয়ান্—আত্মস্বঃ অতিক্রুরো নিশ্চয়ং যেযাং তান্ বিধি ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—শরীরস্থ অর্থাৎ শরীরারম্ভকরূপে দেহে অবস্থিত
ভূতগ্রাম অর্থাৎ পৃথিব্যাदि ভূতসমূহকে, বৃথা উপবাসাদি দ্বারা ক্লেশ করিয়া অবিবেকিগণ
অন্তর্গ্যামিরূপে দেহমধ্যে স্থিত যে আমি সেই আমাকেও আমার অজ্ঞা লজ্ঞান দ্বারা ক্লেশ
দিয়া তপশ্চরণ করে, তাহাদিগকে অতিক্রুর নিশ্চয় বলিয়া জানিবে ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। শরীর শুকিয়ে ফেলে ইন্দ্রিয়াদি সকলকে অচেতন্ত
রেখে অর্থাৎ কূটস্থে না থেকে যে শরীর মধ্যে আমিই আছি আমাকে এরূপ
ক্লেশ দিয়া যে তপস্থা করে সে আত্মরূপ তপস্থা হইতেছে অর্থাৎ ভাল নয়—
সকাম।—দেহভাঙুরে আত্মা সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছেন, আত্মবুদ্ধির সেই
আত্মাকেও ক্লেশ করে। আত্মাকে ক্লেশ করার অর্থ ইহা নহে যে আত্মা দেহাদির দ্বারা ক্ষীণ
বা দুর্বল হইয়া যান। আত্মা ক্লেশ তখনই হন যখন ঈশ্বরব্যাক্য অবহেলা করা হয়। শাস্ত্রাদি
না মানা বা তদনুসারে কাব্যাদি না করিলেই ঈশ্বরব্যাক্য অবহেলা করা হয়। এবং তাহা
হইতে আত্মসদ্বক্ষীয় জ্ঞান আবৃত হইয়া যায়। আত্মার উপর এইরূপ আবরণ যত পড়িবে,
ততই আমাদের মনঃবুদ্ধি আব আত্মার স্বপ্রকাশ প্রাপ্তি অসম্ভব করিতে পারিবে না,
ইহাই আত্মাকে ক্লেশ করা। “স্বপ্নাকোটিপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিশীতলম্”—যোগীরা আত্ম-
জ্যোতির প্রকাশ এরূপই অসম্ভব করেন, কিন্তু যাহারা অনাচারী বা অত্যাচারী তাহারা
সাধনতত্ত্বের কঠোর নিয়মাদি পালন করিতে পারে না। মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় না
হওয়ায় বিষয় ভোগে অতিরিক্ত রুচির ব্রহ্মতা ঘটে না, ইহার ফলে দেহেন্দ্রিয়াদি ক্ষীণ ও
দুর্বল হয়, সুতরাং জ্যোতির ধারক দেহাদি বলশূন্য হওয়ায় আত্মার প্রতিবিম্ব এই সকলের
মধ্য দিয়া সুন্দর রূপে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। যেমন কাচ ও শিলার মধ্যে স্বচ্ছতার
তারতম্য হেতু জ্যোতির প্রকাশের তারতম্য ঘটে, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্গভাবাপন্ন না হইলে
তন্মধ্যে আত্মজ্যোতিরও প্রকাশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য যাহারা পাপাদি কৰ্ম্ম দ্বারা
শরীর ইন্দ্রিয় মনকে কলুষিত করে, তাহাদের মধ্যে আত্মজ্যোতির প্রকাশ ও তদ্রূপ তেজোহীন
হয়, ইহাই “আত্মরূপ আমাকেও ক্লেশ করে” বলার উদ্দেশ্য। সংযম মোটেই নাই অথচ
যোগী হইবার ইচ্ছা যেরূপ হাশ্বাদৌপক, সেইরূপ কূটস্থে না থাকিয়া গায়ের জোরে তপস্বী
সাজিতে যাওয়াও এরূপ অস্বাভাবিক ও নিঃফল চেষ্টা মাত্র। অনেকে মনে করেন তত্ত্বমতে
সাধনাদিও বেদবিরুদ্ধ ব্যাপার। কেন? তত্ত্বের মত বেদেও কি পশু হনুনাদির উপদেশ
নাই? বেদকে অমান্য করা এক জিনিষ, এবং বেদবিধি পালনে অক্ষমতা প্রযুক্ত শিবোক্ত
তদানুসারে কার্য্য করা ‘অশাস্ত্র বিহিত কার্য্য’ নহে। তত্ত্বেরও হৃদয় উদ্দেশ্য বেদোক্ত
মার্গকে রক্ষা করা। যখন মাঘ্য কালদোষে ছষ্ট রোগগ্রস্ত হইয়া অসমর্থ হইয়া পড়ে, সেই
অসমর্থ জীবকুলকে পুনরায় ধর্ম্মে প্রবর্তিত করিতে হইলে তাহাদের ব্যাধিকে উপশম করিবার

আহারস্তুপি সর্বস্ব ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

চেষ্টা করাই সর্ব প্রথম কর্তব্য, নচেৎ স্বধর্ম পালন করিবে কে? তাই দুরাবোগ্য কলি-দোষ-দূষিত ব্যাধিকে উপশম করিবার জন্তই জগদগুরু মহাদেব জীবের কল্যাণার্থ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতবাং তন্ত্রশাস্ত্রমতে সাধন করিলেই যে ‘অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপস্বী’ হয় তাহা নহে। “ত্বয়া কৃত্বানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণ হেতবে”—জীবের নিস্তারের নিমিত্তই তন্ত্রশাস্ত্র আপনি প্রবর্তিত করিয়াছেন। তন্মতে যে ভোগ সাধন বস্তু লইয়া সাধনার কথা আছে, তাহারও উদ্দেশ্য তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ ভোগবাসনা নিবৃত্ত করিয়া দেওয়া। পরে নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া সাধক মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইয়া থাকে। সেই জন্ত তন্মতে বলিয়াছেন—

“যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ, যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ ।

দেবীপদাস্তোত্র-সমাস্তিতানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্ব এব ॥”

যিনি ভোগী তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, মুমুক্শু ব্যক্তিরও ভোগ লাভ হইতে পারে না। যিনি জগদ্ব্যবসায় চরণ পদ আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি তন্ত্রোক্ত বিধানমত উপাসনা করেন, তিনি ভোগ ও মোক্ষ দুই প্রাপ্ত হন। এইজন্য তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের সাধনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যেও যোগাভ্যাস বিহিত হইয়াছে; যাহারা তন্ত্রাশ্রমী তাঁহারা পঞ্চ মকারের গূঢ় উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সাধনা করিলেই আর কোন গোলযোগ হয় না; আর যাহারা তাহা না করিয়া স্থূলভাবের সাধন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারাও যদি প্রকৃত যদ্যুৎকর পদাশ্রয় করিয়া থাকেন তবে তাঁহার নির্দেশ মত চলিলে তাঁহারাও কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। স্বর্গ-স-হোম বা ব্রাহ্মণ-রক্ত দ্বারা হোম করিয়া যে ইষ্টদেবতার তর্পণ বিধি আছে—তাঁহার অর্থ সাধারণে জানে না, এই জন্ত গুরুমুখে তন্ত্রাদি শাস্ত্র জানিয়া পড়িতে হয়। মহাভারতের টীকাকার শ্রদ্ধাস্পদ নীলকণ্ঠ জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য ও তন্ত্রের সাংকেতিক অর্থ অবগত না হইয়া ঐ সকল কথায় জীবহত্যার সূচনা হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে অশাস্ত্রবিহিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তন্ত্রোক্ত মতে সাধনা অশাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না। জীবহত্যার বিষয় বৈদিক যজ্ঞেও আছে, কিন্তু তাহারও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, বাহ্য অর্থ নাত্র লইয়া বিচার করিলে স্বয়ং বেদও “অশাস্ত্রীয়” হইয়া পড়েন।

কূটস্থ থাকাই প্রকৃত তপস্বী, তাহা না জানিয়া যাহারা ভক্তির সহিত কেবল বাহ্যচেষ্টানে আসক্ত হয় তাহাদের তপস্যারও কিছু ফল হয়, কিন্তু যাহারা বাহ্যভ্রমরপূর্ণ অচেষ্টানে রত হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, এবং একটা কিছু ফল পাইবার আশায় তপস্যায় রত হইয়া শরীর-মনকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে, সে তপস্বী আত্মরিক তপস্বী, তাহাতে কূটস্থ দর্শনও হয় না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাও লাভ হয় না, তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রয়াস বলিয়া মনে হয় ॥ ৬

অম্বয় । সর্বস্ব (সকল প্রাণীর) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি

(সাত্বিক আহার)

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যস্থখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।

রস্ভাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃতা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

(তিন প্রকার প্রিয় হয়) ; তথা (সেইরূপ) যজ্ঞঃ, তপঃ, দানং (যজ্ঞ, তপস্শ্রা ও দান)
[তিন প্রকারের হইয়া থাকে] তেষাং (তাহাদের) ইনং ভেদং (এই প্রভেদ) শৃণু
(শ্রবণ কর) ॥ ৭

শ্রীধর। আহালাদি ভেদাদপি সাত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহাবস্ত ইত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ । সর্গস্যপি জনস্য য আহাবঃ—অন্নাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি । তথা যজ্ঞতপোদানানি চ এবিধানি ভবন্তি । তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু । এতচ্চ রাজস-তামসাহার-যজ্ঞাদিপরিভ্যাগেন সাত্বিকাহার-যজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববুদ্ধৌ যজ্ঞঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [আহালাদির ভেদ হইতে সাত্বিকাদি গুণভেদ দেখাইবার জন্য ১৩টি শ্লোকে বলিতেছেন] - সকল লোকেই যে আহার “অন্নাদি”—তাহা যথাযথ ত্রিবিধ ভাবে প্রিয় হইয়া থাকে, সেইরূপ যজ্ঞ তপস্শ্রা ও দানও ত্রিবিধ হইয়া থাকে । তাহাদের নিম্নোক্ত ভেদ শ্রবণ কব । ইহা হইতে রাজস তামস আহার পরিভ্যাগ করিয়া সাত্বিক আহার ও সাত্বিক যজ্ঞাদি সেবা দ্বারা সত্ত্ববুদ্ধি করা কৰ্ত্তব্য—ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিলেন ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আহার, যজ্ঞ, তপস্শ্রা, দান তিন প্রকার তাহা বলিতেছি।—সমস্ত মনুষ্যেরই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে আহার যজ্ঞ তপস্শ্রা এবং দানও ত্রিবিধ হইয়া থাকে, তাহাই ভগবান এইবার বলিবেন । কে সৎনিষ্ঠ, কে রজোনিষ্ঠ এবং কে-ই বা তমোনিষ্ঠ—তাহাদের বিশেষ বিশেষ আহার্য্যের প্রতি প্রীতি দেখিয়াই বুঝা যায় । সাত্বিক আহালাদি করিলেও প্রকৃতি কতকটা সত্ত্ব-ভাবাপন্ন হয়, অতএব যাহাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্ম সাত্বিক সাত্বিক আহার গ্রহণ, এবং রাজস ও তামস আহার পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে । এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করাইবার জন্যই সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহালাদির ভেদ ভগবান এইখানে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ ৭

অন্বয়। আয়ুঃ, সম্ভ, বলারোগ্য স্থখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ (আয়ু, সম্ভ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচি-বুদ্ধিকর) রস্ভাঃ (রসস), স্নিগ্ধাঃ (স্নেহ-সুতাদিবৃত্ত), স্থিরাঃ (যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী হইতে পারে) হৃতাঃ (প্রীতিকর) আহারাঃ (আহার সকল) সাত্বিক-প্রিয়াঃ (সাত্বিকগণের প্রিয়) ॥ ৮

শ্রীধর। তত্র আহার-ত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুপ্রীতি ত্রিভিঃ । আয়ুঃ—জীবিতম্, সম্ভম্—উৎসাহঃ, বলং—শক্তিঃ, আরোগ্যং—রোগরাহিত্যম্, স্থখং—চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিঃ—অভিরুচিঃ । আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষণে বুদ্ধিকরঃ । তে চ রস্ভাঃ—রসবস্তুঃ, স্নিগ্ধাঃ—স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা—দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃতাঃ—দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ । এবম্ভূতাহারাঃ—ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

(রাজসিক আহার)

কটু ম্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারো রাজসস্তেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ । [আহারের ত্রিবিধতা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আয়ু অর্থাৎ জীবন, সত্ত্ব অর্থাৎ উৎসাহ, বল—শক্তি, আরোগ্য—রোগরাহিতা, সুখ অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদ, প্রীতি অর্থাৎ অভিরুচি—ইহাদের বিশেষরূপ বুদ্ধিকর, অংচ (সেই সব আহাৰ্য্যগুলি) রসবস্ত, স্নেহযুক্ত এবং যাহার সারাংশ দেহে চিরকালাবস্থায়ী হয়, এবং তাহা হৃদ্য অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ মনের আনন্দ হয়—এইরূপ যে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি, তাহা সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আয়ুরুদ্ধি হয় ক্ষীরে, সত্ত্বগুণ ঘূতে, বল দুগ্ধে, আরোগ্য তিলে, সুখ মধু, প্রীতি পায়স—রসাল জিনিষ ঠাণ্ডা; স্থিরা—হবিষ্ঠান্ন; হৃদ্যা—পায়স ঘৃত নধু মিশ্রিত—এই সকল সাত্ত্বিক আহার।—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের যাহা প্রিয় আহার এবং যাহা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক তাহা এইরূপ হওয়া উচিত—তাহাই বলিতেছেন । (১) একরূপ আহার করিবে যদ্বারা আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়—যেমন ক্ষীর । (২) যদ্বারা মনের উৎসাহ ও শরীরের অবসাদ দূর হয় এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে—যেমন ঘৃত । (৩) যাহাতে বল বৃদ্ধি হয়—যেমন দুগ্ধ । (৪) যদ্বারা পীড়া থাকিলে আবোগ্য প্রাপ্তি হয়—যেমন তিল দ্রব্য । (৫) যদ্বারা সুখ লাভ হয়—যেমন মধু । (৬) যাহা ভোজন মাত্রেরই তৃপ্তি লাভ হয়—যেমন পায়স । (৭) যাহা রসযুক্ত বস্তু যেমন মিষ্টকল ও রসাদি,—রসাল বস্তু ভোজনে শরীর ঠাণ্ডা থাকে । (৮) যাহা স্নিগ্ধ বস্তু—যেমন নাপন, তত্র (নাঠা) প্রভৃতি । (৯) যাহা স্থিরা—যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে—যেমন হবিষ্ঠান্ন । (১০) যাহা হৃদ্যা—যে সকল বস্তু দেখিবা-মাত্র হৃদ্য (মনোরম) বোধ হয়, কোনরূপ অপবিত্রতা যাহাতে নাই—যেমন পায়স, ঘৃত, মধুমিশ্রিত আহার—ইহারাই সাত্ত্বিক আহার। যাহাবা যোগাভ্যাসে রত, তাঁহাদের প্রথম প্রথম আহারীয় বস্তু সাত্ত্বিক না হইলে সাধনায় অনেক বিঘ্ন হয়। সাধনায় যাহাবা উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং বহুক্ষণ পরিয়া প্রতিদিন সাধনা করে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের স্থিরতা বৃদ্ধি হয় এবং স্থিরতা বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আহারের পরিমাণ ক্রমশঃই লঘু হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে শরীর দুর্বল বা রোগগ্রস্ত হয় না ॥ ৮

অর্থঃ । কটু ম্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহার সকল) রাজসস্তা (রাজস ব্যক্তিগণের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ॥ ৯

শ্রীধর । তথা—কটুতি । অতিশব্দঃ কটুাদিষু সপ্তমণি সদৃশ্যতে । তেন অতি কটুঃ—নিষাদিঃ । অত্যম্ অতিলবণঃ, অত্যম্লশ্চ প্রসিদ্ধঃ । অতি তীক্ষ্ণঃ—মরীচাদিঃ । অতি-রুক্ষঃ—কঙ্গকোদ্রবাদিঃ । অতিবিদাহী—সর্পাদিঃ । অতিকটুাদয় আহারা রাজসম্যা ইষ্টাঃ—প্রিয়াঃ । দুঃখঃ—তাৎকালিকং হৃদয়সংগ্রাসাদি । শোকঃ—পশ্চাত্ত্যবি দৌখনস্যন্ম । আময়ঃ—রোগঃ । এতান প্রদদতি—প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯

(তামসিক আহার)

যাতযামং গতরসং পুতিপর্যুষিতং চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—(এই শ্লোকে যে “অতি” শব্দ আছে তাহা কটু প্রভৃতি সপ্ত শব্দে সহিত সদৃশ)। সেইজন্ম—অতি কটু যেমন নিষাদি। অতি অন্ন, অতি লবণ ও অতি উষ্ণ—দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ। অতি তীক্ষ্ণ যেমন মরিচাদি। অতি রুক্ষ—যেমন কঙ্ক [কাঙ্গনি ধাতু, পীততণ্ডুলা ইহা মূব-কষায় রস] ও কোদ্রব [কোদো নামক ধাতু বিশেষ।] অতি বিদাহী—সর্বপাদি। অতি কটু প্রভৃতি আহার রাজসগণের প্রিয়। তাহা দুঃখ—তাৎকালিক হৃদয়সন্তাপপ্রদ, শোক—পশ্চাদ্ভাত দৌর্ধ্বনয় বা অপ্রসন্নতা, এবং আময়—রোগপ্রদ ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কষা, অন্ন, লবণ, উষ্ণ, নাল, রুক্ষ করে যে সকল দ্রব্য, লক্ষা, মরীচ—ইহা রাজসিক আহার—খেলে দুঃখ আর শোক হয়—ভালরূপে।—যে সকল বস্তুর সেবনে দুঃখ, শোক এবং ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এবং যাহা—(১) অতি কটু যেমন নিষ, চিরেতা ইত্যাদি, (২) অতি অন্ন—কাঁচা তৈল, চালতা, আমড়া ইত্যাদি, (৩) অতি লবণ (অতিশয় লবণযুক্ত না হইলে কেহ কেহ খাইতে পারে না) (৪) অতি উষ্ণ—যেমন আগজলন্ত ভাত, ঘুপ ইত্যাদি যাহাতে জিহ্বা পুড়িয়া যায়, (৫) অতি তীক্ষ্ণ—নাল, লক্ষা, মরিচ প্রভৃতি, (৬) অতি রুক্ষ—যে সকল দ্রব্যে রুক্ষ করে—কাউনি, কোদো প্রভৃতি স্নেহহীন দ্রব্য, চালভাজা, ছোলাভাজা ইত্যাদি। (৭) বিদাহী—যাহা খাইলে মুখের ভিতর, পেট, বুক, গলা জলিয়া উঠে যেমন সর্বপ প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্যই রাজসগণের প্রিয়। ইহারা ভোজনকালেও দুঃখপ্রদ কারণ শরীরে কষ্ট অনুভব হয়, ইহার পরিণামও দুঃখজনক, কারণ এতদ্বারা ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সকল বস্তু সেবনে শরীর অসুস্থ হয় এবং মাপনে বিষ উৎপন্ন কবে, সেইজন্ম ক্রিয়াবানেরা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন ॥ ৯

অনয় । যাতযামং (অর্দ্ধপক বা যাহা এক প্রহর পূর্বে পাক হইয়াছে, শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত) গতরসং (রসশূন্য, যাহার সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে) পুতিপর্যুষিতং চ (পুরীদিন পক, বাসি ও দুর্গন্ধযুক্ত) উচ্ছিষ্টম্ অপি (এবং অপবের ভূক্তাবশিষ্ট) অমেধ্যং চ (এবং অপবিত্র) যৎ ভোজনং (যে ভোজ্যবস্তু) [তৎ—তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামসগণের প্রিয়) ॥ ১০

শ্রীপর । তথা—যাতযামমিতি । যাতঃ যামঃ—প্রহরো যস্য পক্ষ্যা ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং—শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তম্ ইত্যর্থঃ । গতরসং—নিষ্পীড়িতসারং, পুতি—দুর্গন্ধং, পর্যুষিতং—দিনান্তরপকম্, উচ্ছিষ্টম্—অন্তভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং—অভক্ষ্যং কলঙ্গাদি এবমুতং ভোজনং—ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ । যাতযামং—পকবস্তু প্রভৃতি, ভোজনের পূর্বে গ্রহবাভীত হওয়ায় যাহা শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গতরসং—নিষ্পীড়িতসার, যাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পুতি—দুর্গন্ধময়। পর্যুষিত—দিনান্তরের পক। উচ্ছিষ্ট—অন্তের ভূক্তাবশিষ্ট।

অমেধ্য—অভক্ষ্য কলজাদি (বিষাক্তবিক্ত পশুপক্ষ্যাদির মাংস)—এইরূপ ভোজ্য তামস-
গণের প্রিয় ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দশ এগার দশু রীতি ভাত পচা পান্ডা, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র—এই সকল তামস ভোজন। - গুণভেদে আহারের ভেদ হইবেই। সত্ত্বগুণ যাহার প্রবল তিনি রাজসিক বা তামসিক আহার গ্রহণ করিতে পারেন না, গ্রহণ করিলে তাঁহার শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া পড়িবে; এইরূপ তামস বা রাজস প্রকৃতির লোকেরা সাদিক আহার করিলে তাহারও পীড়াগ্রস্ত হইবে। অবস্থা রাজসিক ও তামসিকেরা যদি দীর্ঘে দীর্ঘে সত্ত্বগুণযুক্ত আহার গ্রহণ করিতে থাকেন ও সত্ত্বাচর্য্য কার্য্য ও চিন্তাদির অভ্যাস করিতে থাকেন, তবে তাঁহাদের নিজ স্বভাবও দীর্ঘে দীর্ঘে পরিবর্তিত হইয়া যায়। কিন্তু সহসা করিতে গেলেই অনর্থ উৎপন্ন হয়। যাহাদের প্রাণ সুয়ম্মার্গে প্রবাহিত হয় তাঁহাদের পক্ষে অশুদ্ধ আহার বিপজ্জনক। এইজন্য যোগীদের অশুদ্ধ আহার গ্রহণে সাবধানতা আবশ্যক, নচেৎ বিপরীত ফল হয় ॥ ১০

পর আছে—যে সিন্দূরাক ক্রিমৎ শব্দবাচ্যাকে কোন চণ্ডাল নিমন্ত্ৰণ করিয়াছিল, এরূপ তাহাকে ভোজন করাইবার জন্য তাহাদের পাঠ্য শব্দ মাংস পাক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি যে সমস্তই বন্ধ বলেন, তাহা শীঘ্রই অন্তর্বেদন করা কি মোক্ষের কথা দেখিতে হইবে। শব্দ শব্দবাচ্য বন্ধের বেশে নিমন্ত্ৰণ বশ্য করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডালেরা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া পশুবংশেরা শব্দবাচ্যাকে তাড়াইয়া দেয়। পরে তাহারা আমোদেব হস্ত অপেক্ষা করিয়া তিনি না আসায় বড়ই ছাপিত হয়, পরে আচাৰ্য্যের নিকট তাহারা গিয়া বলে—আপনি মিথ্যা কথা কেন বলিলেন? আপনি আমাদেব অন্ন গ্রহণ করিলেন না তাহা আমরাও জানি, পুণ্যে দে কথা আমাদিগকে বলিলেই হইত, আমরা আপনার জন্য আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতাম না। আব আপনি যে লোক ও চণ্ডাল, মল্লু ও পশু সকলকেই একসময় বলেন, আপনার একথাও কপট বাক্য মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। শব্দ তাহাদিগকে সমাদর করিয়া বিনয়শূন্যক বলিলেন—“তাই আমি তো ভোজন করিবার জন্য তোমাদের ওখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে ভোজন করিতে দিলে কেন? তাহা বলিলে আমরা সকলেই আপনাব অপেক্ষা করিতেছিলাম, আপনি তো আসেন নাই, আপনি আসিলে আমরা একজনও কি আপনারকে দেখিতে পাইতাম না? তাহা আপনাব প্রমাণ কখনই সত্য নহে। তাহাতে আচাৰ্য্য বলিলেন—তোমাদের প্রমাণ ঠিক, কিন্তু আমিও অসত্য বলিতেছি না। আমি মল্লুগণের তোমাদের নিকট যাই নাই, তাহাব কাবণ তোমরা আমাব জন্য যে অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা আমার শরীরে অনুকূল নহে, অথচ তোমাদের নিমন্ত্ৰণ বশত গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাহা বখা করিতেই হইবে। এইজন্য যে শরীরে উক্ত আহাব পরিপাক করা যাইতে পারে, আমি তদনুসারে বন্ধের বেশে তোমাদের গৃহে নিমন্ত্ৰণ বশত উপস্থিত হইয়াছিলাম, তোমরা তো আমাকে প্রার্থিত দিলে না বরং লংড়ানাত করিয়া তাড়াইয়া দিলে। এই কথা শুনিয়া অবশ্য চণ্ডালেরা অত্যন্ত লজিত হইল।

আর একবার বৃদ্ধদেবের সমস্ত এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, বৃদ্ধদেবের ভৃত্য চণ্ড তাহাকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া শূকর মাংস খাইতে দিয়াছিল। কখনাময় বৃদ্ধদেব চণ্ডের প্রদত্ত শূকর মাংস গ্রহণ করিয়া বোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এমন কি তাহাতেই তাঁহাব দেহাবসান হয়। বৃদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—এই শূকর মাংস চণ্ডের প্রিয় আহাব, তাহাই সে আমাকে দিয়াছিল, কিন্তু আমরা শরীরে উক্ত সত্ত্ব হইল না, আজ তাহারই ফলে আমরা দেহ নষ্ট হইতে বসিয়াছি।

“আহার শুদ্ধো নদ্বন্দ্বিঃ” বটে, এবং শ্রীমদাচাৰ্য্য শঙ্কর যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই আহার বলিয়াছেন তাহাও

(সাত্ত্বিক যজ্ঞ)

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্বজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যষ্ঠব্যংমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

অন্বয় । অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক) বিধিদিষ্ট (যথাশাস্ত্র

স্বাভাসত্য, কাৰণ বাগ, দেহ, মোহ জীবিত দোষাবজিত হইয়া উন্নিয় বিদ্য গ্রহণ কৰিতে না পারিলে চিত্ত অসন্নও হয় না, নিশ্চলও হয় না । সেকপ ভাবেণ বিনি অধিকারী হাহার পক্ষে ইহার অর্থ এইরূপই, কিন্তু যাহাদের সে উচ্চ অধিকার ভগ্নে নাই, যাহারা স্বধাৰ্ম্মমানে প্রবৃত্তক মাত্র, তাহাদের পক্ষেও আহাৰ (যাহারা শরীর পুষ্ট ও মৰল থাকে) যথাসম্ভব পৰিচর্য্যতয়া আবশ্যক । কাৰণ বদন অন্ন গ্রহণে আত্মস্থ হয়, শরীর রোগগন্ত হয় এবং অকালমৃত্যু হইয়া থাকে । মনুস্মৃতিতে আছে—“অনভাসেন তু বেদনানি আচারস্ত চ বজ্জনাৎ । অলম্ভাৎ অন্নদোষাচ্চ কালো বিপ্রান্ জিহ্নাসতি” । (৫ম অধ্যায় ৪৭ শ্লোক)

দেহ, মন শুদ্ধ না থাকিলে অহবচ, ভাববিস্মৃতি উদয় হয় না, স্তবরাং দেহ মন শুদ্ধিৰ ভ্রষ্ট অন্নদোষাবজিত হইতে হইবে, এৰা আচর বচন কৰিলেও অন্নৰ শক্তি হানি হইয়া থাকে ; স্তবরাং আচর মৰণ্য অবজ্জনাৎ ।

শ্রীমদ আচাৰ্য্য বামদেব ও বাগ্ধের গ্রন্থবিধ দোষ পৰিচাৰ কৰিতে বলিয়াছেন । (১) জাতিদোষ (২) আশ্রয়দোষ, (৩) নিমিত্তদোষ । অতিদোষের অর্থই এই যে নাচ আশ্রিত বা পৰম্প্রসক্ত লোকের অন্ন গ্রহণ কৰিলে না । এগমও যে আচাৰ্য্য শ্রীমদ্ভগবতের মৰ্য্য প্রবৃত্ত্যাবেই বৰ্ত্তমান বলিয়াছেন । সংস্পৰ্শ দোষও পুৰ বচ দাস—বিস্ত এ যুগের লোকেরা সে কথা আৰ মানিতে চাছেন না, সহস্রংগেব অতাবই ইত্য একমাত্র কাৰণ । এখনকার কালেও চিকিৎসকেরা হৃৎকট বাবিপীড়িত স্থানের জৰ্ঘ্যানি গ্রহণ কৰিতে নিষেধ কৰিয়া থাকেন । যদি বাধিবন্ত স্থানের অন্ন গ্রহণ হোয় হয় (হৃৎ শব্দেব পক্ষে দ্বিগত স্থানের পন্ন গ্রহণে বাধি চতুৰা প্রায় গনিবাযা) তবে ধৃগ্ন শরীরের অৰ্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণ ও মনোবুদ্ধি যে হীনজাতি ও হীন কথ্যবাদীৰ অন্ন দ্বিগত হইবে, তাহাতে আৰ আশ্রয়াক্ষিপে স্মৃতিতে বলিয়াছেন— অন্নং প্রাণ মন বুদ্ধিকপে পৰিণাম লাভ করে । স্তবরাং যাহারা যে অন্ন পুষ্ট হইবে তাহাদের মন বুদ্ধি ও হীনশ্র চেষ্টা ও তজ্জপ হইতে বাধ্য । জ্ঞান দৃষ্টিসম্পন্ন স্ববিরা সেইজন্তই হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে আচাৰ্য্য মধ্যকৈ বহু কটাক্ষি মিয়ম প্রচলিত বাবিস্তাছিলেন । ইহা কাহাবও প্রতি বিদ্যেবজনিত নহে, বিন্দ্বিকি বঙ্গাব অন্তই তাহাবা এমপ কৰিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এতলেও Segregation camp আছে, প্রযোজন হইলে নগর মধ্যে যাত্ৰিকে এৰাএক বাসস্থান না দিয়া আটক কৰিয়া বাধ্য হয় । মঙ্গল ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই বাপ বাবস্থা কৰা হয় । আমবা ইংৰাজ সরকার বা মিউনিসিপালিটির আদেশ মাত্র কৰিয়া চলিতে কোন আপত্তি কৰি না, কিন্তু শাস্ত্রবাক্য মানিব না—তাহাব কাৰণ অজ্ঞার অভাব । যাহারা এই প্রাচীন পদ্ধতি মাত্র কৰিয়া চলেন তাহাদের অমতবাহু রামায়ণের মধ্যেই কিছু কিছু পক্ষকে রাখিতে হয় বৈকি ? আহাৰ তো প্রস্তুত হইবে দেখানি । বন্ধনকটী ও বন্ধনসামগ্রাব স্থান বাসাবাবেই, স্তবরাং বাসায়ক বাদ দিয়া বন্ধবন্ধ কৰা কঠিন । স্বপ্নের সংযম কৰিতে হইলে যদি স্থলব সংযম কৰা গণে আবশ্যক হয় তবে ধম্মকে রামায়ণে পূৰ্বিলেই উহা কিরূপে জড়বাদ হয় তাহাবুঝিয়া উঠা কঠিন । অবশ্য জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা অনেক সময় সত্যকে বাদ দিয়া তাহার উপবেব খোয়াটিকেই আঁকড়িয়া বৰিয়া থাকি বটে কিন্তু উহা একেবাবে ছাড়িয়া দিলেই কি আমবা জড়ভাৱে অবস্থায় পোছিতে পারিব ? মনুষ্য সমাজ প্রাচীন হইলেই তাহার ধৰ্ম্মতত্ত্বলি সমাজস্ত সকলে প্রাণ দিযা না কৰিতে পাবিলেও অন্নকেই তাহা প্রাণ দিয়া পালন কৰেন এবং তাহা জ্ঞানপূৰ্ব্বকও তাহারা কৰিতে পারেন ; যদি সকল লোকে সেকপভাবে আচাৰ্য্যবান হইতে নাও পারে কিন্তু আচাৰ্য্যবজিত হইলে তাহারা যে অধিকাবশ্য হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, এ কথা কেন আমরা ভাবিয়া দেখি না । মনু বলিয়াছেন— “আচাৰ্য্য বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদ ধনমম্ভতে” ।

(দাস্তিকের রাজস যজ্ঞ)

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২

নিশ্চিত) যঃ যজ্ঞঃ (যে যজ্ঞ) যষ্ট্যম্ এব (অবশ্যই অচ্যুতঃ) ইতি মনঃ সমাধায় (এইরূপ মনঃ সমাধান করিয়া) ইজ্যতে (অচ্যুত হয়) সঃ সাত্ত্বিকঃ (তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ) ॥ ১১

শ্রীপর । যজ্ঞোহপি ত্রিবিধঃ, তত্র সাত্ত্বিকঃ যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিত্রিভিঃ । ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈঃ বিধিনা দিষ্ট—আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞঃ ইজ্যতে—অচ্যুতঃ, স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ । কথম্ ইজ্যতে ? যষ্ট্যমেবেতি—যজ্ঞচ্যুতানমেব কার্য্যং নাত্যং ফলং সাধনীয়মিতোবাং মনঃ সমাধায়—একাগ্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ । [যজ্ঞ যে ত্রিবিধ তাহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন । তৎপরে সাত্ত্বিক যজ্ঞের বিষয় এখন বলিতেছেন] - ফলাকাঙ্ক্ষারহিত পুরুষগণ কর্তৃক বিধি দ্বারা দিষ্ট অর্থাৎ আবশ্যক বলিয়া বিহিত যে যজ্ঞের অচ্যুত হইবে, সেই যজ্ঞই সাত্ত্বিক । কিরূপে তাহার যজ্ঞচ্যুত করেন ? যজ্ঞচ্যুতানই আমার কর্তব্য, অত্যা ফল সাধনীয় নহে, এইরূপ মনকে একাগ্র করিয়া ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ক্রিয়া করা—বিশেষরূপে বুদ্ধি স্থির ক্রিয়ার পর হইয়া কর্তব্য কর্ম বলিয়া এইরূপ মনেতে করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধি পূর্বক যে করে সে সাত্ত্বিক ।—ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞটি কেমন তাহাই বলিতেছেন । এই যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করিতে হয় । সব যজ্ঞেই তো ফলের আকাঙ্ক্ষা আছে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যজ্ঞ তবে কোনটি ? ভগবৎপ্রীতিকামনায় অবশ্য কর্তব্য বোলে যাহা অচ্যুত হয় তাহাও সাত্ত্বিক যজ্ঞ বটে, কিন্তু আর এক প্রকারের যজ্ঞ আছে যাহাতে মোটেই ফল বাসনা থাকে না । তাহাই প্রকৃত পক্ষে সাত্ত্বিক যজ্ঞ । ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞও বলে, কারণ ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে প্রাণকে দিয়া গেলেই বুদ্ধি বিশেষরূপে স্থির হয় । তাহাই একমাত্র কর্তব্য কর্ম, কারণ সে কর্ম ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই । অত্যা যত কর্তব্য আছে, তাহা করিলে তদনুরূপ সংস্কার মনেতে থাকিয়া বাইবেই, মনকে সংস্কার-শূন্য না করিতে পারিলে প্রকৃত কামনা-শূন্য হওয়া যায় না । প্রাণের মধ্যে যে কর্মের সংস্কার বা দাগ পড়িয়া যায়, তাহা মুছিয়া ফেলা অসম্ভব যদি প্রাণের শোধন না হয় । প্রাণ শুদ্ধ হইয়া স্থির হইলেই মন শুদ্ধ হয় । শুদ্ধমনে আর সংস্কারের চেষ্টা উঠে না । সংস্কারশূন্য অবস্থাতেই সমাধিপ্রজ্ঞার উদয় হয় । তাই সমাধিপ্রজ্ঞার জন্ম ধারণা-ধ্যানাদি আবশ্যক । আবার ধারণা-ধ্যানের জন্ম প্রাণায়ামাদি যে পুরুষার্থ সাধন—তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ । তাহাই আবার বিধিদিষ্ট ভাবে করিতে হইবে । সাধনার জন্ম যে শাস্ত্রের নিয়মাদি পালন—তাহাই বিধিদিষ্ট যজ্ঞ । নিজের খেয়াল মত সাধন করিলে চলিবে না—গুরুর উপদেশ ও আদেশ মত করিতে হইবে এবং তাহাও প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক করিতে হইবে ॥ ১১

অর্থ । তু ফলম্ অভিসন্ধায় (কিন্তু ফলে অভিসন্ধি করিয়া) অপি চ (এবং) দস্তার্থম্

(শ্রদ্ধাহীনের তামস যজ্ঞ)

বিধিহীনমসৃষ্টানং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

এব (দন্তের জন্তু অর্থাৎ নিজ পার্থক্য বা মহত্ব প্রকাশের জন্তু) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) তং যজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে) ॥ ১২

শ্রীধর । রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধ্যয়েতি । ফলম্ অভিসন্ধ্য—উদ্দিষ্ট, যৎ ইজ্যতে—যজ্ঞঃ ক্রিয়তে । দস্তার্থঃ—স্বমহত্বপ্রাপনার্থং, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ । [রাজস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন]—ফল অভিসন্ধি করিয়া অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যে, এবং স্ব-মহত্বপ্রাপনার্থ যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ও দেমাকের সহিত যে এ রকম করে তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে ।—ফললাভ কামনা করিয়া কিংবা আমি পার্থক্য ইহা লোকে জাহ্নুক—এই প্রকার বাদনা লইয়া যে যজ্ঞ বা ক্রিয়াদি কবে, তাহা রাজসিক । অনেকে সাধন ববেন এই উদ্দেশ্যে—যে উহাতে তাঁহার রোগ আরাম হইবে এবং লোকে তাঁহাকে যোগী বলিবে । এইসব উদ্দেশ্য লইয়া যাহা বা ক্রিয়া করেন, তাঁহাদেব ক্রিয়া ভালরূপ হয় না । দান্তিক লোকেরা প্রকৃত বড় না হইয়া লোকের নিকট সম্মান প্রতিষ্ঠা চায় । হয়তো লোকে একটা বিশেষ কর্মে পলক্ষে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তিনি দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, লোককে জানান হইতেছে, তিনি কত সময় বসিয়া পূজা করেন । কিন্তু পূজা হয়তো কিছুই করেন না, কোন পূজার ভাণ করিয়া ঠাকুর ঘরে বসিয়া থাকেন এবং ঢোলেন ॥ ১২

অম্বয় । বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য) অসৃষ্টানং (সংপাত্রে অন্নদানশূন্য) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণাশূন্য), শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামস বলিয়াছেন) ॥ ১৩

শ্রীধর । তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি । বিধিহীনং—শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্ । অসৃষ্টানং—ব্রাহ্মণাদিত্যঃ অসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতং অন্নং যস্মিন্ তং । মন্ত্রহীনং—মন্ত্রহীনং । অদক্ষিণম্—যথোক্তদক্ষিণারহিতং চ শ্রদ্ধাশূন্যং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে—কথ্যস্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ । [তামস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন]—শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য যে যজ্ঞ ব্রাহ্মণাদির উদ্দেশ্যে অসম্পাদিত অন্ন, মন্ত্রহীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস বলিয়া থাকেন ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর বিশেষরূপে বুদ্ধি স্থির না করিয়া ও ক্রিয়া না করিয়া ও ওঁকার ক্রিয়া না করিয়া, যে কিছু করে সমুদয় তামসিক কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারা লাভ করিয়া সমুদয় কর্ম করিবে, নচেৎ সব বৃথা ।—ক্রিয়া বিধিহীন কখন হয় ? যখনই উহা অনিয়মিত রূপে করা হয়, সময়ের ঠিক নাই,

তপস্তা তিন প্রকার—শারীর বাচিক ও মানস ।

(শারীর তপ)

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবন্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

স্থানের ঠিক নাই, “ব্যাগার ঠেলার মত” কাজ করা । তাহা ছাড়া যাহারা নিয়মিত ভাবেও প্রত্যহ করেন, তাহারা যদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়াই ধড় মড় করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়েন, তবে উহা বিদ্বিগ্ন হয় । উহার নিয়ম বা বিধি এই যে মন দিয়া ক্রিয়া করার পরেও খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকা ; যতক্ষণ মন চঞ্চল না হয় । এইরূপ স্থিভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্বাসন হয় ।

অস্থায়ম—অস্থ—প্রাণ ; অ + স্থ—মিলিত বা যুক্ত অর্থাৎ যে প্রাণ যুক্ত বা মিলিত নহে অর্থাৎ সচঞ্চল । ক্রিয়া করিয়া স্থির অবস্থাকে অস্থ ভব করিতে না পারা ।

মত্তহীন—খাসট মত্ত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া প্রাণায়ামাদি যে ক্রিয়া করা হয়, তাহা না করাই মত্তহীন যজ্ঞ । সকল পূজার প্রারম্ভেই প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা না করিয়া পূজা করা ।

অদক্ষিণ—দক্ষিণা = গিয়ার শেষ ফল অর্থাৎ পর-অবস্থা, তাহার অপ্রাপ্তিই দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ ।

শ্রদ্ধাবিবহিত—শ্রদ্ধা = ভক্তিভাব, বিশ্বাস, মনের নির্মলতা । এই সকল না থাকাই শ্রদ্ধা বিরহিত ভাব । যাহার ক্রিয়াতে ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, এবং অনাদরের সহিত করে বলিয়া ক্রিয়া করিয়াও মন নির্মল হয় না বা সঞ্চলশূন্য হয় না—তাহাই শ্রদ্ধা-বিরহিত যজ্ঞ ।

ক্রিয়া পুনোক্ত দোষশূন্য ভাবে করিতে হইবে, এবং গুরু নিকট উপদেশ পাইয়া করিতে হইবে, কেবল পুস্তক দেখিয়া সাধন করিলে চলিবে না । গুরু যাহা যাহা উপদেশ দিবেন, সেইগুলি ঠিক ঠিক মত করিয়া যাইতে হইবে । তাহা না করিলে পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে ॥ ১০

অন্বয় । দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অর্চনা), শৌচম্ (শৌচ), আর্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য), অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং তপঃ (শরীরসাধ্য তপস্তা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৪

ত্রীধর । তপসঃ সাধিকাদিভেদং দশয়িতুং প্রথমং তাবৎ শারীরাদিভেদেন তস্ত ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদি ত্রিভিঃ । প্রাজ্ঞাঃ—গুরুব্যতিরিক্তা অন্তঃস্পি তত্ত্ববিদঃ । দেব-ব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকং চ শারীরং—শরীরনিকর্ভ্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ । [তপস্যার সাধিকাদি ভেদ দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ শারীরাদি ভেদে তপস্তা যে ত্রিবিধ, ইহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ (অর্থাৎ গুরু ব্যতিরিক্ত অন্ত তত্ত্ববিদ) ব্যক্তির পূজা ও শৌচাদি, আর্জব (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্য এবং

অহিংসা—এইগুলি শারীর তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। শারীর তপস্যা অর্থাৎ যে তপস্যা শরীর দ্বারা সম্পাদ্য ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেবতা কূটস্থেতে ধ্যান, ক্রিয়াবিত ব্যক্তির নিকট যাওয়া, আত্মাতে থাকা, বিশেষ চৈতন্য ক্রিয়ার দ্বারায় হইয়াছে বাহার তাহার নিকট যাওয়া, ‘পূজনং’ ক্রিয়া করা—ব্রহ্মেতে থাকা, “আর্জবং” সরল হওয়া অর্থাৎ যাহা মনে তাহাই বলা, “ব্রহ্মচর্যং” ব্রহ্মেতেই থাকা, অস্ত্রের ভালতে কাতর না হওয়া—এই শারীরিক তপস্যা।—তপস্যা ত্রিবিদ; তন্মধ্যে শারীর তপস্যার কথা এখানে বলিতেছেন। (১) দেবতার পূজা—পুষ্প ধূপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা যথাশাস্ত্র-বিহিত দেবার্চনা,—ইহাই বাহ্য পূজা, কিন্তু যাহারা যোগাভ্যাস-নিরত, তাঁহাদের পূজা হইল কূটস্থেতে ধ্যান। কূটস্থেব ধ্যান কিরূপে করিতে হয়, তাহা সদগুরুর নিকট শিখিতে হয়। (২) দ্বিজ—বাং দৃষ্টিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংস্কার, অন্তর্লক্ষ্যে দ্বিজ হইলেন—ক্রিয়াবান ব্যক্তি, যাহার কূটস্থ দর্শন হইয়াছে একরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করা এবং তাঁহার সহিত সাধন বিষয়ে আলোচনা করা। ক্রিয়াবানদিগকে দ্বিজ বলা যায় এই জন্য যে তাঁহাদের দুইবার জন্ম হইয়াছে। প্রথম জন্ম—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, দ্বিতীয় জন্ম—গুরু যখন কূটস্থ দর্শন করাইয়া দিয়া কূটস্থ দর্শনের উপায় বলিয়া দেন। অর্থাৎ যে “আমি কে” ভুলিয়া যাওয়ায় জীবন দেহাশ্মবোধই প্রবল হয়, যখন গুরু রূপা করিয়া আমার “আমি” কে দেখাইয়া দেন, তখন যে আত্মস্থিতির উদয় হয়, সেই স্থিতি হেতু “আত্ম” সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে—তাহাই সংস্কার। (৩) গুরু পূজা—বাহ্যভাবে পিতা, মাতা, আচার্য্যগণের পূজা। অন্তর্লক্ষ্যে—যিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহার পূজাই গুরুপূজা। আত্মাই প্রকৃত গুরু। “আত্ম বৈ গুরুবেকঃ”—আত্মাই একমাত্র গুরু। (৪) প্রাজ্ঞ-পূজা—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পূজা। দ্বিজ ও গুরুর তো পূজা করিতেই হইবে, কিন্তু গুরু না হইলেও বা ব্রাহ্মণ না হইলেও যদি তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তিনি যে কোন বর্ণেরই হউন তাঁহার পূজা কর্তব্য। আবার অন্তর্লক্ষ্যে তিনিই প্রাজ্ঞ, যিনি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উচ্চাচস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ সুযুগ্ম যাহার চৈতন্যযুক্ত হইয়াছে, যিনি এ পথের বহু দূরের কথা জ্ঞাত আছেন—তাদৃশ মহাত্মাদের সহিত সঙ্গ করা ও তাহাদিগকে সংস্কার করা আবশ্যক। (৫) শৌচ—মুজ্জলাদির দ্বারা শরীর-শুদ্ধি, এবং প্রাণায়ানাদির দ্বারা যে মনঃস্থির হয়, তাহাই শুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিবার চেষ্টা। (৬) আর্জবম্—অকপট ভাব, মনে যাহা আসে—তাহাই বলা, মনের ভাব গোপন না করা। অন্তর্লক্ষ্যে যখন মন, ইন্দ্রিয় ও বাক্য সংবত হইয়া গিয়াছে। (৭) ব্রহ্মচর্য্য—শাস্ত্রনিষিদ্ধ মৈথুন ত্যাগ। অন্তর্লক্ষ্যে—মন যখন ব্রহ্মাভ্যাসে রত হয় এবং ব্রহ্মেতেই থাকে, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য হয়। এই ব্রহ্মরত পূর্ব্বকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—“স দেবো ন তু মাহুযঃ”। (৮) অহিংসা—প্রাণি-পীড়ন পরিত্যাগ, অস্ত্রের ভাল দেখিয়া ব্যথিত না হওয়া। শ্রুতি বলেন—“না হিংস্যাৎ সর্পভূত্যাণি” প্রাণিগণকে হিংসা না করা। তাহাদের জীবন নাশ করাই শুধু হিংসা নহে। পরকে পীড়া দেওয়া, মর্শ্বভেদী কথা বলা—এ সবও হিংসা। মাহুয যতদিন স্বার্থপর থাকিবে, ততদিন কোন না কোন প্রকারে

(বাঙ্গায় তপস্তা)

অনুদেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ ।

স্বাধ্যায়াত্মসনং চৈব বাঙ্গয়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

সে অত্কে িংসা করিবেট। যন সাধনের মধ্যে অহিংসাই সর্বোত্তম। হিংসা ঘেবট ব্রহ্ম-
ভাব প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। যে সকলকে আপনার মনে করিতে না পারে, এবং অহোর
উপকারের জন্ত নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে না পারে, তাহার ভগবদ্ভক্তি হয় না, ভগবৎ-দর্শন
বা জ্ঞান হওয়া দূরের কথা। এগুলি শরীরদ্বারা তপস্তা, শরীর না থাকিলে হয় না। ইহার
অহিংস্যা ও বহিঃসংসার উভয়ের প্রতিই সাধকের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। বাহ্য ও অন্তর উভয়
ভাবই আয়ত্ত করিতে না পারিলে প্রকৃত আত্মোন্নতি হইতে পারে না, এই জন্ত উভয় ভাবেই
এগুলি অচ্যুত ॥ ১৪

অর্থঃ। অনুদেগকরং (অনুদেগকর) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক)
যৎ বাক্যং (যে বাক্য) স্বাধ্যায়াত্মসনং চ এদং (ও বেদাভ্যাস) বাঙ্গয়ং তপঃ (বাচিক
তপস্তা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৫

শ্রীমদ্র। বাচিকং তপ অহ—অনুদেগকরমিতি। উদেগং—ভয়ং ন করোতীতি
অনুদেগকরং বাক্যং, সত্যং, শ্রোতুঃ প্রিয়ং, হিতঞ্চ—পরিণামে সুখকরং, স্বাধ্যায়াত্মসনং—
বেদাভ্যাসচ্চ, বাঙ্গয়ং—বাচ্য নিবৃত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [বাচিক তপস্তা বর্ণিতছেন]—উদেগ শব্দে ভয়, তাহা করে না যে
বাক্যে—তাদৃশ বাবট অনুদেগকর আর তাহা শ্রোতার প্রিয় ও হিত অর্থাৎ বাহ্য পরিণামে
সুখকর এইরূপ সত্যবাক্য এবং বেদাভ্যাস—এইগুলি বাক্য দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাঙ্গয়
তপস্তা ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বাহ্যতে অন্য কাহারও উদেগ না হয় এমন কথা বলা—
সত্য—প্রিয় ও হিত বাক্য—স্বাধ্যায়=বুদ্ধির সহিত ক্রিয়া করা, ইহাকে বাঙ্গয়
তপস্তা কহে।—শ্রীমদ্ আচাৰ্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা
সংক্ষেপে এই—অনুদেগকরত্ব, প্রিয়ত্ব, হিতত্ব এবং সত্যত্ব এই চারিটি ধর্মের সহিত বাক্যের
সম্বন্ধ থাকিট চাই, ইহাই বুঝাইবার জন্ত “চ” এই সমুচ্চয়বাচক শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যদি বাক্য সত্য হয় অথচ তাহা উদেগকর অথবা অহিত কিম্বা অপ্রিয় হয়, তাহা
হইলে ঐ বাক্যকে বাঙ্গয় তপঃ বলা যাইবে না। আবার যদি বাক্য হিত ও অনুদেগকর হয়,
কিন্তু সত্য না হয় তাহা হইলেও ঐ বাক্য বাঙ্গয় তপঃ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রিয়
বাক্যও যদি সত্য, হিত ও অনুদেগকর না হয়, তাহা হইলেও তাহা বাঙ্গয় তপস্তার মধ্যে
পরিগণিত হইবে না। সুতরাং এই বাচিক তপস্তাও সহজ নহে।

আধ্যাত্মিকভাবে—ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায়—যোগী যে সকল বাক্য উচ্চারণ
করেন, তাহা কখনও অসত্য হয় না, তাহা জগতের কল্যাণজনক ও প্রিয় হইবেই।

স্বাধ্যায়—স্ব=জীব, অধি=অতিক্রম করা, ই=গমন করা, যখন জীবতাব অতিক্রম

(মানসিক তপস্তা)

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যঃ মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতদ্বাপো মানসমুচ্যাতে ॥ ১৬

করিয়া গমন করে। এ অবস্থা কখন হয়, যখন বুদ্ধির সহিত ক্রিয়া করা হইয়া থাকে। এই গমন করে কে? মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী জীবশক্তি। কোথায় গমন করেন?—পরমানন্দরূপ সহস্রারে শিবের সহিত স্থিতি হয়। “ই” শব্দের অর্থ—“ইকারঃ পরমেশাণী স্বয়ং কুণ্ডলী মূর্তিমান্।”

ইহাকে বায়য় তপস্তা কেন বলা হইল? বাক্যের মূল প্রাণ, প্রাণ স্থির হইলে আপনাপনি বাক্য সংযম হইয়া যায়। সাধক ইহাতে সংযতবাক হন বলিয়া ইহাকে বায়য় তপস্তাও বলা যাইতে পারে ॥ ১৫

অম্বয়। মনঃপ্রসাদঃ (মনের প্রসন্নতা) সৌম্যঃ (সৌম্যভাব—মুখের প্রসন্নতা প্রভৃতি দ্বারা অন্তঃকরণের যে বৃদ্ধিবিশেষ অনুমিত হয়, তাহাই “সৌম্যত্ব”—শব্দর।) মৌনঃ (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহঃ (অন্তঃকরণে নিরোধ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (অকপটতা,—হৃদয়শুদ্ধি) ইতি এতৎ (এইগুলি) মানসং তপঃ (মানসিক তপস্তা) উচ্যাতে (বলা হয়) ॥ ১৬

শ্রীধর। মানসং তপ আহ—মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃপ্রসাদঃ—স্বচ্ছতা, সৌম্যত্বম্—অজরতা, মৌনঃ—মুনেভাবঃ মননমিত্যর্থঃ, আত্মনো—মনসো, বিনিগ্রহঃ—বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ—ব্যবহারে মায়ারাহিত্যম্। ইত্যেতদ্বানসং তপঃ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [মানসিক তপস্তার বিষয় বলিতেছেন]—মনঃপ্রসাদ—মনের স্বচ্ছতা। সৌম্যত্ব—অজরতা। মৌন অর্থে মূর্তির ভাব অর্থাৎ মনন। আত্মবিনিগ্রহ—মনের বিনিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহার। ভাবসংশুদ্ধি—ব্যবহারে মায়ারাহিত্য। এইগুলিকেই মানস তপঃ বলে ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে মনের সম্ভ্রষ্টতা লাভ করা স্থির থাকা, তৃপ্ত থাকা, আত্মায় লব্ধিতে থাকা আটকিয়ে, এই মানস তপস্তা।—ক্রিয়ার শেষে এক প্রকার মানসিক প্রসন্নতা আসে, তখন কোন উদ্বেগ থাকে না। মনসিক তপস্তার সর্বোচ্চ ফলই মনন বা ধ্যান—যখন কোন সঙ্কল্প থাকে না। “সৌম্যত্ব”—ইহা মনের প্রসন্নতা চিহ্ন, যাহা সাধকের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়, একটা অপূর্ণ স্থিতি, মন তখন আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সংলীন হইয়া যায়। “মৌনঃ”—ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হেতু মনের ক্রিয়া থাকে না। এই মন এত স্থির হইয়া যায় যে, যখন যোগী ব্যুথিত হন তখনও তাঁহার নেশার ঘোর কাটে না, মন থাকিলেও মনের বিচেষ্টা থাকে না। বাহিরের বিবিধ উৎপাতেও সে স্থির ভাবের বিচ্যুতি ঘটে না। “আত্মবিনিগ্রহঃ”—চিত্তবৃত্তির নিরোধ, আপনাতে আপনি থাকা বা ব্রহ্মেতে আটকিয়া থাকা। “ভাবসংশুদ্ধিঃ”—যে অবস্থায় মনের অশুদ্ধি থাকে না, মনের অশুদ্ধিতেই তো যত বিকার, সেই বিকার থাকে না, তখন কাহাকেও পর বা শত্রু মনে হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ না থাকায় তখন চিত্তে কোন ছল বা কপট ভাব থাকে না।

(সাত্ত্বিক তপস্যা)

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিযু ত্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

(রাজস তপ)

সংকারমানপূজার্থং তপো দন্তেন চৈব যৎ ।

ত্রিযতে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমশ্রবম্ ॥ ১৮

ইহাই আত্মভাবে প্রতিষ্ঠা । ইন্দ্রিয়ের বিষয় দেখিয়া মন আব তখন উল্লসন করে না । এই গুলিকে মানস তপস্যা বলা হয় । এখানে কেবল মনকে আটকাইবার বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচনীয় ॥ ১৬

অন্বয় । অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য) যুগৈঃ (যোগযুক্ত বা একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (ব্যক্তিগণ কর্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরম শ্রদ্ধার সহিত) তপ্তং (অচ্যুত) তৎ (পূৰ্ব্বোক্ত) ত্রিবিধং তপঃ (ত্রিবিধ তপস্যা) সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্ত্বিক বলা হয়) ॥ ১৭

শ্রীপর । তদেবং শরীরবাস্তবোভিঃ নির্দোষ্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতং । তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিতেদেন ত্রিবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ । তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈঃ যুগৈঃ—একাগ্রচিত্তৈঃ নরৈঃ তপ্তং তৎ সাত্ত্বিকং বখ্যন্তি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপে শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা সম্পাদ্য ত্রিবিধ তপস্যা দর্শিত হইল । সেই ত্রিবিধ তপস্যাও সাত্ত্বিকাদি-ভেদে যে ত্রিবিধ, তাহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন] —উত্তম শ্রদ্ধার দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও একাগ্রচিত্ত বস্তু কর্তৃক সম্পাদিত যে ত্রিবিধ তপস্যা তাহাকে সাত্ত্বিক বলে ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ ত্রিয়ার পর-অবস্থায় প্রকোচে থেকে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া আটকিয়া থাকার নাম সাত্ত্বিক ।—কাঙ্ক্ষিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার কথা বলিয়া গুণভেদে যে তাহাও তিন প্রকার, সেই কথা এইবার বলিতেছেন । পূৰ্ব্বোক্ত তপস্যাগুলি যখন সাত্ত্বিক হয় ? যখন চিত্ত ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়, তখনই তাহা একাগ্র হইয়া নিরোধমুখী হয়, তাই শিষ্টব্যক্তিগণ ইহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলিয়া থাকেন । প্রাণায়ামই পরম তপস্যা, এই প্রাণায়াম করিতে করিতে সাধকের প্রাণ-ধারা যখন সুযুগ্ম চলিত হয়, তখনই চিত্ত একাগ্র হয় ও বহিঃশ্বাস ক্ষীণ হইতে হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষণ ॥ ১৭

অন্বয় । সংকারমানপূজার্থং (সংকার, মান ও পূজা পাইবার জন্ত) দন্তেন চ (এবং দস্তপূৰ্ব্বক) যৎ এব তপঃ (যে তপস্যা) ত্রিযতে (অচ্যুত হয়) তৎ ইহ (তাহা ইহলোব-সর্গ স্ব অর্থাৎ ইহলোকে ফলপ্রদ) [স্মরণ্যং] চলম্ (অল্পকালস্থায়ী), [অতএব] অশ্রবং (অনিশ্চিত) [তৎ তপসঃ—সেই তপস্যা] রাজসং প্রোক্তং (রাজস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ১৮

শ্রীপর । রাজসমাহ—সংকারেতি । সংকারঃ—সাধুকারঃ—সাধুরয়মিতি তাপসোঃয়ম

(তামসিক তপস্তা)

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরশ্রোংসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

ইত্যাদি বাক্যপূজা । মানঃ—অভ্যুত্থানান্ভিবাদনাদিঃ দৈহিকী—পূজা । পূজা অর্থলাভাদিঃ ।
এতদর্থং দন্তেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে । অতএব চলং—অনিয়তং, অক্ৰবঞ্চ—অগ্নিকং । যৎ
এবম্ভূতং তপঃ তদিত্ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ । [রাজস তপস্তার কথা বলিতেছেন]—সংকার অর্থাৎ সাধুকার । 'লোকে
বলিবে ইনি সাধু, ইনি তাপস—ইত্যাদিই বাক্য পূজা । মান—অভ্যুত্থান ও অভিবাদনাদির দ্বারা
যে পূজা, তাহাই দৈহিক পূজা । পূজা—অর্থলাভাদি ; অর্থ দানের দ্বারা যে সম্মান প্রদর্শন ।
এই নিমিত্ত অর্থাৎ “সংকার,” “মান,” “পূজা” লাভ করিবার জন্ত এবং দম্ভসংহারে যে তপস্তা
করা হয়, ইহলোকে সে তপস্তার ফল অনিয়ত বা অনিত্য, এবং অক্ৰব অর্থাৎ অগ্নিক—এবম্ভূত
যে তপস্তা—তাহা এখানে রাজস বলিয়া কথিত ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল কর্ম, মান, এবং পূজার নিমিত্ত দম্ভপূর্বক তপস্তা
যে করে সে রাজসিক ।—লোকে আত্মাকে তপস্বী বলিবে, নরাধারী বলিবে, আত্মাকে
দেখিলে সকলে অভিবাদন করিবে, কাহারও ঘৃণে যাইলে সে গাংগোত্থান করিয়া সম্মান করিবে,
উত্তম ভোজন দিবে, বস্ত্র দান করিবে—এই সব আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া দম্ভের সহিত যে
তপস্তার অচুষ্ঠান তাহা রাজস তপস্তা । এই সব তপস্যার ফল অনিয়ত অর্থাৎ চঞ্চল, কোন
স্থায়ী ফল লাভ হয় না এবং সেই অল্প ফল লাভও যে ক্ষণ তাহাও নহে, বিনা সাধনার কাঁকি
দিয়া যে মান কেনা হয়, তাহা আর কতকাল থাকে ? অথচ এইরূপ লোক-দেখানো তপস্যাতে
লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার ফল ইহতেই শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ১৮

অর্থ । মূঢ়গ্রাহেণ (অববেক বশে) আত্মনঃ পীড়য়া (নিজে কষ্ট দিয়া—দেহেন্দ্রি-
য়াদির পীড়া দ্বারা) পরশ্রো উৎসাদনার্থং বা । অথবা পরের বিনাশার্থ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে
তপস্তা বরা হয়) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ । তাহাকে তামস তপস্তা বলে) ॥ ১৯

শ্রীপর । তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি । মূঢ়গ্রাহেণ—অববেককৃৎন দুর্ভাগ্রাহেণ আত্মনঃ
পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে । পরশ্রোংসাদনার্থং বা—অন্যত্র বিনাশার্থম্ অভিচাররূপং, তৎ
তামসম্ উদাহৃতং—কথিতম্ ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ । [তামস তপস্তার কথা বলিতেছেন]—অববেককৃত দুর্ভাগ্রাহ অবলম্বন
করিয়া আত্মপীড়ার দ্বারা অথবা অন্যের বিনাশার্থ অভিচাররূপ যে তপস্তা করা হয় তাহা
তামস বলিয়া কথিত ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনাকে ক্লেশ দিয়ে (উপবাসাদি) যে কর্ম করে—
পরের (না) ভাল হওয়ার নিমিত্ত—তাহাকে তামস ক্রিয়া কহে ।—যেমন পর
জন্মে রাজা হইবার আশায় পঞ্চতপাদি ক্লেশসাম্য তপস্তার অচুষ্ঠান, অথবা কোন ব্যক্তির
সর্বনাশ সাধন বা তাহার বিনাশের জন্ত মারণ, উচাটন প্রভৃতির যে অচুষ্ঠান, তাহাই তামসিক

দানের প্রকার ভেদ

(সাত্ত্বিক দান)

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

তপশ্চা । আমরা একজন তপস্বীর কথা শুনিয়াছিলাম যিনি কোন লোককে নির্দংশ করিবেন বলিয়া শীতকালে সারা দিনরাত জলে পড়িয়া থাকিতেন, এবং গ্রীষ্মের সময় সূর্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন । এইরূপ মনোবৃত্তিই দুষণীয় । আমার কথা শুনিল না বা আমার মনের মত হইল না বলিয়া যে একজনের সৰ্বনাশ করিতে হইবে তাহাব মানে কি ? আমি অস্ত্রের নিবট হইতে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সেই কথা মনে রাখিয়া আমাকেও লোকের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে । তবে কখনও কখনও লোককে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহাতে দণ্ডণীয় লোকের এবং অস্ত্রেরও প্রকৃত উপকার হয় । কখনও কখনও ঋষিরা ক্রোধ করিয়া চুষ্ট লোককে সেই ভাবে অভিশাপ দিতেন । তাহাতে কিন্তু দুষ্কর্মকারীর পাপের দণ্ড হইত এবং ভবিষ্যতেব জ্ঞাত তাহাকে এবং অতীতে সচেতন করিয়া রাখিত । যেমন দক্ষের প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি দুর্দাসার অভিশাপ । ইহা তামসিকতা নহে, এরূপ ক্রোধ লোকহিতের জন্ত প্রয়োজন ॥ ১৯

অন্থয় । দাতবাম্ ইতি (দেওয়া কর্তব্য এই বুঝিতে) অনুপকারিণে (প্রত্যাপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (উপযুক্ত স্থানে, বা পুণ্য দেশে) কালে চ (পুণ্য কালে বা উপযুক্ত সময়ে) পাত্রে চ (ব্রাহ্মণাদি সংপাত্রে অথবা উপযুক্ত পাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২০

শ্রীধর । পূর্বে প্রতিজ্ঞাতম্বেব দানস্ত ত্রৈবিধ্যমাত— দাতব্যমিতি । দাতব্যম্বেব ইত্যেব নিশ্চয়েন যদানং দীয়তে অনুপকারিণে—প্রত্যাপকারাসমর্থায় । দেশে—কুরুক্ষেত্রাদৌ । কালে—গ্রহণাদৌ । পাত্রে চেতি দেশকাল সাহচর্যাৎ সমুদয়ী প্রযুক্তা । পাত্রে—পাত্রভূতায় তপঃ শ্রতাদি সম্পন্নায় ব্রাহ্মণায় ইত্যর্থঃ । যদা পাত্র ইতি চতুর্থী এইবদা । পাত্রে ইতি তৃত্বন্তং । রক্ষণায় ইত্যর্থঃ । স হি সর্বস্বাৎ আপত্তাণাং দাতারং পাতীতি পাতা, তস্মৈ যদেবভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ । [পূর্বে প্রতিজ্ঞাত দানের ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন]—“দান করাই উচিত এই রূপ নিশ্চয় পূরক উপকারে অসমর্থ ব্যক্তির উদ্দেশে যে দান দেওয়া হয়—কুরুক্ষেত্র ও ভূতি পুণ্যদেশে, গ্রহণাদি সময়ে এবং পাত্রভূত তপশ্চা ও শ্রতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়—তাহাই সাত্ত্বিক দান । [“পাত্রে”—এইস্থলে চতুর্থী না হইয়া বিবক্ষ্যায় সমুদয়ী । পাত্র শব্দে পাত্রভূত অর্থাৎ তপশ্চা ও শ্রতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অথবা পাত্রে—এই পদেও চতুর্থী (পাত্র শব্দের চতুর্থীর একবচন) । তাহার অর্থ রক্ষকের উদ্দেশে । সর্ব প্রকার আপদগণ হইতে দাতাকে যে রক্ষা করে, তাহার উদ্দেশে যে দান তাহা সাত্ত্বিক] ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহার দ্বারায় কোন উপকার হবে না, দেশ কাল পাত্র

বিবেচনা ক'রে দেওয়ার নাম সাত্ত্বিক দান—যেমনত ক্রিয়া দেওয়া।—অভাবগ্রস্ত বা উপযুক্ত পাত্রকে অর্থ বা অন্নাদি দানও দান, কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চতর দান আছে। সে দান করিতে হইলে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়। মানুষের সর্বাপেক্ষা অভাব ধনাদি বস্ত্র নহে, মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়েই বড় দীন। সেখানে সে অন্ধ, খঞ্জ, বধিরের তায় সর্বপ্রকারের শক্তিসামর্থ্যহীন। জীব ভবরোগে বড় কাতর অথচ প্রতিকারের কোন সামর্থ্য নাই, এইরূপ নিরুপায় দীনার্ভ ব্যক্তিকে যিনি ভগবৎ-পদে পৌঁছবার উপায় নির্দেশ করিয়া দেন, তদপেক্ষা বড় দান আর কে করিতে পারে? এইরূপ দানের সামর্থ্য অল্প সকলের থাকে না, যিনি সাধনসম্পন্ন ও বিবেকী, ভগবান যাহার অন্তরে বসিয়া এই প্রকার জীবোদ্ধার প্ররুতির প্রেরণা করেন, তিনিই ধন্য—তিনিই প্রকৃত দাতা। কবির সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন—“কবির গুরু সনান দাতা নাই, যাঁচক শিখ সমান।” চঞ্চলমনা শিষ্য অপেক্ষা কাঙাল আর তো কেহ নাই, কারণ সে কিছুতেই তৃপ্ত নহে। এই ভিখারী মনও যে একদিন! সাধন বলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে এবং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেবতারও ছলভ পরন নিবৃত্তি লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতে পারে। অতএব এ দানের তুগনায় আর সব দানই তুচ্ছ।

এই দান কোথায় করিতে হইবে? প্রতাপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে অর্থও যে কোন কালেই তত্তুল্য বস্ত্র দিতে সমর্থ হইবে না। তত্তুল্য কিছু দিবার মত বস্তুই যে আর নাই, এবং গুরুও তাহার নিকট হইতে কোন প্রতাপকারের আশা রাখেন না—সুতরাং যাহাতে ভবাদৃশি উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এইরূপ উপদেশ দানই প্রকৃত দান ও সাত্ত্বিক দান।

দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

দেশ—সেই স্থানই যোগ্যতর স্থান, যে স্থানের লোকেরা হরিভজন করিতে জানে না বা শিখে নাই। সাধন সম্বন্ধে যে দেশ অনভিজ্ঞ, সেই দেশেই সাধনের বোজ ছড়াইতে হয়।

কাল—যে সময় দেশ ভািত্ত্ব-পীড়িত বা যে সময় রোগের প্রবল প্রাচুর্য্যে দেশ ধ্বংস-মুখে পতিত, সেই সময়েই তো স্তবৈজ্ঞ ও সুপথ্যের প্রয়োজন। তাই যে সময়ে ধর্মের নাম গন্ধ পর্গাস্ত বিলুপ্ত প্রায়, যে সময় ধর্মপন্থীরা মনগড়া ধর্ম প্রচার করিয়া অতি সাহসের পরিচয় দেয়, সেই কালে যদি কেহ সত্যদর্শী পুরুষ মহাক্রকাবে পতিত জীবের নিকট সত্যের দীপবর্তিকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সত্যের পথে চালিত করেন, তবে বৃষ্টিতে হইবে উপযুক্ত কালে জ্ঞানচক্ষু দানে তিনি জগৎও জীবের উপকার করিতেছেন।

পাত্র—যে বুদ্ধি তাহার জন্মই অমের প্রয়োজন। যে ভগবানের জন্ম ব্যাকুল, অথচ যে পথহারা পথিক পথ খুঁজিয়া পাঠিতেছে না, তাহাকে সং পথ দেখাইয়া দেওয়াই সম্পাদে দান এবং উহাই সাত্ত্বিক দান, কিন্তু করুণা বা গমতার বশীভূত হইয়া অপাত্রের দান করিলে ব্রহ্মবিজ্ঞা নিফল হইয়া যায়। পথ প্রাপ্তির যাহার জন্ম ব্যাকুলতা আছে এবং ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্ম তৃষ্ণা আছে, তিনিই এই দান গ্রহণের যোগ্য অধিকারী বৃষ্টিতে হইবে। যাহারা কেবল নাত্র কোতূহল নিবারণের জন্ম অথবা পাথিব বস্ত্র প্রাপ্তির আশায় সাধুর নিকট উপদেশ লইতে আসে, সেই সকল বিবেকহীন সাধনচেষ্টাশূন্য ব্যক্তির দানের অবোধ্য পাত্র।

ইষ্টদেবতা বা অন্তর্গামী ভগবানই সদ্বস্ত আর সবই অসৎ, সেইজন্ত ইষ্টদেবতা বা পরমাত্মাই প্রকৃত সংপাত্ত ; “দেশ”—অস্থিতির মধ্যে যে স্থিতি, চিরঞ্চলতার মধ্যে যাহা একমাত্র অঞ্চল—যাহাকে পরম পদ বলে “পদং তৎ পরমং বিম্বো”—চাঞ্চল্য হইতে অঞ্চল ভাব বিলক্ষণ বলিয়া সেই অঞ্চল ভাবের যেখানে পরিস্থিতি—তাহাই দেশ, কারণ দেশ কল্পনা না থাকিলে কালের কল্পনা করা যায় না স্তত্রাং উদ্ধার লাভ দেশ ও কাল সাপেক্ষ । অল্পকারী পাত্র—উপকার করিতে হইলেই কার্য্য আবশ্যক, যেখানে আপনা হইতে সব কাজ বন্ধ, যাহার ক্রিয়ার পর অবস্থা—তাহা অপেক্ষা অল্পকারী পাত্র আর হইতে পারে না । সেইরূপ পাত্রের উদ্দেশ্যে জাগতিক বা অসৎ বস্তুর যে ত্যাগ বা তাহাতে সমর্পণ—তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥ ২০

[দেশ কাল পাত্র মধ্যস্থ প্রাচীন বাস্যাত্মক যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা নাকি আধুনিক বাস্যাত্মকদের কাহাবও কাহাবও মনোমত হয় নাই । তাঁহারা সেই সকল বাস্যাত্মক মধ্যে অনেক সম্ভাবনার পরিচয় পাইয়াছেন । প্রাচীনরা শাস্ত্রসিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন, কাবণ তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ও সাদর্শবী ; যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানও নাই এবং শাস্ত্র বাক্যও বিশ্বাস নাই, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা কঠিন সন্দেহ নাই এবং এই অজ্ঞই স্ববিবাক্যে তাঁহারা অল্পদাবতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন । পাদ্য্য কাত্ত্ব একজন মুচি বা চোমকে দান করা বা সাহায্য করা যে স্ববিবেক অনভিপ্রেত একথা কোন শাস্ত্রেও নাই বা তাহার ভাষ্য টীকাতেও নাই । দানের উপযুক্ত পাত্রকেই দান করিতে হইবে, অপাবে বা উপাত্তে দান দেওয়া না হয় ইহাই টীকাকারদের অভিপ্রায় । যে দেশের শাস্ত্রকাবগণ দান ভুগ্না (নু বজ্র), পশু পক্ষী পাট পতঙ্গের (ভূত বজ্র) জন্ত নিত্য বলি সংগ্রহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই শাস্ত্র প্রণেতাবাহি যদি অল্পদাব হন, তবে কখনও উদাবতা কোথায় তাহাতে বুঝিতে পারি না । তবে সেকালে তাহাবা যেকপ দেশ, কাল, পাত্র উপযুক্ত মনে করিতেন আধুনিক লোকেরা আব সেই সব দেশ, কাল, পাত্রের সম্বন্ধে সেরূপ প্রজ্ঞা বচন করেন না, স্তত্রাং সেই সব পাত্রকে তাহাবা তাদৃশ উপযুক্ত মনে করেন না । ইহা প্রাচীনদের বুদ্ধিব ভুল বা আধুনিকদের মতিভ্রম তাহা বুঝা যায় না । সর্বশ্রেষ্ঠ দানের যোগ্য পাত্র, ও দান দিব্য উপযুক্ত কাল প্রাচীনদের যাহা ধাবনা ছিল এখন সে ধাবনা বলাইয়া গিয়াছে । তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে বিচার এখন করিবাব প্রয়োজন নাই । কাবণ সে কাজ এ কাল নহে । প্রাচীনরা ঐচ্ছাকাচরণ সকলের সম্বন্ধে স্বাকার করেন নাই । যে পাত্রের পায় নাই তাহাকে অন্ন দিবে, যে বোগী তাহাকে শুশ্রূষা করিবে, যে অসমর্থ তাহাকে সাহায্য করিবে, যে ভীত তাহাকে অস্ত্র দান করিবে—একপ শাস্ত্রোপদেশ হো সমস্ত পৃথীরই প্রতিপাত্ত । শাস্ত্রকাবগণ পক্ষ মহাবজ্র গৃহস্থের পক্ষে নির্দেশ করিয়াছেন । গুরুপ দানের কথা এখানে বলা হয় নাই, উহা প্রত্যেকের নিত্য কর্তব্যের মধ্যে । যে ক্ষুব্ধ হইবে সে মুচি হটক, চোম হটক, চণ্ডাল হটক, তাহার পক্ষে অন্নই পণ্য, স্তত্রাং ক্ষুব্ধতরকে অন্ন দানের জন্ত কোন পণ্যক বাসস্তার প্রয়োজন হয় নাই । এমন কি অবজ্ঞা পূর্বক বা অহুত হইয়া দান করাও নিষেধ, এই জন্ত শাস্ত্রকাবগণ পূর্ণ হইতেই দাতাকে, “ভীয়া দেয়, ভীয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ম্” বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন । সর্বভূতে আয়দর্শন আয় স্ববিদের চবম লক্ষ্য ছিল, তাহারা সব ধাবন! সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন । অন্নদান, শুভদান শুশ্রূষা বা জীবসেবা এ সমস্তই মহৎ কাব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষাও মহত্তর কর্তব্য আছে । তাহারা সেই দিকে জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । যে দান দাবা এই ভূতময় স্থল শরীর মাত্র রক্ষা হয়, আধ্যাত্মিক নিত্য জীবনের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য করে না, তাহাকে তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বাকার করেন নাই । অন্ন দিয়া ক্ষুব্ধতরকে আজ ক্ষুব্ধ উপশান্তি করা হইল বটে কিন্তু দাবার যে ক্ষুব্ধ পাইবে তাহার নিবৃত্তি হইবে কি করিয়া ? যে কক্ষ-গাশে বন্ধ হইয়া জীব বিবিধ ক্ষুব্ধ উৎপাদিত হইয়া দিনরাত্তি জলিতেছে, যে সকল ক্ষুব্ধ এই পার্শ্ব অন্ন মিটিবার নহে, মানবেব সেই চিরদিনকার ক্ষুব্ধসিপাসা, অশান্তি, উপদ্রব বিদূরিত হইয়া যাহাতে সে সম্পূর্ণ নিরাময়

(রাজসিক দান)

যন্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্दिष्टं বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

অর্থঃ । যৎ তু (যাহা) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) বা পুনঃ ফলম্ উদ্दिष्ट (অথবা ফললাভের জন্য) পরিক্রিষ্টং চ (এবং ক্রেশের সহিত বা অনিচ্ছার সহিত) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দানকে) রাজসং স্মৃতম্ (রাজস বলা হয়) ॥ ২১

ত্রীধর । রাজস দানমাহ—যন্তু ইতি । কালান্তরে অয়ং মাং প্রত্যুপকরিত্ব ইত্যেবং অর্থঃ—ফলং বা স্বর্গাদিকম্ উদ্दिष्ट যৎ পুনঃ দানং দীয়তে, পরিক্রিষ্টং—চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবতি এবন্তু তৎ যৎ তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ । [রাজস দানের কথা বলিতেছেন]—কালান্তরে এই ব্যক্তি আমার উপকার করিবে এই আশায়, অথবা স্বর্গাদি ফললাভের উদ্দেশ্যে ক্লেশযুক্ত চিত্তে যে দান তাহাকে রাজস দান বলে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রত্যুপকারের নিমিত্তে ও ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত দেওয়ার সময় ক্রেশে দেয়—তাহার নাম রাজসিক দান—যেমন বেণ্যাকে দেওয়া।—যে দান প্রত্যুপকারের আশায় করা যায়, যে সময় বিশেষে এ লোক আমার অনেক কাজে লাগিবে, অথবা ফললাভের আশায়—এই যে দান করিতেছি এতদ্বারা আমার স্বর্গস্বর্থ ভোগ হইবে, অথবা খেদযুক্ত হইয়া যে দান করা যায় - যাঁহা দিয়া মনে অসুখ তাপ হয়, একবারে এত দান না করিলেই হইত এইরূপ খেদযুক্ত চিত্তে যে দান তাহাকে রাজস দান বলে । সাধন

হইয়া যাঁহাতে পারে—দুঃখী দ্রাবকে সেই পথ দেখাইয়া দেওয়া তাহাকে সেই পথে পথিচালনা করা, তাহার সেই অনন্ত জীবন ব্যাপী সভাব মিটাইবার পথ প্রদর্শন দেওয়াই সৰ্বশ্রেষ্ঠ দান । বাসনাব নিদাকণ ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করিবার উপায় যিনি বলিয়া দেন তিনিই সৰ্বশ্রেষ্ঠ দাতা । তাহার দানই সৰ্বোচ্চ দান বলিয়া ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন—তাই তাঁহারা সেই দান কোথায় করিতে হইবে, সে দান গ্রহণের কেই বা যোগ্য পাত্র, এবং দাতাই বা সেই দান কি ভাবে দান করিবেন—তাহাই এই জ্ঞানময়ী গীতাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণকে সেই জন্ত সৰ্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়াছেন কেন? কাণ্ড ব্রাহ্মণ একবিচার ভাণ্ডারী, যিনি জগত জীবের ভববোগেব ছালা নিবারণের অমোঘ ঔষধ দানে সমর্থ, তিনি কিন্তু আপনার গ্রামাচ্ছাদনের জন্য উদাসীন, তিনি লোভশূন্য, পরহিতব্রতে সমপিত জীবন—শাস্ত্র তাদৃশ মহাত্মাদিগকেই হো দানের যোগ্যতম পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু হায়, এখন আর এ দেশে সে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পুঁজিয়া পাওয়া যায় না । বর্তমান যুগে যাঁহারা সন্ধ্যাজপ-বিবজ্জিত, সংযমহীন, তপস্কাহীন, গ্রীবাধান, কপটচাবী নামমাত্র ব্রাহ্মণ—সেইরূপ ব্যক্তিকে দান কবা তো শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন । অজিসংহিতায় আছে—

“অব্রতশ্চানদীক্ষানা যত্র ভৈক্ষ্যচল্য দ্বিজাঃ ।

তং গ্রাসং দণ্ডয়েন্মাজা চৌরভক্তপ্রদং বৈধঃ ॥”

যাহারা ব্রহ্মচর্য ও বিজ্ঞানশিক্ষা না করে, তাহাদিগকে যে গ্রামেব লোক ভোজন করায় রাছা সেই গ্রামেব চৌবোচিত দণ্ড বিধান করিবেন ।

সাধু বিদ্বানের প্রাপ্য গুরু অধিষ্ঠান ও অতপ্য লোকের গ্রন্থ বর্ণনায় তাঁহাদের পাত্যপহবণ হন এবং যাহারা তাহাদিগকে দান করে তাঁহারা সেই অসৎ কাণ্ডের প্রশংসকরা বলিয়া তাঁহারাও নপুংসক ।

(তামসিক দান)

অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দিবার মত উপযুক্ত পাত্র নহে, কিন্তু তাহাকে সাধনা দিলে আমাদের দলে একজন ধনীলোক হইবে, তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে, এই সব হিসাব করিয়া যে অল্পপুঙ্ক্ত ব্যক্তিকে সাধনা দেওয়া হয় তাহা রাজস দান । পাত্রই বিচার না করিয়া সাধন দেওয়া হইল, পবে তাহার ব্যবহারে অল্পতপ্ত হইয়াও তাহাকে যে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়—সে সবই রাজসিক দান ॥ ২১

অর্থঃ । অদেশকালে (অপুণ্য দেশে বা অশুচিস্থানে এবং অশৌচাদি সময়ে . অপুণ্য-জনক কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও মূৰ্খ, তন্দ্র ও নটাদি অপাত্রে) অসৎকৃতং (সৎকাৰ না করিয়া) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাপূৰ্ণক) যদানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) তং (তাহা) তামসং উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২২

শ্রীধর । তামসং দানমাহ—অদেশতি । অদেশে—অশুচিস্থানে । অকালে—অশৌচাদি সময়ে । অপাত্রেভ্য—বিটনটনর্ভকাদিভ্যঃ, যদানং দীয়তে । দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং—পাদপ্রক্ষালনাদি সংকারশূন্যম্ । অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্ । এবম্ভূতং দানং তামসং উদাহৃতম্—কথিতম্ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ । [তামসিক দানের কথা বলিতেছেন]—অশুচিস্থানে, অশৌচাদি সময়ে, অপাত্র অর্থাৎ বিট (ধূর্ত) নট (জায়াজীবী বা বর্ণসঙ্কর) এবং নর্ভকাদিকে যে দান করা যায় তাহা তামস দান । দেশ, কাল ও সৎপাত্রের সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্ত্বেও (উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র হইলেও) অসৎকৃত অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালনাদি সংকারশূন্য ও অবজ্ঞাত অর্থাৎ তিরস্কারযুক্ত ভাবে যে দান দেওয়া হয়—এবম্ভূত দান তামস বলিয়া কথিত ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেশ কাল না বিবেচনা করিয়া অপাত্রেতে ও কুকৰ্ম্ম করিয়ে দেয়—তাহা তামস দান—যেমন কাহাকে মেরে ফেলবার নিমিত্ত টাকা দেওয়া ।—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়াই দান করিতে হয়, কিন্তু যে দান অপুণ্য দেশে, অকালে এবং মূৰ্খ তন্দ্র ও নটাদিকে দেওয়া হয় তাহা তামসিক দান । যদি বা উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত পাত্রও হয় কিন্তু দাতা যদি দানগ্রহণকারীকে প্রিয়সম্ভাষণ বা সমাদর না করিয়া অবজ্ঞাপূৰ্ণক (ব্যাটা দেহি দেহি করে জালিয়ে ফেলে, দাও ওকে একটা টাকা ফেলে) দান করিয়া থাকেন—তাহা তামসিক দান । সেইজন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন—“অদ্বয়ং দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্” । গ্রহীতার অসামর্থ্য জানিয়াও চরিত্রহীন, দুই লোকদিককে যে সাধন দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার কোন উপকার হোই হয়ই না, বরং সে সাধন লইয়া সকলের সমক্ষে সাধনাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, ঠাট্টা বিক্রপ করিলে, তাহার অকল্যাণই হয় । তাহার তামস প্রকৃতির লোক, তাহাদিগকে ক্রিয়া দিতে নাই ॥ ২২

(ব্রহ্মের নির্দেশ)

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা ॥ ২৩

অর্থঃ । ‘ওঁ তৎ সৎ’ ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) ব্রাহ্মণঃ নির্দেশঃ (ব্রহ্মের নান) স্মৃতঃ (শাৰে উক্ত হইয়াছে) । তেন (তদ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণাদিত্রি বর্ণ) বেদাঃ চ (বেদ সকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্বেকালে বা সৃষ্টির আদিতে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) ॥ ২৩

শ্রীধর । নহু এব বিচাধ্যমাণে সগমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রাণমেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদি প্রয়াসঃ ইত্যাক্ষ্য তথাবিধস্যপি সাদ্বিকছোপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাং— ওমিতি । ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রাহ্মণঃ—পরমায়ানো, নির্দেশো— নাম ব্যপদেশঃ, স্মৃতঃ শিষ্টেঃ । তত্র হাবৎ “ওমিতি ত্রিবিধব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধোমিতি ব্রাহ্মণো নাম । জগৎ- কারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ, অবিদুষাং পরক্ষোত্বাচ্চ । তৎ শব্দোহাপি ব্রাহ্মণো নাম । পরমার্থসত্ত্বাপুত্ৰপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সৎ-শব্দোহপি ব্রাহ্মণো নাম । “সদেব সৌম্যোদমগ্র অসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ । অয়ং ত্রিবিধোহপি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণবর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাম্যেন ত্তোতি । তেন ত্রিবিধেন ব্রাহ্মণো নির্দেশেন ব্রাহ্মণাঃ, বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা—সৃষ্টাদৌ, বিহিতাঃ—বিধাতা নিশ্চিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা । যদা যজ্ঞায়ং ত্রিবিধো নির্দেশঃ তেন পরমায়ানো ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাঃ । তস্মাৎ তজ্জায়ং ত্রিবিধো নির্দেশঃ অতি প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ । [যদি বল একরূপ বিচারে তো সমস্ত যজ্ঞ তপস্তা দানাদিই রাজস বা তামস-প্রাণ হয়, অতএব যজ্ঞাদির জন্ত প্রয়াস বুঝা—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে তথাবিধ হইলেও, তাহাদের সাদ্বিক উপপাদনোপায় অর্থাৎ তাহাদিগকে সাদ্বিক করিবার উপায় আছে । সেই উপায় কি, তাহাই বলিতেছেন]—ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি পরমায়ার নির্দেশ অর্থাৎ নাম দ্বারা ব্যপদেশ শিষ্টগণকর্ত্ত্বক কথিত । তন্মধ্যে অকার, উকার, মকার স্বরূপ এই যে ত্রিবিধ ওঁ কার ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নাম । জগৎকারণ বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ এবং অবিনাশ ব্যক্তিদ্বিগের পরোক্ষ (অগোচর) বলিয়া “তৎ” শব্দও ব্রাহ্মণই নাম, আর পরমার্থ সত্তা, সাপুত্ৰ ও প্রশস্ততা প্রভৃতি বুঝায় বলিয়া “সৎ” শব্দও ব্রাহ্মণই নাম । শ্রুতিতেও আছে—“সদেব সৌম্যোদমগ্র অসীৎ ।” এই ত্রিবিধ নাম বিগুণকেও সগুণ করিতে পারে—এইরূপে প্রশংসা করিতেছেন । এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ নাম দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ-বিহিত অর্থাৎ বিধাতা কর্ত্ত্বক নিশ্চিত বা গুণাঙ্ঘিত করা হইয়াছে । অথবা যে ব্রাহ্মণ এই ত্রিবিধ নাম সেই পরমায়ী কর্ত্ত্বক পবিত্রতম ব্রাহ্মণাদি সৃষ্ট হইয়াছেন । অতএব ব্রাহ্মণ এই যে ত্রিবিধ নির্দেশ বা নাম ইহা অতি প্রশস্ত ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ওঁ তৎ সৎ ব্রাহ্মণ তিন স্থান—(১) ওঁ কার—এই শরীর রূপ ; (২) তৎ—কূটস্থ , (৩) সৎ—ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণে যিনি থাকিবেন, তিনি শরীরে প্রথমে ক্রিয়া করিবেন যাহার নাম যজ্ঞ । দান—ক্রিয়া করিবার

পর মন দেওয়া অর্থাৎ স্থিতি তপোব্রহ্মেতে থাকা। ক্রিয়া করিলেই ব্রাহ্মণ ; ক্রিয়া করিয়া স্থিতি হইলেই জানিতে পারে, সেই জানার নাম বেদ—আত্মা ব্রহ্মেতে লীন করার নাম যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।—শাস্ত্রবিহিত বস্তাদির অচুষ্ঠানেও সময়ে সময়ে অগ্নহানি হইতে দেখা যায়, সেইজন্ম ভগবান বৈষ্ণব্য নিবারণের উপায় বলিয়া দিতেছেন। প্রকৃত সত্য আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যকে অন্বেষণ করিতে গিয়া যাহা অসত্য, প্রমাদবশতঃ অনেক সময়ে তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে হয়, এ ভুল যাহাতে না হয় ভগবান তাহারই উপায় নির্দেশ করিতেছেন। সূর্যের আলোকসম্পাতে যেমন সমুদ্রায় বস্তুই আলোকিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ আত্মার প্রকাশ এই দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির মধ্য প্রকাশ আনিয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই সকলকে চৈতন্যযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। এখন যতদিন এই চৈতন্যতাকে ধরিতে পাবা না যায় ততদিন আত্মের বস্তুকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রকাশের আধার অনন্ত, কিন্তু প্রকাশময় বস্তুটি এক অদ্বিতীয়। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে এবং অতীন্দ্রিয় সত্তা সমস্তই তাহার রূপ বা প্রকাশ। “সর্বস্বরূপে সর্বশেষে সর্বশক্তি সমন্বিতে” যাহা কিছু সব তিনি, আধার সকলের নিয়ন্তাও তিনি। সমস্ত নামরূপের মধ্যে তাহার স্বরূপ সত্তা যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে সেই আবরণ উন্মোচিত না হইলে তিনি যে কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। “হিরণ্যগেন পাত্রেণ সত্যাত্মাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পৃথগ্নপারবু সত্য ধর্মায় দৃষ্টম্”—সত্যের অমুসন্ধানী আমার জ্ঞানলাভের জন্ম হে পবনাত্মন “তৎ” সেই চৈতন্য স্বরূপকে উন্মুক্ত অর্থাৎ প্রকাশ কর। সেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের চৈতন্য ভাব জ্যোতির্ময় পাত্রে দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।—ইহাই প্রাচীনতম জ্ঞানীদিগের প্রাণের ঐকান্তিক কামনা। যেই পরম-ধামের চতুর্দিকে যে জ্যোতিঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতেছে সেই জ্যোতিঃ যাহার তত্ত্বভা, তাহাকেই যেন সেই জ্যোতিঃ বা বিবিধ প্রকাশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে তন্মধ্যে চৈতন্য স্বরূপকে বুঝিতে পারা যায়,—হে প্রভু, সেই আবরণ তুমি উন্মোচন করিয়া দাও। জ্যোতিঃর জড়ত্ব ঘূচিয়া তাহাতে যেন চৈতন্যের স্ফূরণ হয়, জ্যোতিঃর অন্তরালে যে তুমিই রহিয়াছ ইহা যেন আমি বুঝিতে পারি। এখানে সেই উপাখ্যটি ভগ্নসুহৃদ ভগবান ভগ্নকে বলিয়া দিতেছেন। ভগবান যেন ভক্তকে বলিতেছেন—আমার অন্বেষণে তোমাকে এখানে ওখানে কোথাও যাইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই আমি রহিয়াছি, ভাবিয়া দেখ তুমি আমারই প্রকাশ মাত্র। একবার দিব্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া বুঝিয়া লও যে সাধ্য ও সাধক একই বস্তু। তুমি যে শরীরটিকে দিনরাত বহন করিয়া বেড়াইতেছে বুঝিতে পার কি সে কাহার চৈতন্য চৈতন্য-যুক্ত হইয়া রহিয়াছে? এই স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সবই তো জড়। তাহারাই চৈতন্যের ভাণ করিয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছ, তাহার যে জড়তা ভুলিয়া গিয়াছ। এখন যদি সেই জড়াতীতকে অনুভব করিতে চাও তবে এই দেহসমষ্টিকে ভুলিবার চেষ্টা কর। প্রথমে এই স্থূল দেহের অন্তঃস্থিত সূক্ষ্মদেহকে বুঝিবার চেষ্টা কর, তন্মধ্যে আরও সূক্ষ্ম কারণ দেহ রহিয়াছে তাহাকে অন্বেষণ কর। একসঙ্গে সব জড়াজড়ি করিয়া আছে,—এই ত্রিবিধ দেহকে বুঝিলেই তন্মধ্যে দেহাতীত ব্রহ্ম চৈতন্যকেও বুঝিতে পারিবে। সেই ব্রহ্মের প্রকাশ স্থান তিনটি, তন্মধ্যে

স্থূলতম প্রকাশ যন্মধ্যে হয় তাহাই এই ত্রিদেহের সমষ্টি বা ত্রিপুৰ—উহাই ঐ শব্দবাচ্য। ঙ্কার ব্রহ্মের নাম; নামের দ্বারা যেমন ব্যক্তির পরিচয় হয়, এই ত্রিবিধ শরীরস্থ চৈতন্য এই ত্রিবিধ শরীর দ্বারাই আমাদের নিকট পরিচিত, তাই ইহাও ব্রহ্মের নাম। ইহাই ব্রহ্মের কার্যরূপ নাম, উহার কারণরূপ নামও আছে। গৃহমধ্যস্থ পুরুষকে দেখিতে হইলে যেমন সেই গৃহে পৌছিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয়, তদ্রূপ এই ত্রিপুৰ-সমন্বিত দেহটিকেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রথম অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধনার জন্ত তাই এই দেহটিকেই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে পাবিলে তবে সত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই ত্রিপুৰ দেহই ঙ্কারের রূপ বা ঙ্কারময়। ঙ্ = অ + উ + ম। অ = স্থূলশরীর, উ = সূক্ষ্মশরীর, ম = কারণ শরীর। এই তিনের বিকাশ নাদ বিন্দু কলা হইতে। “৬” যাহার সংকেত। এই নাদ, বিন্দু, কলা তিনে মিলিয়াই প্রকৃতিরূপিনী জগন্মাতার রূপ— ইহাই আত্মশক্তি বিন্দুরূপা,—ইহাই চিদংশ জীবের সংজ্ঞা,—ইহাই “তৎ” স্বরূপের বাচ্য— ইহাই “এতস্ম নহতো ভূতস্ম নাম” ইহাই কারণ সৃষ্টি। “সৎ”—ব্রহ্ম, ইহা কার্য কারণের অভীত সত্ত্বানয় ভাব—“সদেব সৌমোদনগ্র আসীৎ”—সৃষ্টির পূর্বে এই “সৎ” ই ছিলেন, ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম বা ক্রিয়ার পর অবস্থা দ্বারা উপলক্ষিত।

এই ব্রহ্মই জীবের চরম গতি, “নিধানং বীজমব্যয়ম্”। এই ব্রহ্মভাবেই অন্তর্ভব করিতে হইলে প্রথমে এই শরীরে ক্রিয়া করিতে হইবে। সে ক্রিয়া যদিও আপনা আপনিই হইতেছে, সাধককে কেবল তাহার পানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—উহারই নাম যজ্ঞ। সাধন দ্বারা প্রাণকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন হয়, সেই জ্যোতিতে স্থির লক্ষ্য হইতে হইতে ধোয় বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। তদ্বারা প্রজ্জ্বলিত আত্মসংযমরূপ অগ্নি দ্বারা প্রাণের হিরাবস্থা হয় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির তিরোধান হয়। ইহাই আত্মসংযমরূপ যোগায়াতে প্রাণের হোম করা। “ব্রহ্মায়ো হুয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদ্ব্যচ্যতে”। এই যজ্ঞ যিনি কবেন তিনিই সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণই বেদপারগ অর্থাৎ সৰ্ববিষয়-বেত্তা। ক্রিয়া দ্বারা স্থিতিপদ লাভ হইলেই সেই সাধকের কোন কিছুই অজানা থাকে না—এই জানা বা জ্ঞানের নামই বেদ।

সাধক এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে ভূতনয় প্রাকৃত দেহকে ব্রহ্মে লীন করিবেন। ভূতশুদ্ধি ইহাকেই বলে।

“ঔ তৎ সৎ” এই তিনটিই পরমাত্মার নাম। এই তিন স্থানে তাঁহাকে বৃত্তিতে হয়। সৃষ্টিাদি দেহগুলিকে যখন জান নাম তখন “ঔ”কারকে বুঝা হইল, পরে যখন কুটস্থ চৈতন্যকে সাধক বৃত্তিতে পারিলেন তখন তাঁহার “তৎ” নামটি বুঝা হইল। “তৎ”কে বৃত্তিলেই সাধক ব্রাহ্মণ হ লাভ করিবেন। পরে আরও উচ্চ অবস্থায় পৌছিয়া সাধক যখন নামরূপময় জগৎ ও আপনারও নামরূপ বিস্মৃত হইলেন যখন তাঁহাতে ডুবিয়া “অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়” সব এক হইয়া গেল, তখনই তাহা গুণাতীত অবস্থা, ইহাই “সৎ” শব্দের বাচ্যার্থ। এই তিনে মিলিয়াই সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। যখন তিনের প্রকাশ থাকে না কেবল একমাত্র “সৎ” থাকেন, তখন সৃষ্টি স্থিতি লয় কিছুই থাকে না। এই তিন

ভাবে মিলিয়া ব্রহ্মের লীলা বিলাস হইয়া থাকে। সেই জন্য এই তিনটি নামের মত পাবন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মের এই পবিত্র নামত্রয় দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ অদগত হওয়া যায়।

এই ব্রহ্ম নাম অবাচ্য হইলেও ইহার এক প্রকার পনি আছে যাহা প্রাকৃত শব্দের মত না হইলেও উহা এক প্রকার পনি। উচা অশব্দের শব্দ। উচা কর্তৃক্কে শুনা না গেলেও শুনাব মত অল্পভব হয়। এই প্রণবের এদ্রাডা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ, এবং প্রণবের অর্দ্ধশ্রাডা (৬) বিশ্বকারণ অনাদ্যা প্রকৃতিরূপ, তদুর্দ্ধে পরব্যোম বিদেহরূপ অবাচ্যাবস্থা। প্রণবের স্তাবয়বেস মধ্যে মূল্যাবার হইতে বিশুদ্ধ (গুহাদার হইতে বর্গ) পর্যাস্ত প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। আশ্রাচক্রে বা ক্রমবা প্রকৃতিপুঙ্খেন মিলন স্থান, এবং ব্রহ্মরূপ বা সহস্রার নিরঞ্জন ব্রহ্মের স্থান। উচা কৈবল্য জ্ঞান দেহেবও উর্দ্ধে অতিতুর্গ্যাবস্থা বা বিদেহভাব।

এই প্রণবকে জানিতে হইলে বা ইহার সূক্ষ্ম পবিত্র পনির সহিত পরিচিত হইতে হইলে সাধন শিক্ষার প্রয়োজন হয়। জীবদ্ভদয়ে যেমন অবিশ্রান্ত “লব উপ” শব্দ হইতেছে যাহা জীবদ্ভদয় হইতে সর্বাধে রক্তস্রাব বা ভাবনধারাকে পরিচােনা করিতেছে, বাহিরের ঐ শব্দটি সেই আভ্যন্তরিক শব্দের অভিব্যক্তি মাত্র। এই শব্দ হইতেই সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে, এইজন্য এই শব্দটি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের হৃদয়ের সহিত গাঁথা আছে। বিশ্বের সমুদায় চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্য হইতে এই সুর নিয়ত নির্গত হইতেছে, একটু স্থির হইলেই তাহা শুনা যায়। প্রত্যেকে জীব হৃদয়ের এই “লব উপ” শব্দ যেমন তাহার জীবনের পরিচায়ক তদ্রূপ বিশ্বরূপ ভগবানের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি অক্ষুট কোমল নাদ বদ্ধ হইতেছে তাহাই প্রণবপনি। নাচুগের হৃদয়ের “লব উপ” শব্দ যেমন তাহার জীবনের পরিচায়ক, এই প্রণবপনি বা নাদও তদ্রূপ বিশ্বাত্মার অস্তিত্বের স্মারক চিহ্ন। এইজন্য প্রণবই সকল মন্থের প্রধান মন্ত্র, এবং এই মন্থের সাহায্যেই বদ্ধজীব ভবাস্থি উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যোগীরা এই প্রণবপনিকেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীপনি বলেন। বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের হৃদয়ের সহিত যে সাধকের হৃদয় মিলিয়া যায় সেই সাধক তখন প্রণবপনি শুনিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, এবং এই পনির সাহায্যেই সাধক নিজেব হৃদয়কে পরমাত্মার হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া দিতে পারেন। প্রণবকে এইজন্যই ঈশ্বরের বাচক বলা হইয়াছে। আমার হৃদয়েব অক্ষুট পনির (লব উপ) বাচ্য বা সংকেত যেমন আমার জীবন বা “আমি”, তদ্রূপ প্রণবপনির বাচ্য সেই মহাচৈতন্য অবাচ্য, বিদেহ বা অগোচর ব্রহ্ম। ইহাই একমাত্র “সৎ” পদার্থ আর যাহা কিছু সমস্তই “অসৎ” বা পরিণামী। বিশ্বপ্রাণ ঐ কারণকে যে বুঝিতে পারে সে আপনাকে সর্বভূতস্থ বলিয়াও বুঝিতে পারে। এই জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে বেদ জ্ঞান। এই জ্ঞান যাহার হয় তাহারই মন্ত্র চৈতন্য হয়। তখন “ওঁ তৎসৎ” ভাবনা করিলেই একেবারে বিশ্বাত্মাকে মনে পড়ে, আর অভিনয়যুক্ত “আমির” বর্ত্তমান লোপ পায়। তখনই চরাচর সমস্ত বিশ্বই বাসুদেবময় বলিয়া বোধ হয়।

তিনটি স্থানে ব্রহ্মের পরিচয় হয় সেইজন্য ব্রহ্ম নির্দিশেষ হইলেও এ তিনটি স্থানে জ্ঞান-প্রকাশেরও পার্থক্য হওয়ায় যেন ঐ তিনটি স্থানে নির্দিশেষ ভাব ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য ভক্তনশীল ব্যক্তির ভগবানকে “ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমরূপে” অল্পভব করিয়া থাকেন। জাগৎ

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

স্বপ্ন ও স্মৃতি এই তিন অবস্থায় একই চৈতন্যের তিনটি ভিভাব বুঝিতে পারা যায়। আবার বিলোম ভাবে দেখিলে (১) “সৎ” স্বরূপ ব্রহ্ম যাহা নিত্য সত্য অবিদ্যার সত্তা তাহাই পরে নানিতে নানিতে বা ফুটিতে ফুটিতে (২) “তৎ” অর্থাৎ কূটস্থ জ্যোতিঃ, পরে আরও স্থূলভাবে (৩) এই ত্রিপুর সমন্বিত দেহ বা প্রকৃতি সেই জন্ত ব্রহ্মকে ডানিতে হইলে এই দৃষ্ট স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়াই সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। নিবিড় ভাবে সাধন করিতে বসিতে যত মন ডুবিয়া যাইবে ততই স্থূলভাবের বিস্তৃতি হইবে। ইহাই নিজেকে দেওয়া বা তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ যত নিবিড় ভাবে হইতে থাকিবে ততই তপোলোকে কূটস্থ অর্থাৎ আত্মাচক্রে স্থিতিলাভ হইবে। এই স্থিতির পরিমাণের নানাদিক্য দ্বারাই জ্ঞাতি নির্ণয় হয়। যাহাদের এই স্থিতি অত্যন্ত অধিক তাঁহারাষ্ট সান বাজ্যের ব্রাহ্মণ। এই-রূপ ব্রাহ্মণের পদ-রজেই নানবের ভবব্যাপির শাস্তি হইয়া থাকে ॥ ২৩

অর্থঃ। তস্মাৎ (সেই জন্ত) ও ইতি (ও এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (ব্রহ্মবিদগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্বাদি কর্ম) সততং (নিরন্তর) প্রবর্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৪

শ্রীমদ্র। ইদানীং প্রত্যেকং ঔকারাদীনাং প্রাশস্ত্যঃ দর্শয়ান্ ঔকারস্ত তদেবাহ—তদাদিত্যি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দেশঃ প্রশস্ত্যঃ, তস্মাৎ তমিতি উদাহৃত্য—উচ্চারণভা বেদবাদিনাং যজ্ঞাভ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং—সর্বদা অঙ্গবৈকল্যেহপি প্রবর্তন্তে। সগুণা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [এক্ষণে ঔকারদির (শব্দত্রয়ের) প্রত্যেকের প্রাশস্ত্য প্রদর্শন করাইবেন, তজ্জন্ত প্রথমে ঔকারের (প্রাশস্ত্য) বলিতেছেন]—যেহেতু ব্রহ্মের এইরূপ নির্দেশ প্রাশস্ত্য অতএব ‘ঔ’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বেদবাদীদিগের যজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত যে ক্রিয়া তাহার অঙ্গ-বৈকল্য হইলেও প্রকৃষ্ট হয় [অর্থাৎ ঔকার উচ্চারণের ফলে সগুণ হয়] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তন্নিমিত্তে এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিলেই দেখিতে পাইবে যে আত্মা ক্রিয়ার পর আপনা আপনি স্থির হইয়াছে এবং আত্মা ব্রহ্মতে অর্পণ হইয়াছে ও স্বরূপে কূটস্থ ব্রহ্মে অবস্থিতি হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা—এই রকম কর্ম্মতে ব্রহ্মবাদী যাহারা সদা সর্বদা থাকেন।—ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা এবং ধ্যান ধারণা করিয়া যাহারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন সেই সকল আত্মাবিৎ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিবে। বাস্তবিক “ঔ” শব্দ মুখে বলিলে গুণ হইবে না, ইহা অল্পচায়া, এই ঔকার যে শরীর-ত্রয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তৎসংক্রীয় একটি সাধন আছে যে সাধন অভ্যাসের ফলে শরীরে যে অহংজ্ঞান আছে তাহা তিরোহিত হয়। ক্রিয়াভ্যাস করিলেই আপনা আপনি সেই স্থিরাবস্থা আসে, যেখানে আমিও থাকে না, আমারও থাকে না; তখনই সমস্ত কর্ম্ম

(তৎ)

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যত্ততপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ২৭

ব্রহ্মার্পণ হয় ও স্বরূপে অবস্থান হয় । তাঁহাদেরই যজ্ঞ দানাদি অর্থাৎ ক্রিয়া করা ও ত্রিাদানও এই অবস্থায় হইয়া থাকে । বিরূপে তাহা হয় এবং সেই যজ্ঞদানাদি যে কি তাহা ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই । এই উক্তারের সাধনাই কিন্তু ব্রহ্মে সর্বকর্ষ সনর্পণের উপায় ॥ ২৪

অর্থঃ । তৎ ইতি (“তৎ” এই শব্দ) [উচ্চারণ করিয়া] ফলং অনভিসন্ধায় (ফলেব অভিসন্ধি না করিয়া) মোক্ষকাঙ্ক্ষিতাঃ (মুমুক্শুগণ কর্তৃক) বিবিধাঃ (অনেক প্রকার) যত্ততপঃ ক্রিয়াঃ দান ক্রিয়াঃ চ (যজ্ঞক্রিয়া, তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া) ত্রিান্তে (করা হয়) ॥ ২৫

শ্রীপর । দ্বিতীয় নাম প্রস্তোতি—তদিতি । উদাহৃত্য ইতি পূর্বস্ত অচ্যুতঃ । তদিতি উদাহৃত্য—উচ্চার্য্য শুকচিহ্নঃ মোক্ষকাঙ্ক্ষিতাঃ পুরুষৈঃ, ফলাভিসন্ধিন্ অকৃত্বা যজ্ঞাচ্ছাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে । অতঃ চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসম্ভবত্যাগেন মুমুক্শুত্বসংপাদকত্বাৎ তচ্ছব্দনির্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ । [দ্বিতীয় নামের (তৎ) প্রশংসা করিতেছেন]—পূর্বশ্লোকস্থ “উদাহৃত্য” এই শব্দের সহিত “ঃ” গদের অর্থবদ্ধ অর্থাৎ অর্থ । “তৎ” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া শুকচিহ্ন মোক্ষকাঙ্ক্ষী পুরুষগণ ফলাভিসন্ধি না করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া অচ্যুতান কবেন । অতএব চিত্তশোধনদ্বারে (চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা) ফলসম্ভবত্যাগ দ্বারা মুমুক্শুত্বসংপাদকত্ব হেতু (অর্থাৎ ফল-কামনা ত্যাগ নোক্ষসাধক বলিয়া এই জ্ঞাত) “তৎ” শব্দ নির্দেশ প্রশস্ত ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থেতে প্রবেশ করে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ক্রিয়া করে—ব্রহ্মে থেকে—দান ও বিবিধ রকমের অনুষ্ঠান মোক্ষাকাঙ্ক্ষী লোক—ক্রিয়া করেন । মোক্ষাপীরা কূটস্থে লক্ষ্য রাখিয়া যাবতীয় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহার ফলে তাঁহারা কূটস্থে প্রবেশ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যান । যেনন তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, সব ঘদণে হয়, তজ্ঞাপ ক্রিয়া করিলে আত্মার প্রকাশ অচ্যুতব হয় । যে আত্মাকে এমনই দেখিবার, বুঝিবার উপায় নাই, আছেন কি নাই এ সন্দেহও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে আছেন, তিনি যে সত্য তাহাই কূটস্থে থাকিতে থাকিতে অচ্যুতব হয় যেন তাঁহাকে দেখিতেছি । তিনি সর্বব্যাপী, সেই আত্মাকে জানার মূল কিন্তু কূটস্থে থাকে । ব্রহ্ম অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে হৃদয়স্থ হইয়াও আনথাগ্র কেশ পর্যন্ত সকল শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । সেই অণুরূপ আত্মাই অহের শরীরেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । এইজন্ত অণুরে যাঁহা মনে করে, নিজ মনে তাহা অচ্যুতব হইতে পারে । সাধারণতঃ অচ্যুতব হয় না মন চঞ্চল বলিয়া । চঞ্চল মন ধীর হইলে সকলকার মনের ভাব নিজের মনের মধ্যে বৃদ্ধিতে পারা যায় । কিন্তু এ অবস্থাতে জানা, না জানা, এ মন সে মন প্রভৃতি পৃথক ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা পরব্যোমেতে আরোহণ করিতে পারিলে আর নানাত্বের উপলব্ধি নাই, কারণ সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥ ২৫

(২৭)

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥ ২৬

অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ) সম্ভাবে (সং অর্থাৎ আছে, অস্তিত্ব বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (সাধুভাবে বা শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতে) সং ইতি এতৎ (সং এই শব্দ) প্রযুক্ত্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা (এং) প্রশস্তে কর্মণি (নান্দলিক কর্মেও) সচ্ছন্দঃ (“সং” শব্দটি) যুক্ত্যতে (ব্যবহৃত হয়) ॥ ২৬

ত্রীধর। সচ্ছন্দস্য প্রশস্ত্যন্যাহ সম্ভাব ইতি দ্ব্যভ্যাং। সম্ভাবে অস্তিত্ব; দেবদত্তস্য পুত্রাদিকন্ অস্তি ইতি অস্মিন্নর্থো সাধুভাবে চ সাধুয়ে দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিতি অস্মিঃপো, সদিত্যেতৎ পদং প্রযুক্ত্যতে। প্রশস্তে—নান্দলিক বিবাহাদি কর্মণ চ সদিদং বর্ধেতি সচ্ছন্দো যুক্ত্যতে—প্রযুক্ত্যতে সচ্ছন্দ ইতি বা ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [দুইটি শ্লোক দ্বারা “সং” শব্দের প্রশস্ত্য বর্ণিত হইল—“সম্ভাব” অর্থাৎ (১) অস্তিত্ব অর্থে—যেমন দেবদত্তের পুত্র আছে এইরূপ অর্থে এবং (২) “সাধুভাবে” অর্থাৎ সাধু যেমন দেবদত্তাদির পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ অর্থে “সং” এই শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং (৩) প্রশস্ত কর্ম অর্থাৎ নান্দলিক বিবাহাদি কর্মেও এই কর্মটি সং—এইরূপ “সং” শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয় ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সংভাবে ব্রহ্মতেই কেবল থাকে আটকিয়ে—সাদন ক্রিয়াতেই অনবরত নেগে থাকেন তাঁহারাই ক্রিয়া করিতে করিতে ব্রহ্মতে লীন হন। প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকের শান্তিপদ অবস্থায় কর্ম আর কিছুই থাকে না, তন্নিমিত্তে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই মনকে যোজনাই করেন না।—সংভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব। সংভাব তখনই হয় যখন সাদক কেবল ব্রহ্মতেই আটকিয়া থাকেন, অর্থাৎ সাধারণতঃ সকলের মন সংসারেই আটকাইয়া থাকে যাঁহাদের মন কেবল ব্রহ্মতেই আটকাইয়া থাকে তাঁহাই “সংভাব” বা কৈবল্যস্থিতি। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের প্রত্যয় উদিত হয় না। সাধুভাবে—সাদন ক্রিয়াতে যিনি অবিরত লাগিয়া আছেন। তাঁহার কার্য্যই সাধু অর্থাৎ সম্যক্ আর সমস্ত কর্মই বিষয় কর্ম, এ সমস্ত কর্ম দ্বারা সমতা আসিতে পারে না। কেবল প্রাণকর্মে যিনি লাগিয়া থাকেন, তাঁহারই চিত্ত ব্রহ্মলীন হয়। এইজন্ত এই প্রাণকর্মকেও “সং” বলা হয়। যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ তাহা ব্রহ্মই। প্রশস্ত কর্ম ও সং কর্ম। প্র+শন্স+ত=প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য কর্ম, মঙ্গলকর্ম। সর্কাপেক্ষা মঙ্গলজনক ও প্রশংসাযোগ্য অবস্থা কি? ক্রিয়ার পর অবস্থা, কারণ এই অবস্থায় চিত্তে সংসারভাব থাকে না, ইহাই পরম শান্তির অবস্থা সুতরাং এতদপেক্ষা আর কিছুই মঙ্গল জনক হইতে পারে না। লোকে সংসারে তাপে প্রতপ্ত হইয়া কেবলই হাহাকার করিতেছে। চিত্তের বহুমুখী বৃত্তিই সংসার, কিন্তু এ অবস্থায় আর বৃত্তি থাকে না, কোন কর্মও থাকে না, এই নৈর্দর্শ্য অবস্থায় মন কেবল ব্রহ্মেই যুক্ত হইয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ে মন লাগিতেই পারে

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।

কস্মৈচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

না । উহাই শাস্তিপদ, সেখানে প্রাণ স্থির সূতরাং কৰ্ম কিছুই থাকে না । এই পরম মঙ্গল-ময় অবস্থা যে সাধনার দ্বারা প্রাপ্তি হয় সেই কৰ্মও সং এবং যাহারা এই কৰ্মে সৰ্বদা লাগিয়া থাকেন তাঁহারা এই সাধু ॥ ২৬

অর্থঃ । যজ্ঞে, তপসি দানে চ (যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে) স্থিতিঃ (যে নিষ্ঠা বা তৎপরতা) সং ইতি চ (সং বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) । 'তদর্থীয়ং' (ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে) কৰ্ম চ এব (কৰ্মও) সং ইতি এব অভিধীয়তে (সং বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৭

ত্রীম্বর । ক্রিয়-যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞাদিযু যা স্থিতিঃ—তাৎপর্যেণ অবস্থানং তদপি সদিদ্যচ্যতে । যজ্ঞ চৈদং নামাত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ—ফলং যজ্ঞ তৎ তদর্থং কৰ্ম—পূজোপহার-গৃহাঙ্গনপরিমার্জজনোপলপন-রন্ধ-মাঙ্গলিকাদিক্রিয়, তৎ সিদ্ধয়ে যদন্তং কৰ্ম ক্রিয়তে উত্তান-শালিক্ষেত্র ধনাজ্জনাদি বিষয়ঃ তৎ কৰ্ম তদর্থীয়ং । তচ্চ অতিব্যবহিতমপি সদিত্যেব অভিধীয়তে । যজ্ঞাৎ এবং অতিপ্রশস্তম্ এতন্মামহয়ং, তস্মাৎ এতৎ সৰ্বকৰ্মসাদ-শুণ্যার্থং কীর্তয়েৎ ইতি তাৎপর্যার্থঃ । অত্র চ অর্থবাদাচ্চুপপত্তা বিধিঃ কল্পতে । 'বিধেয়ং সূর্যতে বস্ত্র' ইতি ত্রায়াৎ । অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিভিঃ" ইত্যাদি বর্ত্তনানোপদেশঃ "সমিধো যজতি" ইত্যাদিবৎ বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাতঃ । তত্ত্ব 'সদ্যাবে সাধুভবে চ' ইত্যাদিযু প্রাপ্তার্থত্বাৎ ন সংগচ্ছত ইতি পূর্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ । [আবেও বলিতেছেন] - যজ্ঞাদিতে অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যায় ও দানে য স্থিতি—তাৎপর্য বা তৎপরতারূপে যে অবস্থান তাহাও সং বলিয়া কথিত হয় । 'ও তৎ সং' এই নামত্রয় যাহার তিনিই পরমাত্মা সেই পরমাত্মা হন "অর্থ" অর্থাৎ ফল যাহার এইরূপ যে কৰ্ম—তাহাই তদর্থীয় কৰ্ম—যেমন পূজোপহার সংগ্রহ, দেবগৃহাঙ্গন-পরিমার্জন, উপলপন, চিত্রবিচিত্রকাণ্ড ইত্যাদি যে মাঙ্গলিক কৰ্ম, এবং এই কৰ্মগুলি সিদ্ধির জন্য করা হয় যে পুষ্পোত্তান, ধাতুক্ষেত্র, ও ধনাজ্জনাদিরূপ যে কৰ্ম—তাহাই তদর্থীয় কৰ্ম, সেই কৰ্ম অতিশয় ব্যবহিত হইলেও "সং" এই বর্ণিয়া কথিত হয় । যেহেতু (ও তৎ সং) এই নামত্রয় অতি প্রশস্ত, সেইজন্য সকল কার্য্য সদগুণযুক্ত করিতে হইলে এই নামত্রয় কীর্তন করাই বিধি—ইহাই তাৎপর্যার্থ । এ বিষয়ে অর্থবাদ (প্রশংসা) অচুপপত্তি হয় বলিয়া বিধি কল্পনাই উচিত । কারণ 'বিধেয়ং সূর্যতে বস্ত্র'—বিধেয় বস্ত্রব স্তব করা হইয়া থাকে, এই ত্রায়াচুপাবে বিধি-কল্পনাই উচিত । অপর কেহ বলিয়া থাকেন যে "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বর্ত্তমান উপদেশ "সমিধো যজতি" ইত্যাদির ন্যায় বিধিরূপে পরিণমনীয় অর্থাৎ বিধিরূপে পরিণত করিতে হইবে । তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ "সদ্যাবে সাধুভাবে" এই শ্লোকে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পূর্বোক্তরূপে বিধি-কল্পনাই শ্রেষ্ঠ । অর্থাৎ "ও তৎসং" কেবল অর্থবাদ বা প্রশংসার্থ ব্যবহার হয় না, উহা কীর্তন করাই বিধি ॥ ২৭

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঃ চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রোত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থ পনিবৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

শ্রদ্ধাব্রহ্মবিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করবার সময় কূটস্থেতে থাকিবার সময় এবং ক্রিয়াদানের সময় কেবল ব্রহ্মেরই উদ্দেশ্য থাকে, এইরূপ স্থিতি সদাসর্বদা ব্রহ্মেতে, যিনি আছেন, থাকেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ, কিম্বা কোন কর্ম অর্থাৎ যাহা কিছু করেন সেই ব্রহ্মকেই দেখিয়া এবং তাঁহারই উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মই সর্বদা স্থির বুদ্ধিতে রাখেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—“যজ্ঞে অর্থাৎ যজ্ঞকর্মে যে স্থিতি, তপস্রূপে যে স্থিতি এবং দানে যে স্থিতি তাহারই নাম সৎ । এবং তদর্শন অর্থাৎ ‘ও তৎসৎ’ এই তিনটি শব্দের প্রতিপাত্ত যে পরস্পরের তাঁহার জন্ম যে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম অচ্যুত হয় সেই সকল কর্মই তদর্শন কর্ম । সৎ এই শব্দটির দ্বারা তদর্শন কর্ম ও অভিহিত হইয়া থাকে”—(শব্দর ভাষ্যের অনুবাদ) । যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া যে স্থিতি, বা তপোলোক বা কূটস্থে থাকিবার সময় যে স্থিতি, এবং ক্রিয়াদানের সময় অর্থাৎ জীবের বলাপার্থ ক্রিয়ার উপদেশের সময় যে স্থিতি ইহা সমস্তই সম্ভাব বা ব্রহ্মভাব । কারণ যিনি সদাসর্বদা ব্রহ্মেতে থাকেন তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, সেই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত কার্যই ব্রহ্মোদ্দেশ্যে অচ্যুত হয় । তিনি ব্রহ্মকে বাদ দিয়া কিছু কবিত্তে পারেন না । সকল কাজেই তাঁহার ব্রহ্মোদ্দেশ্য থাকে । যেমন নটা মণ্ডকে কলসী রাখিয়া হাবভাব দেখায় নৃত্য গীতাদি বনে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য থাকে সেই কলসীর উপর, তদ্রূপ যোগীব ক্রিয়াজনিত যে স্থির বুদ্ধি হয়, সেই স্থির বুদ্ধিতে একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষিত হন, সুতরাং তাঁহার সমস্ত কার্যাদি স্থিরবুদ্ধিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া হয় । ইহা কিরূপে হয় তাহা যোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবেন না । স্বাস সুষুম্নায় প্রবাহিত না হইয়া যে ইডা পিঙ্গলায় চলিতেছে ইহাই কন্মের বৈগুণ্য । এই বৈগুণ্য সনাধানার্থ “ও তৎসৎ”এর উপদেশ । ইহা মুখে উচ্চারণ করাও পুণ্যজনক, কারণ ঐ মন্ত্র সত্যভাব ও সাপুত্বেণ উদ্ভূতক । কিন্তু কেবল ঐ মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়াই চূপ থাকিলে উহার সম্যক ফল লাভ হইবে না । সেইজন্য আত্মহিতৈচ্ছা ব্যক্তি ইহার প্রকৃত রহস্য ও সাধনা মন্মথের নিকট জানিয়া লইবেন । এই সাধনে যিনি সিদ্ধ তিনিই প্রকৃত সাধু, তাঁহার বুদ্ধি সর্বদা স্থির ও ব্রহ্ম যুক্ত থাকে, সুতরাং তিনি যাহা করেন বা বলেন সমস্ত কার্যই তিনি ব্রহ্মে তন্ময় হইয়াই করেন, তাই তাঁহার কর্ম ও বাক্য সমস্তই ব্রহ্মভাবময় ও সত্যময় হইয়া থাকে ॥ ২৭

অন্বয় । অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাসম্ভারে) হতং (হীন), দত্তং (দান) তপ্তং তপঃ (অচ্যুত তপস্রূপ) যৎ চ কৃতং (এং অজ্ঞা বাহ্য করা হয়) [সে সমস্ত] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ কথিত হয়), পার্থ ! (হে পার্থ) তৎ (তাহা) ন ইহ (না ইহলোকে) ন প্রোত্য (না পরলোকে) [কোন কাজে লাগে] ॥ ২৮

শ্রীধর । ইদানীং সৰ্বকৰ্মসু শ্রদ্ধায়াৈব প্রবৃত্ত্যর্থম্ অশ্রদ্ধয়া কৃতং সৰ্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধায়াৈতি ।
অশ্রদ্ধয়া হৃতং—হবনং, দত্তং—দানং, তপঃ তপ্তং—নিবর্জিতং । যচ্চ—অন্যদপি কৃতং কৰ্ম ।
তৎ সৰ্বং অসৎ ইত্যুচ্যতে । যতঃ তৎ প্রেত্য - লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণায় । নো ইহ—
ন চাশ্মিন্ লোকে ফলতি অষণস্বরত্যাং ॥ ১৮

রজতমোময়ীং ত্যজ্য শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারী স্মাদিত্তি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরষানিকৃতায়ঃ ভগবদ্গীতাটীকায়াং হর্যেধিন্যাং

শ্রদ্ধাব্রহ্মবিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং সকল কৰ্মে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য অশ্রদ্ধাকৃত কৰ্ম সকলের
নিন্দা করিতেছেন]—অশ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক হৃত অর্থাৎ হবন, দত্ত অর্থাৎ দান, আর তপ্ত অর্থাৎ
সম্পাদিত তপস্রা । আর অন্য যাগ কৃত কৰ্ম, সে সমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয় । যেহেতু
তাঁহা অঙ্গবৈগুণ্য হেতু লোকান্তরে কোন ফল দান করে না আর অষণস্বর হেতু ইহলোকেও
ফলপ্রদ হয় না ॥ ১৭

শ্রীধরষামী এই অধ্যায়ের সারার্থ বলিতেছেন—

রজতমোময়ী শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধার যে আশ্রয় করে, সে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী
হয়—ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ॥

আপ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্মেতে না থেকে হোম করা (ওঁকারের ক্রিয়া),
দেওয়া (ক্রিয়া দান), তপস্রা করা অর্থাৎ কুটস্থে থাকা—ব্রহ্মেতে না থেকে
করিলেই অসৎ হইল, তাহার ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নাই।—কৰ্ম যদি
তদগীয় না হয় তবেই অসৎ হইল । কৰ্ম কিরূপে তদগীয় হয়? শ্রদ্ধার সহিত সাধন
করিলেই অভিনান নষ্ট হইয়া যায়, অভিনানের সহিত কৰ্ম যদি ভালও হয় তবুও
তাঁহা গুণফল প্রদান করে না । গুণের উপদেশ, শাস্ত্রোপদেশ অমাত্র করিয়া
যাহারা স্বেচ্ছাচার বশে কার্য্য করে তাঁহাদের কার্য্য কখনও সাধিক হয় না । অর্থাৎ
সে কার্য্যের দ্বারা কখনও সুখায় প্রাণ প্রত্যাবর্ত্তন করে না । সুখায় প্রাণ পরিচালিত
হইলে তবে যে কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাঁহা সমস্তই সাধিক কৰ্ম । এইরূপে যে কৰ্ম
সাধিক নহে, তাঁহাতে প্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকায় তাঁহা ইহকালেও আনন্দজনক হয় না, এবং
পরকালেও মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না । কেন সাধিক ভাবে কৰ্ম হওয়া আবশ্যিক?
সাধকতাব অর্থাৎ সুখায় প্রাণ প্রবাহিত না হইলে কাঁহারও আত্মপ্রত্যক্ষ হয় না, এবং স্থল
সূক্ষ্ম দেহাদির অতীত হওয়া যায় না । স্থল ও সূক্ষ্ম দেহরূপ উপাধি থাকিতে কাঁহারও প্রকৃত
জ্ঞান ভক্তির উদয় হয় না । ইড়া পিঙ্গলায় যাঁহাদের শ্বাস বহে তাঁহার জ্ঞানলভের অধিকারী
নহে, সেইজন্ম শ্বাস বাঁহাতে সুখায় প্রবাহিত হয় এইরূপ ভাবে সাধনায় প্রযত্ন করা কর্তব্য ।
তাঁহা হইলে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ হইবে । ব্রহ্মে স্থিতি লাভ না করিয়া ওঁকার ক্রিয়াই কর, আর
কুটস্থেই থাক বা সহস্র সহস্র লোককে ক্রিয়াদানই কর তাঁহাতে কোন প্রকৃত কল্যাণ লাভ
হইবে না । ঐ সকল ক্রিয়া করিলে ওজ্জ্বলিত কিছু বাহ্যিক সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু

তাহা কামোপভোগকে অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া তাহা অসৎ অর্থাৎ সে ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত
 কল্যাণ হয় না। কিন্তু যিনি জাগতিক লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণের টানে শ্রীতির
 সহিত নিত্য নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করেন, তাঁহার সেই পরিশ্রম সফল হয় অর্থাৎ তাহা
 ভগবদ্প্রীত্যর্থ হয় বলিয়া তাহাতে জাগতিক ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে না, তাহা শুদ্ধ অচ্যুতের
 চরণ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যায়—এইরূপ সাধকের সনস্ত বর্ষই ভগবদোদ্দেশে সাধিত হয়,
 স্নতরাং তৎকৃত আহার বিহার পূজা সাধন করা ও সাধন দেওয়া প্রভৃতি সনস্ত বর্ষই সাধিক
 হইয়া যায়। এইরূপে যোগী সত্ত্বগুণের অংগ প্রাপ্ত হইলে তিনি ভক্তি ও জ্ঞান লাভের
 অধিকার লাভ করেন। এই অধিকার লাভের জন্তই ভগবান “ও তৎসৎ” এই মন্ত্রের উপদেশ
 করিলেন। এই মন্ত্র যে জানে এবং ইহার সাধন করে তাহারই অধিকার প্রাপ্তি হইতে পাবে,
 নচেৎ লোকদেখানো সাধন করিলে কোন ফলই হইবে না ॥ ২৮

ইতি শ্রীনাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার

সপ্তদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

সমাপ্ত ।

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ

(মোক্ষযোগঃ)

অৰ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুम्।

ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিম্বদন ॥ ১

অন্থয়। অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। মহাবাহো! (হে মহাবাহো) হৃষীকেশ! (হে হৃষীকেশ) কেশিনিম্বদন! (হে কেশিনিম্বদন) সন্ন্যাসস্ত ত্যাগস্ত চ তত্ত্বং (সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব) পৃথক্ (পৃথকরূপে—পরস্পর বিভক্ত ভাবে) বেদিতুন্ ইচ্ছামি (জানিত ইচ্ছা করি) ॥ ১

শ্রীধর।

ত্বাসত্যাগবিভাগেন সৰ্পীগীতার্থসংগ্রহম্।

স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থ বিনির্ণয়ে ॥

অত্র চ “সৰ্পকৰ্ম্মাণি মনসা সন্ন্যাস্যন্তে সুখং বশী।” “সংত্ৰাসযোগযুক্তায়া” ইত্যাদিযু কৰ্ম্মসংত্ৰাস উপদিষ্টঃ, তথা—“তাক্ষা কৰ্ম্মফলাসদং নিত্যতপ্তো নিরাশ্রয়ঃ”—৪।২০, “সৰ্পকৰ্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুৰ্য্য যতাত্মবান্”—১২।১১, ইত্যাদিযু চ ফলমাত্রত্যাগেন কৰ্ম্মাচ্যুতানম্ উপদিষ্টম্। ন চ পরস্পর-বিরুদ্ধং সৰ্পজঃ পরমকারণিকো ভগবান্ উপদেশেৎ। অতঃ কৰ্ম্মসংত্ৰাসস্ত তদচ্যুতানস্ত চ অবিরোধপ্রকারং বুভুংসঃ অৰ্জুন উবাচ—সংত্ৰাসশ্চেতি। ভো হৃষীকেশ—সৰ্পেন্দ্রিয়নিয়ামক, হে কেশিনিম্বদন—কেশী নামো মনতো হর্যাক্তেঃ দৈত্যস্ত যুদ্ধে মুখঃ ব্যাদায় ভয়য়িতুন্ আগচ্ছতঃ অত্যন্তং ব্যাভে মুখে বামবাহুঃ প্রবেশ্য তৎক্ষণম্বেব বিবুদ্ধেন তে নৈব বাহুনা কৰ্কটিকাফলবৎ তং বিদার্য্য নিম্বদিতবান্। অতএব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্। সংত্ৰাসস্ত ত্যাগস্ত চ তত্ত্বং পৃথক্—বিবেকেন বেদিতুন্ ইচ্ছামি ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। [পরমার্থ বিনির্ণয় যে অষ্টাদশ অধ্যায় তাহাতে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিভাগ কখন দ্বারা সমগ্র গীতার্থসংগ্রহ স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন]

[৫ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক “সৰ্পকৰ্ম্মাণি মনসা” এবং ৯ম অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোক “সন্ন্যাস-যোগযুক্তায়া” প্রভৃতির দ্বারা কৰ্ম্মসংত্ৰাস উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে “তাক্ষা কৰ্ম্মফলাসদং” এবং ১২শ অধ্যায়ে “সৰ্পকৰ্ম্মফলত্যাগং” প্রভৃতি শ্লোকে ফলমাত্র ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মাচ্যুতান করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু পরম কারণিক সৰ্পজ ভগবান পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের উপদেশ কখনই দিতে পারেন না, অতএব কৰ্ম্মসংত্ৰাস ও কৰ্ম্মাচ্যুতান এতদুভয়ের বিরোধ যাহাতে না হয় তাহাই বুঝিবার জন্য ইচ্ছুক] অৰ্জুন বলিতেছেন—হে হৃষীকেশ অর্থাৎ হে সৰ্পেন্দ্রিয়ের নিয়ামক! হে কেশিনিম্বদন—কেশী নামক বৃহৎ অশ্বাকৃতি এক দৈত্যের বিসৃত মুখে বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আবার সেই হস্তকে বিবুদ্ধ করিয়া সেই বাহু দ্বারা কৰ্কটিকা (কাঁকুড়) ফলের ত্বায় তাহাকে

বিদীর্ণ করিয়া বধ বরিয়াছিলেন। এবং এই ভৃত্তই শ্রীকৃষ্ণকে মহাবাহু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্জুন বলিতেছেন হে শ্রীকৃষ্ণ! সম্ভ্রাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক বিচার পূর্বক (অর্থাৎ তাহাদের পার্থক্য) জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের তেজের দ্বারা প্রকাশ হইতেছেঃ—সম্ভ্রাস আর ত্যাগের পৃথক কি?—ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে দ্বিজাতির জ্ঞাত বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুরাশ্রমই বিহিত হইয়াছে। চতুরাশ্রম যথাগমে (১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সম্ভ্রাস। প্রত্যেক পরবর্ত্তী আশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিতে হয় তাহার পূর্ববর্ত্তী আশ্রম হইতে, সুতরাং কোন আশ্রমটিকেই ত্যাগ করা চলে না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগারগুলিতে পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক পাঠার্থীকে এক একটি শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিয়া পরবর্ত্তী শ্রেণীর পাঠ্য পড়িবার যোগ্যতা লাভ করিতে হয় এবং যোগ্যতা লাভ হইয়াছে কিনা তত্ত্বজ্ঞ পৰীক্ষা দিতে হয়, পৰীক্ষার পর যোগ্য বিবেচিত হইলে ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে পাঠেব অধিকার দেওয়া হয়। ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রম বিভাগকেও উক্তরূপ শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পার্থক্য এই যে শিক্ষাগারের শ্রেণী-বিভাগ সংখ্যায় বহু হইলেও তাহা কয়েক বৎসরের চেষ্টাতেই অতিক্রম করা যায়, কিন্তু ঋষিদের বর্ণাশ্রম বিভাগের উন্নত শ্রেণীর অধিকার লাভ কঠিন্য বর্ণের মধ্যে দুলায় না, এমন কি বল জন্মও লাগিতে পারে। জন্ম জন্ম ভ্রূপ ধরিয়া এই সংসার-পাঠাগার পাঠাভ্যাসের জ্ঞাত জীবসমূহ প্রেরিত হয় : যেমন পাঠাভ্যাসে নিপুণতা লাভ করিতে থাকে, শিক্ষাগণ পরজন্মে তদনুরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে আসিয়া মিলিত হয়। উদ্দেশ্য আরও উচ্চতর শিক্ষালাভ। এই সংস্কারানুযায়ী জীব আগামী জন্মের জ্ঞাত প্রস্তুত হইতে থাকে। যাহার যেরূপ অহংস ও চেষ্টা সে তদনুরূপ ফল লাভ ববে। এই শিক্ষার চিহ্ন প্রতি জন্মেই সংস্কাররূপে প্রত্যেক জীবের শরীরে, ইন্দ্রিয়ে ও মনে লাগিয়া থাকে। তাহারই ফলে চারি প্রকারের জীব জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) মুক্ত, (২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী, ও (৪) পাষণ্ড। প্রথম—মুক্ত পুরুষ—ইহারা জ্ঞানী, ইহাদের পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। মোক্ষরূপ পরমানন্দের অধিকারী হওয়ায় তাঁহাদের আর কৰ্ম্মের সহিত বাধ্য বাধকতা নাই, সুতরাং কৰ্ম্মলেপও আর তাঁহাদের থাকিতে পারে না। (২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী ও (৪) পাষণ্ড—এই তিন শ্রেণীর অভ্যুদয়ের নিমিত্ত কৰ্ম্মের ব্যবস্থা আছে—এবং বর্ণবিভাগও তাঁহাদের কৰ্ম্মের আছুকুলের জন্তই ব্যবস্থিত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরা মুমুক্ষু, ক্ষত্রিয়েরা মুমুক্ষু ও সংসারী, বৈশ্যেরা সংসারী এবং নীচবৃত্তিমুক্ত কুর পাষণ্ডেরাই শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্বনিম্নশ্রেণীরও কৰ্ম্মানুযায়ী ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন, শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা আছে, এই ক্রমোন্নতির ফলে তাঁহারা সংসারী ও মুমুক্ষু হইয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ হইয়া বর্ণবিহিত গৃহস্থশ্রমের নিয়নাদি প্রতিপালন করিয়া ও সাধনায় সফলকাম হইবার জ্ঞাত পূর্ণরূপে আত্মবশ প্রয়োগের জ্ঞাত তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থশ্রম ও আপনাকে উপযুক্ত বোধ করিলে সম্ভ্রাসাশ্রম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। এখন যেমন অধিকার থাক বা না থাক ইচ্ছা হইলেই সম্ভ্রাসী হওয়া যায়, পূর্বকালে এইরূপ স্বেচ্ছামত সম্ভ্রাসগ্রহণের

উপায় ছিল না। এইজন্ত তখন চতুর্থাশ্রমে লোকের সংখ্যা খুবই পরিমিত ছিল। তাহা ছাড়া তিনটি আশ্রমের কার্য শেষ করিতে করিতেই অনেকের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া বাইত। তখনকার লোকের এতটা বিচার ছিল যে তাঁহারা অল্পযুক্ত হইয়া উচ্চতর আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রম ব্যতীত অল্প কোন আশ্রমেই সংখ্যাতিরিক্ত লোকের সমাগন হইতে পারিত না। যেমন যেমন সাধনার দ্বারা জ্ঞান বিকশিত হইত তদনুযায়ী তাঁহারা উচ্চাশ্রম গ্রহণ করিতেন। জন্মান্তরের কর্মফলই উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মান্তরের কারণ বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। এখনকার মত বইপড়া বিজ্ঞা তাঁহাদের সম্বল ছিল না। খোঁড়াইয়া উঁচু হটবার প্রবৃত্তি কাঁহারও ছিল না, সেকম প্রবৃত্তি থাকিলেও রাজশাসন তাহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া দিত—সুতরাং আধুনিক সময়ের মত অনধিকারী প্রবেশ করিয়া কোন আশ্রমকেই অযথা কলঙ্কিত করিত না। অবশ্য শ্রুতিতে এরূপ আদেশও আছে—“যদহরেব নিবজ্জেৎ তদহরেব প্রবজ্জেৎ” যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। এই নিয়মের বলে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াও কেহ কেহ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব সল্পই ছিল। এইভাবে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ তাহার পক্ষেই বিহিত ছিল যাহার প্রবল বৈবাগ্য উপস্থিত হইত, এবং সে বৈবাগ্য ভাবের গতি কেহ রোধ করিতে পারিত না, কোন বাহ্যিক আকর্ষণই সেকম বৈবাগ্যানকে আর টানিয়া রাখিতে পারিত না, সুতরাং তাহার পক্ষে প্রতি আশ্রমেই যে শিক্ষা তাহা আর প্রয়োজন হইত না। এখনও যেমন উৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্রকে দ্বিগুণ উন্নীত করিয়া (double promotion) দেওয়া হয়, শাস্ত্রে উপযুক্ত লোকের জন্ত সে ব্যবস্থারও অভাব ছিল না। কিন্তু তীব্র বৈবাগ্য ব্যতীত এই ধরনের উন্নতি লাভ কাঁহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। তখন রাজশাসন ও সমাজ শাসন শাস্ত্রশাসনের অল্পবর্তী ছিল, সুতরাং শাস্ত্রবিধি লজ্জিত না হয় এ বিষয়ে ননিখী মাত্রেরই একটি স্মৃতিস্তম্ভ দৃষ্টি ছিল। তখন অনধিকার প্রবেশ ছিল না বলিলেই হয়। বৌদ্ধ বিপ্লাবনের পর বেদবিধি সুরক্ষিত ও সমাজ সুপরিচালিত করিবার জন্ত লোকশিক্ষকদিগের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হওয়ায় আচার্য্য শব্দের সম্মাসী সমাজের অগ্ৰতন বিরুদ্ধ করিবার জন্ত উপরোক্ত বেদবিধিকে আশ্রয় করিয়া সমাজে সম্মাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেন। অবশ্য তখনও লোকে শাস্ত্রবিধি যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের মত শাস্ত্রবিধিবার্জিত স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত সম্মাসীর সংখ্যা তখনকার কালে একেবারে অবিরল না হইলেও এখনকার মত যে তাহাদের মাত্রাধিক্য ছিল না তাহা নিশ্চয়। সুতরাং তখনকার দিনে যখন ভগবান অজ্ঞানকে গীতার উপদেশ দিতেছিলেন—সেই যুগে যোগীদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানের অভিলাষও জন্মে নাই—তাহাদের জন্ত সম্মাস্য বিহিতই ছিল না—সুতরাং সেই সব শ্রেণীর লোকদিগের কর্ম-সম্মাসের ব্যবস্থার জন্ত যে সম্মাসের অতিরিক্ত আর একটি ত্যাগীর শ্রেণী বিভাগ করিতে হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যোগীদের জ্ঞানের অভিলাষই নাই, তখন তাহাদের পক্ষে ত্যাগ বা সম্মাস কিরূপে সম্ভব হইবে বুঝিয়া উঠা যায় না। আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষোচ্ছার জন্তই সম্মাসাশ্রম, যখন সে ইচ্ছাই তাঁহাদের জন্মে নাই তখন তাহাদিগকে সম্মাসী বা ত্যাগীর টানিয়া আনিবার প্রয়োজনই বা কি? শ্রুতি বলেন “জ্ঞানাদেব তু

কৈবল্যম্”—জ্ঞান হইলেই কৈবল্য লাভ হয়। এই জ্ঞান সহজলব্ধ নহে। পুঁথি পড়িয়া জ্ঞানের উচ্চ উচ্চ কথা আঁড়াইলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। উহার অধিকারী হইতে হয়। যে জ্ঞানে সমস্ত অনৈক্য বা ভেদকে এক করিয়া দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে কোনও ভাগ্যবান লাভ করিয়া থাকেন। যাহার জ্ঞানান্তিলাষ আছে, তাঁহাকে প্রথমে অধিকারী হইতে হইবে। এজন্য সাধনাভ্যাস চাই। সাধনাভ্যাস দ্বারা হৃদয় কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে তবে হৃদয়ে বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। সেই প্রজ্বলিত বৈরাগ্যানলে সমস্ত বিষয় বাসনা হবিঃরূপে প্রদত্ত হইলে তখন আত্মসাক্ষাৎকার দৃষ্টিতে পারে। যে সাধনাভ্যাস আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় তাহাও অধিকারী ভেদে চারি প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম বহিঃপূজা, জপ, শ্রবণকীর্তনাদি। দ্বিতীয় পূজা—প্রাণতত্ত্বের সহিত পরিচিত হওয়া। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তখন মন ও ইন্দ্রিয়াদি স্থির হইয়া অন্তর্মুখী হয়। এই সময় হইতে অন্তর্পূজা আরম্ভ হয়। বহিঃপূজার মত সেখানেও পুষ্প, ধূপ, দীপ, অঞ্জলি ও আবতি সবই আছে, তবে তাহাতে আর কায়ক্লেশ না, কেবল স্থির মনের দ্বাবাই এই পূজা সম্পাদ্য। এইরূপে ভূতাত্মা ও স্বরাত্মার পূজা সমাপ্ত হইলেই ভূতে ভূতে যিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন সেই একমাত্র প্রকাশ স্বরূপে পূজাই তৃতীয় অধিকারীর পূজা—তখন “ব্রহ্মমণীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়”। ইহা কেবল স্থির মনে ধোয় বস্তুর ধ্যান বা তন্মধ্যে তদগত হইয়া যাওয়া। চতুর্থ অধিকারে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের অতীত হইয়া আত্মাকারে বা স্ব স্বরূপে অবস্থান। ইহাই প্রপঞ্চাতীত অবস্থা, এই অধিকারে নায়ার লেশমাত্র থাকে না উহা শুদ্ধ অদ্বৈতানন্দ বা ব্রহ্মভাব বা ক্রিয়ার পরাবস্থা।

যাহারা পূর্ক-স্মৃতি বশে বৈরাগ্যবান হইতে পারিয়াছেন, সুতরাং যাহারা মুমুক্শু তাঁহাদের জ্ঞান পরিপাকার্থ সম্যাসকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) বিবদিয়া সম্যাস (২) বিদ্বৎ সম্যাস। যাহারা পৃথক সাক্ষাৎভ্যাসে মুমুক্শু হইতে পারিয়াছেন সুতরাং ঐহিক স্বপ্ন সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় উদাসীন তাহাদের অতাল্পকাল সাধনাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, কারণ তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই সংসারের লাভালাভের প্রতি উদাসীন, তাহাদের চিত্তমল যৎসামান্য থাকায় অল্পদিনের সাধনাতেই তাহাদের প্রাণ ও তৎসহ মনের স্থিরতা সহজেই হইয়া থাকে। যাহাদের প্রাণ অল্লাগাসেই সুস্থায় প্রবেশলাভ করে তাহারা শীঘ্রই ব্রহ্মভাব-ভাবিত বা ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত বা আত্মস্থ হইতে পারেন। এইরূপ যাহাদের চিত্ত প্রক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানাদিকার প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাদের মন হইতে জীর্ণত্বের মত কক্ষাসক্তি স্থলিত হইয়া যায়—এইরূপ সাধকেদ্রদের জ্ঞান যে সম্যাস তাহাই স্বাভাবিক সম্যাস, তাহাকেই বিদ্বৎ সম্যাস বলা হইয়া থাকে। এ সম্যাসের ভিত্তি কোন বিধিবিধান বা আয়োজন নাই। ফল অতিশয় পক হইলে যেমন আপনিই বৃক্ষচ্যূত হয়, সেইরূপ সংসার হইতে তাঁহাদের মন স্বাভাবিক ভাবেই মুক্ত হইয়া যায়। ইহার জ্ঞান কোন পাঠশালে নান লিখাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাহারা সেরূপ অধিকারী নহেন অথচ মুমুক্শু ভাব আছে, সংসারে অনাসক্তিও কতক পরিমাণে আছে, তাঁহাদের শ্রমদমাদি ও অনাসক্তি ভাবকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবার জ্ঞান কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে, সেই বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে শাস্ত্রাভ্যাসাদিত ভাবে গ্রহণ

করাকেই “বিবদিসা” সম্মাস বলে। ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্মাস নহে, ইহা সম্মাসের শিক্ষানবিশী মাত্র।

এই অধ্যায়ে “ত্যাগ” ও “সম্মাস” বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই দুইটি শব্দের ধাতুগত অর্থ একই, কিন্তু “ত্যাগ” শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে গৃহীত হইয়াছে। এই “ত্যাগ” কথাটির আলোচনায় দেখা যায় “ত্যাগ” শব্দটি ভগবদ্গীতার নিজস্ব ও সম্মাস হইতে উহার যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও বিশেষভাবে অলুপ্যবন্যোপযোগী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের কল্যাণের জন্য ত্যাগের একটি বিশিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করিয়া যেন লোকচক্ষুর সম্মুখে উহাকে নুতন করিয়া ধরিলেন। ইহা বেদবিরুদ্ধ নহে, কিন্তু তখনকার সমাজে উহা অবিজ্ঞাত ও অপ্ৰচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। বহুপূর্বে কৃত যুগাদিতে ত্যাগ ও সম্মাসকে পৃথক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কালচক্রের বিড়ম্বনায় জীবের মতিগতি যখন হীন ও অশুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তখন আবার এই সম্মাস ও ত্যাগের কথা জনমনেজে প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সম্মাস ও ত্যাগের ধাতুগত অর্থ যে একই তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু কালক্রমে সম্মাসের একটা রূঢ় অর্থ সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। যদিও সম্মাসী বলিতে প্রকৃত পক্ষে বুঝায়— “সদম্মে বা কদম্মে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।

সমবুদ্ধিবশ্চশশ্চং স সম্মাসীতি কীর্তিতঃ ॥”

সর্বত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত সম্মাসী, কিন্তু পবে সম্মাসীর বেশগহনটাই যেন বড় হইয়া পড়িয়াছিল। বখা :—“দণ্ডকমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।

নিত্য প্রবাসী নৈকত্র ন সম্মাসীতি কীর্তিতঃ ॥”

সম্মাসীর এই শব্দোক্ত অর্থই যখন বিশেষভাবে প্রবল হইতে লাগিল, তখন সম্মাসীর মধ্যেও বিবিধ ভেদ ও বিবিধ দম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু অতি প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় ইহা অস্বাভাবিক ছিল না বলিয়াই মনে হয়। সম্মাসের আসল কথা তো ঘর বাড়ী ছাড়াও নহে, বেশভূষা পরাও নহে। সম্মাসের প্রকৃত কথা বুদ্ধির সমতা। সমবুদ্ধিভাবাপন্ন হইয়া কেহ যদি সদগৃহস্থ বা ব্রহ্মচারীও হন, তবে তিনি বেশপারী সম্মাসী না হইলেও যথার্থরূপে তিনিই সম্মাসী। মুনিষ্বর দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা শুকদেব কেহই গৃহত্যাগী ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা সম্মাসী। গীতায় ভগবান এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—

“জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসম্মাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্তুথং বক্তাৎ প্রমুচ্যতে ॥” ৫।৩

যিনি দ্বেষ কবেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে কর্ম্মভ্রষ্টান কালেও সম্মাসী বলিয়া জানিবে। যেহেতু, হে মহাবাহো, রাগদ্বৈষাদিশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অন্যায়সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান আবার বলিয়াছেন—

“অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম কন্নোতি যঃ।

স সম্মাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্চাক্রিয়ঃ ॥”

যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া বর্জ্য বোধে বিহিত কর্ম করিয়া থাকেন, তিনিই সম্যাসী এবং তিনিই বোগী। নিরগ্নি (অগ্নিশাধ্য যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী) অথবা অক্ৰিয় (অগ্নিশাধ্য বর্জ্যাদি ত্যাগী) সম্যাসীও নহেন, বোগীও নহেন।

এখানে ভগবান স্পষ্টতঃ প্রচীত সম্যাসের প্রতিবাদ করিলেন। সম্যাসাশ্রম খারাপ বলিয়া যে প্রতিবাদ করিলেন তাহা নহে, অত্যাশ্রমী বা সম্যাসীরাই সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু অনধিকারে এই আশ্রম গ্রহণ করায় সমাজে বিপদ উৎপন্ন হইবে এই আশঙ্কায় তিনি সাজা সম্যাসীদের নিন্দা করিলেন। উপযুক্ত সম্যাসীদের সহিত ত্যাগী গৃহস্থ বোগীদের সমান আসন প্রদান করিলেন।

সম্যাসীরা জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন ও গৃহত্যাগী এবং ত্যাগীরা ভক্ত জ্ঞানী ও কর্মী কিন্তু গৃহী, সেই সকল জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীবোগীদের কর্ম কল্পে সম্যাসে পরিণত হয় ভগবান এই কথাই গীতায় বিশেষভাবে বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

সম্যাসী বলিলেই একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া থাকে, সেইজন্য যাহারা গৃহত্যাগী নহেন অথচ জ্ঞান-বৈরাগ্যবৃত্তি ভক্ত মাত্র, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম-অর্থবোধক “ত্যাগী” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটি ব্যবহার করিলে বিশিষ্ট আশ্রমভুক্ত “সম্যাসী” বলিয়া ভ্রম হইবে না, কিন্তু সম্যাসীর সম-উদ্দেশ্যবোধক অর্থ হইবে। অর্থাৎ অত্যাশ্রমী না হইয়াও লোকে সংসারে থাকিয়াও সম্যাসীর মত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারেন, ভগবান “ত্যাগী” শব্দ দ্বারা সেই সব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের যেন স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। “সম্যাস ও ত্যাগ” যে পৃথক উদ্দেশ্যবোধক তাহা তিনি এই অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে অতি স্পষ্টভাবে উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। “ত্যাগী” শব্দটি প্রাচীন হইলেও ভগবান গীতায় আবার নতুন করিয়া লোকসমাজে উহার প্রচার করিলেন। তাই তাহার সংজ্ঞা নির্ধারণও করিয়া দিলেন। সমাজে তখন এমন সব মনিষী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল যাহারা সম্যাসী হইয়াও সম্যাসী ছিলেন, তাঁহারা সমসারও ত্যাগ করেন নাই অথচ ত্যাগের উচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁহাদের জীবনে বর্তমান ছিল, হয়তো কাহারও কাহারও সম্যাসীর স্বাভাবিক অধিকারও ছিল না কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অত্যাশ্রমীদের পক্ষেও অচ্যুতরণীয় ছিল—যেমন ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতি। তাঁহাদেরই স্থান নির্দেশের জন্য এই “ত্যাগী” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতার এই অধ্যায়ে তাহার লক্ষণাদি ও সম্যাসীর লক্ষণ হইতে যেটুকু তাহার পার্থক্য তাহাও ভগবান বলিয়া দিয়াছেন। “সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূধা, সনঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ, ব্রহ্মণ্যাদায় কর্মণি” ইত্যাদি শ্লোকে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে কর্ম সমর্পণ করিতে পারিলে, এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হনুবিবাদবিহীন ব্যক্তির কর্ম-বন্ধন হয় না ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা অত্যাশ্রমী না হইয়াও তিনি যে সম্যাসীর উচ্চ পদবীতে উঠিতে পারেন এইসব শ্লোকে ভগবান স্পষ্টতঃ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান ভাগবতেও উদ্ধবকে নোক্ষের তিনটি উপায় বলিয়াছেন—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম। “নিক্শিপানাম্ জ্ঞানযোগঃ ন্যাসিনাম্ ইহকর্মশু”—দুঃখ-বুদ্ধিতে কর্মফলে বিরক্ত অতএব সেই সকল কর্মত্যাগীদের জন্যই জ্ঞানযোগ—ইহাই সম্যাসা-শ্রমের পালনীয় ধর্ম। “তেষাং নিক্শিপিতানাম্ কর্মষে গন্ত কামোনাম্”—দুঃখবুদ্ধিশূন্য ফলে

শ্রীভগবান্মুবাচ ।

(कायावस्था दर्जनई मन्नास)

काग्यानां कर्मणां न्यासं सन्नासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ब्राह्मत्यागं विचक्षणः ॥ ३

অবিরক্ত পুরুষের জুইই ক'যোগ। আর “যদৃচ্ছা মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ তু যঃ প্ৰমান্।
ন নিকিৰ্ণঃ নাতিসক্তা ভক্তির্যোগোহস্য সিদ্ধিঃ ॥”—যদৃচ্ছাক্রমে মৎকথাতে জাতশ্রদ্ধ যে
পুরুষ বিরক্ত নহে, আর অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহার পক্ষে ভক্তির্যোগই সিদ্ধিপ্রদ। অর্থাৎ
যে কামে আসক্ত কৰ্ম্মযোগই তাহাব আশ্রয় স্থান আব যে মৎকথায় জাতশ্রদ্ধ, সৰ্ব্বকৰ্ম্মে নিকিৰ্ণ
ও কামকে দুঃখান্বক বলিয়া বুঝিলেও তাহা পরিত্যাগ কবিতে অসমর্থ তাহার পক্ষে ভক্তির্যোগই
ভেষজ বলিয়া জানিবে, পরন্তু যে কামকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিয়াছে, জ্ঞানযোগ তাহাবই
অবলম্বনীয়।

বর্তমান কালে মনুষ্য চরিত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে ভক্তিমার্গই বর্তমান কালের অধিকাংশ লোকের অবলম্বনীয় পথ, তাই ই ভগবান বিশেষ করিয়া ত্যাগী ও ভক্ত হইবার উচ্চ অৰ্জ্জুনকে দৃশ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে সম্যাসের কঠোরতা নাই অথচ ভগবৎ প্রাপ্তি জন্ম বাকুলতা আছে, জ্ঞানের অগাধ গাভীর্য ও তৎসহ জ্ঞানের উজ্জল্যের পবাকাস্তা না থাকিলেও, পরার্থে আত্মত্যাগ ও ভগবদভক্তির মুহূর্ত্তের হিল্লোলে সাধকের প্রাণ এখানে নিরন্তর স্থিতিশীল। বর্তমান যুগের তথাকথিত দৈববদিগের ন্যায় কৰ্ম্মের দিক মাড়ইবে না, বা জ্ঞানের আলোচনা পর্য্যন্ত করিবে না—এই সব অসার কথাই হইবার শেষ কথা, সেইজন্য ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিবার উপদেশই ইহার সাধনা, কারণ যে ভগবদ্ভক্ত সেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং পরিশেষে তাহার নানাবিধ বোধ মিটিয়া যায়। কেহ যোগাভ্যাসই করুক, অথবা বেদান্তালোচনাই করুক অথবা জপপূজাদিতেই মনকে নিবিষ্ট করুক যে উপায়েই হউক ভগবানেব দিকে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারাই জীবনের অপূৰ্ণ সাধকতা ও সাফল্য—এই কথা জগজ্জীবকে শুনাইবার জন্যই কৃপালু জগদগুরু যেন বন্ধপরিষদ হইয়াছেন, তাই সম্যাসের ব্যবস্থা যদ্বৈ ও ত্যাগের মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়া উপযুক্ত জ্ঞানী ও ভক্ত গৃহীদের আশ্রমকে যথেষ্ট উচ্চ করিয়া দিয়াছেন। যে ভাবে জীবনকে পরিচালিত করিলে অনধিকারীরও একদিন অধিকার লাভ হয়, মায়াবিবদ্ধদৃষ্টি সংসারী ও ভগবদ্রূপায় একদিন এই বিশ্বের মধ্যে সৰ্ব্বত্র ভগবানকে এবং তাহার মহিমাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং সে শুভসংযোগ তাহার নিকট একদিন আসিবেই যখন সে বিশ্বের সহিত নিজ আত্মার ঐক্যাত্মিক যোগ বা একাত্মতা বুঝিতে পারিয়া আপননার জন্ম জীবনকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে পারিবে। এই সকল ত্যাগাভ্যাসীরা সকলেই আধ্যাত্মিক মার্গের এক স্থানে দণ্ডায়মান নহেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যেও যে বিবিধ ভেদ থাকা অনিবার্য্য ভগবান সেই সকল ভেদের কথা ও তাহার লক্ষণাদিও এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন ॥ ১

অবয়। শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) । কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং

বর্ষণঃ (বাম-কর্ষসমূহের) ন্যাসঃ (ত্যাগকে) সম্মাসং বিহুঃ (সম্মাস বলিয়া জানেন)।
বিচক্ষণাঃ (পণ্ডিতগণ) সর্কবর্ষফলত্যাগঃ (সকল প্রকার কর্ষের ফলত্যাগকেই) ত্যাগঃ প্রাহঃ
(ত্যাগ বলিয়া থাকেন) ॥ ২

শ্রী ধর । ওত্র উত্তরং ত্রীভগবচ্চবাচ—কাম্যানামিতি । “পুল্কাকামো যজ্ঞেত” “স্বর্গকামো
যজ্ঞেত” ইত্যেবং আদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কর্ষণাং ন্যাসং—পরিত্যাগং
সংন্যাসং কবয়ো বিহুঃ, স্যাক্ ফলৈঃ সহ সর্কবর্ষণামপি ন্যাসং—সংন্যাসং পণ্ডিতা বিহুঃ—
জানন্তি ইত্যর্থঃ । সর্কেষাং বাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্ষণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহঃ ত্যাগং
বিশেষণঃ—নিপুণাঃ । নতু স্বরূপতঃ কর্ষত্যাগম্ ।

নহু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাৎ অবিত্তনান্ধা ফলশ্চ বথং ত্যাগঃ শ্রাৎ ? ন হি বন্ধায়াঃ
পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি ।

উচ্যতে—যতপি স্বর্গকামঃ পশুকাম ইত্যাদিৎ “অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত” “যাবজ্জীবমগ্নি-
হোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিযু ফলবিশেষো ন শর্যতে, তথাপি অপুত্রস্বার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবস্তাৎ
প্রবর্তয়িতুন্ অংকুবন্ বিধিঃ ‘দৈর্ঘ্যজিতা যজ্ঞেত’ ইত্যাদিযু ইব সামান্যতঃ কিমপি ফলম্
আশ্মিপতেব । ন চ অতীব গুরুমতশ্রদ্ধয়া দসিদ্ধিরেব দিধেঃ প্রয়োজনং ইতি মন্তব্যম্ ।
পুরুষপ্রবৃত্তি ভ্রমপন্থেঃ দুম্প্রবহরজাৎ । শর্যতে চ নিত্যাদিযু অপি ফলং “সর্কে এতে পুণ্যলোকা
ভবন্তি” ইতি, ‘কর্ষণা পিতৃলোক’ ইতি, ‘কর্ষণে পাপম্ অপহ্নুদন্তি’ ইত্যেবমাদিযু । তস্মাদ্
যুক্তমুক্তং “সর্ককর্ষফলত্যাগঃ প্রান্তত্যাগং বিচক্ষণা” ইতি ।

নহু ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেযু কর্ষস্ব অপ্রবৃত্তিরেব শ্রাৎ । তন্ম । সর্কেষামপি কর্ষণাং
সংযোগপৃথক্চেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ । তথাচ শ্রুতিঃ—“তমেতন্ আত্মানং বেদাহুবেচনেন
ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনশকেন” ইতি । অত্রঃ শ্রুতিপদোক্তং
সর্কং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্তা বিবিদিষার্থং সর্কবর্ষাচ্যষ্টানং ঘটত এব । বিবিদিষা চ
নিত্যানিত্যবস্তবাবেকেন নিবৃত্তদেহভাভিমানতয়া বৃদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা । তাবৎ পর্যন্তং চ
সদ্বৃদ্ধার্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতম্ আবশ্যকং কর্ষ কুবতঃ তৎফলত্যাগ এব কর্ষত্যাগো নান, ন
স্বরূপেণ । তথাচ শ্রুতিঃ—“কুরুম্বেবহ কর্ষাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ” ইতি । ততঃ পরং তু
সদকর্ষনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি । তদুক্তং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধৌ—

“প্রত্যক্প্রবণতাং বৃদ্ধেঃ কর্ষাণ্যুপাখ্য শুদ্ধিতঃ ।

কৃতার্থাভ্যুতমায়াস্তি প্রাবুড়ন্তে ঘনা ইব ॥”

উক্তংচ ভগবতা “যস্যাত্মরতিরেবশ্রাৎ” ইত্যাদি । বশিষ্ঠেন চোক্তং—

“ন কর্ষাণি ত্যজেদ্ যোগী কশ্মতিহ্যজ্ঞাতে হসৌ ।

কশ্মণো মূলভূতশ্চ সংবল্লৈশ্চৈব নাশতঃ ॥” ইতি

জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বম্ আলস্য ত্যক্তেদা, তদুক্তং শ্রীভাগবতে—

“তাবৎ কর্ষাণি কুরুতীত ন নির্বিজ্ঞেত যাবতা ।

মংকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মন্ত্রজ্ঞো বানপেক্ষকঃ ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ ॥”

ইত্যাদি। অলমতি প্রসঙ্গেন, প্রকৃতমহুসরামঃ ॥ ২

• **বজ্রানুবাদ।** [এই প্রশ্নের উত্তরে]—শ্রীভগবান বলিতেছেন।

“পুত্রকামনায় যাগ করিবে”, “স্বর্গকামনায় যাগ করিবে”—ইত্যাদিরূপ কামনার জ্ঞ যে কাম্যকর্ম বিহিত তাহাদের ত্রাস অর্থাৎ পরিত্যাগকে সম্যাস বলে, অর্থাৎ সম্যক্ ফল সহ সর্সকর্মের যে ত্রাস তাহাকেই পণ্ডিতগণ সম্যাস বলিয়া জানেন—ইহাই তাৎপর্য। আর বিচক্ষণ অর্থাৎ নিপুণ ব্যক্তির কাম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের ফলমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ কর্মত্যাগকে তাঁহারা ত্যাগ বলেন না।

যদি বল নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের দলশ্রুতি না থাকায় অবিজ্ঞমান ফলের ত্যাগ কি প্রকারে সম্ভব হয়? বন্ধ্যার পুত্রত্যাগ তো সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে—যতপিও “স্বর্গকামঃ” বা “পশুকামঃ” ইত্যাদির মত “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে” “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে” ইত্যাদি স্থলে ফলবিশেষের কথা শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তথাপি অপূরুষার্থব্যাপারে (প্রয়োজন উদ্দেশ্য ভিন্ন বর্ষে) জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে, বিধি অশক্ত হয় বলিয়া “বিধ্ব-জিং নামক যাগ করিবে” এইরূপ স্থলে বিধিতে ফলের কথা উক্ত না থাকিলেও যেমন কিছু ফলের কথা কল্পনা করিতে হয় তদ্রূপ “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে” ইত্যাদি স্থলেও কিছু ফল আছে বুঝিতে হইবে। এবং শুধু মতে অতিশয় শ্রদ্ধাবশতঃ স্বসিদ্ধিই বিধির প্রয়োজন সূতরাং বিধি কোন ফলের অপেক্ষা হবে না—এইকপ মতব্যও ঠিক নহে, যেহেতু পুরুষের প্রবৃত্তির অচূপ-পত্তি দুষ্প্রব্রহ্মণীয় হয় বলিয়া (অর্থাৎ পুরুষের ঐক্যপ নিষ্ফল বর্ষে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব) আর নিত্যকর্মাদিতেও ফলশ্রুতি দেখা যায়, যথা—“ইহারা সকলে পুণ্যলোক হয়,” “কর্মদ্বারা পিতৃলোক যায়” ধর্মের দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়” ইত্যাদি। [উক্ত শ্রুতিসকলেও নিত্য-কর্মের ফলোল্লেখ রহিয়াছে] অতএব সকল কর্মের ফলত্যাগকেই যে পণ্ডিতেরা ত্যাগ বলেন—ইহা যুক্তিযুক্তই।

যদি বল ফলত্যাগ কবিলে লোকের তৎ বর্ষে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, না—তাহা নহে। যেহেতু “সংযোগপৃথকত্বায় ক্রমে”—সকল কর্ম দ্বারাই বিবদিত্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা উৎপন্ন হয়—ইহা বলা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি এই যে “ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক (ভোগাদিহীনতা বা সম্যাস) দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম ফলবন্ধক, অতএব কর্মের ফলত্যাগ করিয়া বিবদিত্যর্থ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা) সকল কর্মেরই অচূষ্টান করণীয় হইতে পারে। নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক দ্বারা দেহাদিতে অহংবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া বুদ্ধির প্রত্যক্ প্রবণতা জন্মে, ইহাই বিবদিত্য শব্দের অর্থ। সত্ত্বগুণের জ্ঞ জ্ঞানের অবিকল্প যথোচিত আবশ্যক ততটুকু মাত্র বা ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম করিয়া তাহার ফলত্যাগ করিতে পারাই প্রকৃত কর্মত্যাগ, স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ (অলসের মত আদৌ কর্ম না করা) কর্মত্যাগ নহে। শ্রুতিতে আছে—“ইহলোকে কর্মাদি করিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে”—পরে (চিত্তের প্রত্যক্ প্রবণতারূপ বিবদিত্য জন্মিলে) স্বতঃই কর্মসকল নিবৃত্ত

হইয়া থাকে। তাই নৈষ্কর্মাঙ্গিকিতে বলিতেছেন যে বর্ষসকল চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধির প্রত্যক প্রবণতা উৎপাদন করাইয়া কৃতার্থ করে, তখন বর্ষ আপনিই অস্তপ্রাপ্ত হয়, যেমন মেঘ প্রাবৃটের (বর্ষার) শেষে আপনা আপনি অস্ত প্রাপ্ত হয়। আর ভগবানও তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যিনি আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত তাঁহার কোন কর্তব্য কর্ম থাকে না। যোগবাসিষ্ঠে বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—“যোগী ব্যক্তির কর্মের মূলভূত সঙ্কল্প নষ্ট হয় বলিয়া কর্মসকলকে আর তাঁহার ত্যাগ করিতে হয় না, কর্মই তাঁহাকে ত্যাগ করে। অথবা জ্ঞাননিষ্ঠার বিক্ষেপকত্ব দেখিয়া যোগী কর্ম ত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন—“যতদিন না বৈরাগ্য জন্মে, অথবা যতদিন মৎকথা শ্রবণে শ্রবী উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম (নিত্য নৈমিত্তিক) করিতেই হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ অথবা মদুত্তগুণ অনপেক্ষক হইয়া থাকেন (অর্থাৎ বর্ষের অপেক্ষা রাখেন না)। তাঁহার লিঙ্গ ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগোচর হইয়া (অর্থাৎ বিধিপূরণ নাই হইয়া) যথোচ্ছা বিচরণ করিবেন। আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, এইবার প্রকৃত বিষয়ের অচ্যুসরণ করা যাউক ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারা প্রকাশ হইতেছেঃ—বর্তমান অবস্থায় ইচ্ছা রোকার নাম সম্যাস, আর ভবিষ্যতে ইচ্ছা রোকার নাম ত্যাগ সকল কর্মের।—কাম্য কাম ত্যাগ করাকেই সম্যাস বলে এবং সমস্ত ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম পরাকে ত্যাগ বলে। ইহাই নৈষ্কর্মাঙ্গিকি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা। অল্প বাসনা সন্তোষ ত্যাগী হওয়া যায় না। যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, যাহার প্রাণ একেবারে আটকাইয়া গিয়াছে, যিনি সর্বদা ক্রিয়া পর অবস্থায় থাকিতে পারেন, এবং সেইখানে থাকিয়া অনিচ্ছার ইচ্ছার সংসারধর্ম ও যাবতীয় কার্য করিয়া যান তিনিই ত্যাগী। সম্যাসীরা বর্তমানের ইচ্ছা ত্যাগ করেন, বর্তমানের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিতে না পারিলে ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর অবস্থা বা শান্তি তাহা পাইবেন কিরূপে? অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থা বা শান্তি পাইবার আশায় যাহারা বর্তমান সঙ্কল্প বা ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া খুব মন দিয়া ক্রিয়া করেন তাঁহারাষ্ট “সম্যাসী”। বাহিরের সম্যাসীকেও সমস্ত কর্ম, অল্পষ্ঠান প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয় কিন্তু তাঁহার মোক্ষোচ্ছা থাকে। ত্যাগীর এই মোক্ষোচ্ছা পর্যাঙ্ক থাকে না, কারণ তিনি পরাবস্থা প্রাপ্ত। পরাবস্থা তাঁহারই হয় যাহার কোন ইচ্ছা থাকে না। অত্যন্ত ইচ্ছা থাকিলে মন একাগ্র হইতে পাবে বটে কিন্তু রুদ্ধ হয় না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সমস্তই কাম্য বস্তু, এগুলির দিকে মন দৌড়াইলে মন একাগ্রভূমিকিতে পৌছাইতেই পারে না, সেই জন্য যাহারা মনের উপরাম বা শান্তি চান তাঁহারা প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মমার্গে একপ সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিবেন যেন মন বাহ্যবস্তুতে প্রলুব্ধ হইয়া ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত না হয়, বিক্ষিপ্ত হইলে শান্তিলাভ ঘটিবে না। ব্রহ্মমার্গ বা সুস্মার্য মনসহ প্রাণবায়ুকে প্রতিষ্ট করাইতে হইলে মনের সাধু অসাধু সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্পই পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং কূটস্থে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্মমার্গ সুস্মার্য মধ্যে কেবল মনসহ বায়ুকে চালনা করিতে হইবে। অবশ্য তখন আজ্ঞাচক্রে বা বিষুপদে মনের লক্ষ্য থাকিবেই। সব লক্ষ্যকে ছাড়িয়া

দিয়া শেষ লক্ষ্যের পানে চাহিয়া থাকা বা সেই একমাত্র লক্ষ্যটিকে ধরিয়া থাকার নামই সম্যাস। কিন্তু বর্তমান অল্প সমস্ত লক্ষ্যের প্রতি উদাসীন হইতে না পারিলে চরম লক্ষ্যটিকে মন দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে পারে না, এবং লক্ষ্যটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া না থাকিলেও আত্মাচক্রে ভেদ হইবে না। ইহাই সম্যাস—ইহাতে অল্প কোন বস্তু প্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য নাই বটে কিন্তু পরাবস্থায় স্থিতির জন্ম সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। ত্যাগীরা এ অবস্থার উপরে আছেন, সর্ব কৰ্মের ফলত্যাগই তাঁহাদের স্বাভাবিক অবস্থা হয়। সম্যাসীদের মত কৰ্ম জোর করিয়া ছাড়িতে হয় না, কানীদের মত তাঁহার মনে অবিরত সংকল্পের ঢেউও উঠে না, যাহা কিছু সমস্তই সহজভাবে আপনা আপনি তাঁহার মন হইতে গলিয়া পড়ে। সম্যাসীদের মত জিন্যার পরাবস্থার দিকেও টান নাই, কারণ উহা তখন তাঁহার সহজ অবস্থা, স্মরণে মনস্থির হওয়ায় আর আত্মাচক্রে মন রাখিবার তাঁহার আবশ্যক হয় না। সৰ্প সঙ্কল্প তখন আপনা হইতেই ছুটিয়া যায় অথচ প্রাণক্রিয়া স্বাভাবিক ভাৱে চলিতে থাকে। এইরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইলে যোগীর নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্মেও বাধা উপস্থিত করে না। ত্যাগীর ইহাই স্বাভাবিক লক্ষণ, এ অবস্থা তাঁহারা ই জানেন বা তাহা “বিচক্ষণ” অর্থাৎ যাহাদের বাহিরে দীক্ষণ নাই।

ফলোদ্দেশ্য করিয়া যজ্ঞ, জপ, দানাদি বাহ্য করা যায় সে সমস্তই কাম্য কৰ্ম। দেহেন্দ্রিয়াদিতে যতক্ষণ অহং বোধ থাকিবে, ততক্ষণ কাম্যকৰ্ম ত্যাগ হওয়া অসম্ভব। ফলাকাজ্ঞা মনে থাকিতে নিকামভাবে কৰ্ম হইতে পারে না। ইষ্ট সাধনের সঙ্কল্প হইতেই কাম বা ইচ্ছা জন্মে। পুনঃ পুনঃ ভিন্ন বাতাসাতের কারণই হইল এই কাম সঙ্কল্প। কাম্যকৰ্মও বেদবিহিত কৰ্ম, তাহা অচুর্দ্ভূতাকে পবনোদ্যে স্বর্গাদি সুখ দান করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা ত জগন্মত্যা পুচিত্তে পারে না। কামনা চরিতার্থ করিবার জন্ম যে সকল কৰ্ম অচুর্দ্ভূত বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেই সকল কৰ্ম পরিত্যাগের নামই সম্যাস। কিন্তু একবারে সমস্ত কাম্যকৰ্ম ত্যাগ করা যায় না, অল্প কোন সঙ্কল্প না থাকিলেও মোক্ষোচ্ছা থাকিবেই। একটু কামনা থাকিতেও গুণের খেলা রোপ করা যায় না। তবে সঙ্কল্প রোপের উপায় কি? শাস্ত্র বলিলেন যদি কৰ্মত্যাগ করিতে না পার তবে বিষ্ণু-প্ৰীতিব জন্ম কৰ্ম কর। কৰ্ম করিতে করিতে মনে মনে বল হে ভগবন্ আমার এই কৰ্মে যেন তোমার প্ৰীতিলাভ হয়, তুমি প্রসন্ন হইলেই আমার কৰ্ম সার্থক হইবে। বিষ্ণু সকলের মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া অন্তর্যামীরূপে রহিয়াছেন। নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে এই অন্তর্যামীরূপে অল্পসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। যেখানে মনেন্দ্রিয়াদির সমস্ত চাক্ষুশ্য মিটিয়া গিয়া পরাস্থিতি বা পরমানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। বাহ্য অল্প বাহ্য কৰ্মাদিতে আসক্তি নাই, কিন্তু এই পরমানন্দধামে প্রবেশ লাভের জন্ম ব্যাকুলতা আছে, তিনিই সম্যাসী। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত বাহ্যচেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যায়। উহাই পরমপদ, নিশ্চল-স্থিতি বা অবরুদ্ধরূপ। তখন আর কিছুই সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহাই সম্যাসের দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট সৰ্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া—“নৈকগ্ৰন্থ্যসিদ্ধিং পরমাং সম্যাসেনাধিগচ্ছতি”। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই অধ্যায়ের ৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন। এই অবস্থা পরিপক্ব হইলে তবে ত্যাগী হওয়া যায়, তখন বাহ্য সম্যাস ব্যতীতও সাধক পরমহংস অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারেন। সমাধি অবস্থা লাভের পর মন বুদ্ধি সমস্তই নির্মল হইয়া যায়,

(সাংখ্য ও মীমাংসক মত)

তাজ্যং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম্য প্রাপ্তম্ নীষণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্য ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

তাহাতে আর বিষয়ের ছাপ পড়ে না। তখন মন কুটস্থে আটকাইয়া থাকিলেও সাধকের অনিচ্ছার ইচ্ছায় সব কাজই চলিতে পারে, কুটস্থ বা বিষ্ণুপদ হইতে বিচলিত না হইয়াও তিনি সকল প্রকার কৰ্ম্য করিতে পারেন। সব কাজই তাঁহার হয় কিন্তু তাহাতে নিজের কামনা কিছুই থাকে না। ইহাই প্রকৃত পক্ষে সৰ্ব্বকণ্ডফলত্যাগের অবস্থা। ইহাই সর্বোচ্চ বা সর্বোত্তম অবস্থা। সৰ্ম্ম কৰ্ম্য করিয়াও—‘নৈব কিঞ্চিং করোতি সঃ’। ইহাই বিদ্বৎ সম্যাস, চিন্তাশুদ্ধি মনোনাশ দুটাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু “কৰ্ম্মযোগঃ বিনা জ্ঞানং কশ্চচিন্নৈব দৃশ্যতে”—ক্রিয়াযোগ ব্যতীত একরূপ জ্ঞান হইতে কাহারও দেখা যায় না। কুটস্থে লক্ষ্য রাখা যখন সহজ হইয়া যায় তখন সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়, তাঁহার মনে আর পাপ জন্মিতে পারে না, তখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ বা ব্রাহ্মীস্থিতি হইয়া থাকে। “জ্ঞানং উৎপত্ততে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপশ্চ কৰ্ম্মণঃ।” এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দেখিবার সামর্থ্য লাভ হয়। তাই সহস্র কৰ্ম্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও যোগীর কৰ্ম্মবন্ধন হইতে পারে না। এই সকল মহাপুরুষের সমস্ত কৰ্ম্ম বিষ্ণু প্রীত্যর্থ হইয়া থাকে, এবং তাঁহার দ্বারা যাঁহা কিছু হয় সবই ভগবৎ ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। এই সকল পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন—“জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসম্যাসা যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি”। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত বলিয়া ইহাদের কালের সীমা নির্দেশ থাকে না, তাঁহারা কালাতীত বা ‘অকাল’ পুরুষ। কৰ্ম্ম করিবার বা কৰ্ম্ম না করিবার কোন ইচ্ছাই থাকে না। সুখাভিলাষ বা দুঃখত্যাগ, জীতিতেচ্ছা বা মরণভয় তাঁহাদের কিছুই থাকে না। এই সকল পুরুষেরা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করিয়া চিরদিনের জ্ঞান মুক্ত হইয়া গিয়াছেন ॥ ২

অন্থয়। একে মনীষিণঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ) কৰ্ম্ম দোষবৎ (কৰ্ম্ম দোষবিশিষ্ট) ইতি ত্যাজ্যং (এইজন্য ত্যাজ্য) প্রাতঃ (বলেন); অপরে চ (আবার কেহ কেহ) যজ্ঞদান-তপঃকৰ্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্কারূপ কৰ্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্ ইতি (ত্যাজ্য নহে এইরূপ বলেন) ॥ ৩

শ্রীধর। অবিশেষঃ ফলত্যাগমাত্রম্ এব ত্যাগশব্দার্থঃ ন কৰ্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তরনিরাসেন দৃঢ়াকর্ত্ত্বং মতভেদ দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবৎ—হিংসাদিদোষবৎস্বেন কেবলং বন্ধকম্ ইতি হেতোঃ সৰ্ম্মমপি কৰ্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকৈ—সাংখ্যঃ প্রাতঃ মনীষিণ ইতি। অস্ত্র অয়ং ভাবঃ—‘মা হিংস্তাং সৰ্ম্মা ভূতানি’ ইতি নিষেধঃ, পুরুষই অনর্থহেতু হিংসা ইত্যাহ। “অগ্নিষোমীয়ং পশুমালাভেত” ইত্যাদি প্রাকরণিকো বিধিস্ত হিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্বম্ আহ। অতো ভিন্নবিষয়স্বেন সামান্যবিশেষত্বায়াগোচরত্বাৎ বাধ্যবাধকতা নাস্তি। দ্রব্যসাধোষ্মু চ সৰ্ব্বেষুপি কৰ্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সৰ্ম্মমপি কৰ্ম্ম ত্যাজ্যম্বেতি। তদুক্তং “দৃষ্টবদাত্মশ্রবিকঃ স হবিশুদ্ধিক্রিয়াতিশয়যুক্তঃ” ইতি। অস্ত্রার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাধিঃ, সোহপি দৃষ্টোপায়বৎ,

গুরুপাঠাৎ অহুশ্রবো ইতি অহুশ্রবো বেদঃ তদ্বোধিতঃ । তত্র অবিশুদ্ধিঃ—হিংসা, তথা ক্ষয়ঃ—
বিনাশঃ । অগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদি জ্ঞাত্ব স্বর্গেযু তারতম্যং চ বর্ত্তত । পরোৎকর্ষস্তু সর্মান্
দুঃখী কৰোতি ।

• অপরে তু নীমাংসকা যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি প্রাচীঃ । অহং ভাবঃ—ক্রতুর্থাপি সতি
ইয়ং হিংসা পুরুষেণ এব কৰ্ত্তব্য্যা, সা চ অন্যোদ্যেশেনাপি কৃত্যা পুরুষস্ত প্রত্যবায় হেতুরেব ।
যথা হি বিধিঃ বিধেয়স্ত তদ্ব্যদেশেন অহুষ্ঠানং বিধত্তে । তাদর্থ্যলক্ষণত্বাৎ শেষঃস্ত ন তু এবং
নিষেধো নিষেধ্যস্ত তাদর্থ্যম্ অপেক্ষতে, প্রাপ্তিমাণাপেক্ষিতত্বাৎ । অত্থা অজ্ঞানপ্রমাদাদিহতে
দোষা ভাবপ্রসঙ্গাৎ । তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্ত বিশেষেণ বাধ্যং নাস্তি দোষবদ্ব্যম্ ।
অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি । অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা বাধ্যতে
সামান্য বিশেষণত্বায় সম্পাদয়িতুম্ ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ । [অবিদ্বান ব্যক্তির নিকট ফলত্যাগমাত্রই ত্যাগ শব্দের অর্থ, বস্তুত্যাগ
(প্রকৃত) ত্যাগ নহে—মতান্তবনিরাসদ্বারা ইহার দৃষ্টীকরণার্থ নতভেদ দেখাইতেছেন]—
দোষবৎ—হিংসাদি দোষযুক্ত বলিয়া (কৰ্ম্মমাত্রই) বন্ধনের হেতু, এইজন্ত কোন কোন মনিষী
(অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্যগণ) সকল কৰ্ম্মই ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন । ইহার ভাবার্থ এই যে “না
হিংস্যাৎ সন্দভূতানি”—অর্থাৎ ভূতনাদ্রকেই হিংসা করিবে না । এই নিষেধ-বিধিতে হিংসাকে
পুরুষের অনর্থহেতু বলা হইল, আবার—“অগ্নিহোত্রীয়ং পশুনাভ্যেত”—অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞে
পশুহিংসা করিবে—ইত্যাদি হিংসাবিষয়ক এই যে বিধি ইহাতে হিংসাকে যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গরূপে
বলা হইয়াছে । অতএব উক্ত বিধিদ্বয় ভিন্ন বিষয়ক বলিয়া সামান্য বিশেষণত্বের বিষয় হইতেছে
না, অতএব হিংসা অনর্থসাধক নহে ইহা বলা যায় না । দ্রব্যসাধ্য সকল কৰ্ম্মেই হিংসার
সম্ভাবনা থাকায় কৰ্ম্মমাত্রই পরিত্যাজ্য । এই সম্বন্ধে উক্তি (সাংখ্যের) এই যে “দৃষ্টাদাঙ্গ-
শ্রবিকঃ স হাবিশুদ্ধিক্ষয়্যাশ্রয়যুক্তঃ”—অর্থাৎ আহুশ্রবিক (বা বেদবোধিত) উপায় যে
জ্যোতিষ্টোমাদি তাহাও দৃষ্টোপায়ের মতই অবিশুদ্ধি বা হিংসাদ্বারা যুক্ত । তদ্রূপ ক্ষয়যুক্ত, এবং
অতিশয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের জন্ত যে স্বর্গ হয় তাহার মধ্যেও তারতম্য
আছে । পরের উৎকর্ষ অপরকে দুঃখী করে ।

[আহুশ্রবিক—গুরুর মুখ হইতে বাহ্য শ্রুত হইয়া তাহার নাম অহুশ্রব অর্থাৎ বেদ, তদ্বোধিত
যাহা তাহাই আহুশ্রবিক ।]

অপরে অর্থাৎ নীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে । তাহার
ভাবার্থ এই যে যজ্ঞার্থ হিংসা হইলেও সে কৰ্ম্ম পুরুষের প্রত্যবায় হয় । যেমন বিধি
হইলেই বিধেয় কৰ্ম্ম যাহার উপকারক হয় তাহার উদ্দেশ্যেই সেই বিধেয় কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান বিধান
করে, যেহেতু যাহা বিধেয় তাহা উদ্দেশ্যের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ । কিন্তু নিষেধবিধি-নিষেধ্য যে
হিংসাদি তাহার তাদার্থ্যকে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ নিষেধ কাহারও উপকারক হইতেছে
কিনা তাহার অপেক্ষা করে না, শুধু নিষেধের প্রাপ্তিমাত্র থাকিলেই হইল । অতএব হিংসা
করিও না বলিলে যে কোন্‌কপ হিংসা তাহাই নিষেধেয় বিষয় হইতেছে । ইহা স্বীকার না
করিলে অজ্ঞানকৃত বা প্রমাদজনিত হিংসায় দোষাভাব হয় । আবার যজ্ঞার্থ হিংসা করিবে

বলিলে হিংসা পুরুষার্থপ্রাপকও হইল। অতএব এক হিংসায় নিষেধ ও বিধি উভয়ই থাকায় বিশেষশাস্ত্র কর্তৃক সামান্যশাস্ত্রের খণ্ডন হওয়ায় হিংসায় দোষ নাই প্রমাণ হইল। সেইজন্য যজ্ঞাদি কর্ম পরিত্যাজ্য নহে। সামান্যবিশেষত্বাচ্ছায়ী বিধিনিষেধের সমবলভাব বারিত হইল। সাংখ্যমতে উক্ত বিধিনিষেধকে ভিন্ন প্রকরণোক্ত বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই বলা হইয়াছিল, সুতরাং তন্মতে যজ্ঞীয় হিংসাও বর্জনীয় হয়। নীমাংসক সামান্য-বিষয় হ্রাসের যুক্তি দেখাইয়া সাংখ্যের যুক্তি খণ্ডন করিয়া দেখাইলেন যে যজ্ঞীয় হিংসায় পাপ নাই। [সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন সন্দর্শনই দোষযুক্ত, অতএব বন্ধহেতু—এতত্ত্ব কর্মমাত্রই ত্যাজ্য। শ্রুতিতে অহিংসার কথাও আছে “নাং হিংসাং সর্গভূতানি”। হিংসা করিলেই প্রত্যবায় আছে অর্থাৎ তাহাতে পাপ জন্মে। কিন্তু আবার শ্রুতিতে যজ্ঞের জন্ত পশুহিংসাও বিহিত। বিশেষ বিধি সামান্য বিধির বাধক, অতএব দ্বিতীয় বিধির দ্বারা প্রথম বিধি বাধিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ বাধক হওয়া সম্ভব হইতেছে না, কারণ উভয় বিধির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিরোধ না থাকা হেতু একটি অপরটির বাধক হইতে পারে না। প্রথমটির অর্থ হিংসা দ্বারা পুরুষকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। দ্বিতীয়টির অর্থ অগ্নিবোমীয় যজ্ঞে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক। দ্বিতীয় বিধির উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে অগ্নিবোমীয় যজ্ঞে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক বলিয়া পাপ উৎপন্ন করিবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যজ্ঞদ্বারা পুণ্য ও পাপ উভয়ই উৎপন্ন হয়। সুতরাং যজ্ঞের দ্বারা দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব যে সকল কর্ম দ্রব্যসাধ্য তাহাতে হিংসার সম্ভাবনা থাকায় সর্গকর্মই ত্যাজ্য। কিন্তু নীমাংসকেরা বলেন যজ্ঞ, দান ও তপঃ পুণ্য কর্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে যজ্ঞার্থে হিংসা তাহা বিহিত, তদ্বারা প্রত্যবায় হয় না, অত উদ্দেশ্যে হিংসা করিলে প্রত্যবায় হইতে পারে। “না হিংস্যাং সর্গভূতানি”, এইটি নিষেধবাক্য, আর “অগ্নিবোমীয়ন্ পশুন্ আলভেত” এইটি বিধিবাক্য। নিষেধবাক্য বিধিবাক্যের বাধক হয় না সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাজ্য নহে] ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যজ্ঞ, দান, তপস্যা কর্ম কর্তব্য। ইহা ত্যাগ করা চাই না অর্থাৎ ক্রিয়া দেওয়া ও ব্রহ্মোত্তে থাকা সর্বদা উচিত।—ক্রিয়া করা, ক্রিয়া দেওয়া এই সমস্তই কর্ম এবং পরাবস্থায় থাকা—ইহা ক্রিয়ারই ফল মাত্র। সুতরাং কর্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না। ক্রিয়া না করিলে পরাবস্থা আসিবে কিরূপে? কিন্তু যাহারা কর্মকে দোষবৎ মনে করেন তাঁহারা পরাবস্থা প্রাপ্ত জ্ঞানী। তাঁহারা যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন সে অবস্থায় আর প্রাণক্রিয়া হইতে পারে না সেইজন্য তাঁহাদের মত অবস্থা প্রাপ্ত যোগীর পক্ষে কর্ম ত্যাজ্য বলিয়াছেন। যাহারা লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়াছেন তাঁহাদের কর্ম আব না করিলেও চলে, তবুও তাঁহারা উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াও স্বভাবধর্মবশতঃ সর্বদাই ক্রিয়া করেন। এইজন্যই বোধ হয় কবির সাহেব বলিয়াছেন—

কবির রাম নাম স্মরণ করে, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্.

কহিঁ কবির স্মরণ করে নারদ শুকদেব্ শেষ ॥

কবির সনকাদি স্মরণ করে নাম ধ্রুব প্রহ্লাদ।

সুতরাং সর্বোচ্চাবস্থাতেও অরণ্য চলে, কিন্তু অরণ্য তাঁহাদের জোর করিয়া করিতে হয় না,

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্তম ।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাস্ ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪

ইহা তাঁহাদের আপনা আপনিই হয় । কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত এখনও স্থির হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে কৰ্ম ত্যাজ্য নহে । বরং ত্যাগ করিলে মোক্ষমার্গ অবরুদ্ধ হইয়া যায় ।

যাঁহারা মনকে নিজ বশে আনিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হি মনিষী তাঁহাদের প্রাণ হির হওয়ায় তাঁহারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছেন । কোনরূপ বাহ্য কৰ্ম তাঁহাদের পক্ষে আর করা সম্ভব নহে । তাঁহাদের প্রাণ বিনা চেষ্টাতেই তখন স্থির হইয়া থাকে, স্তবরাং টানা ফেলার আর প্রয়োজনই হয় না । যজ্ঞ, দান, তপস্যা ত্যাজ্য নহে, এ উপদেশ তাঁহাদের পক্ষেই বুঝিতে হইবে যাঁহাদের প্রাণ আজ্ঞাচক্রে বা তদুর্দ্ধে স্থির থাকে না । ক্রিয়ার পরাবস্থা যাঁহারা স্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা ক্রিয়ার অভ্যাস ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের নিদিধ্যাসন (ধ্যান) ফুটিয়া উঠিবে না । সাধনাদ্বারা আত্মবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন ঠিক ঠিক মত চালাইতে হইবে । অসময়ে ক্রিয়া ত্যাগ করিলে তাহার দুকূলই নষ্ট হয় । সেইজন্যই নীমাংসকেরা সকামীদের (বেহসম্বন্ধী) জন্য বর্ষের বিধান করিয়া গিয়াছেন, পরে জ্ঞানলাভের যোগ্যতা লাভ করিবেন বলিয়া । যাঁহাদের প্রসংখ্যান লাভ হইয়াছে বা যাঁহারা যোগাক্রুত তাঁহাদের কৰ্ম কবিবার আর আবশ্যকতাই নাই । নদীর পব পাবে পৌড়িয়া আর নৌকার প্রয়োজন হয় না বটে কিন্তু তৎপূর্বে নহে ॥ ৩

অর্থঃ । ভরতসন্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) মে নিশ্চয়ং (আমার নিশ্চয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর) । পুরুষব্যাস্ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ (ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া) সম্প্রকীর্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ৪

ত্রীপদঃ । এবং মতভেদম্ উপগম্য স্বমতং কথয়িতুমাং—নিশ্চয়মিতি । তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নৈ ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাৎ শৃণু । ত্যাগস্তা লোকপ্রসিদ্ধম্ কিমত্র শ্রোতব্যম্ ? ইতি না অবমংস্থা ইত্যাহ । হে পুরুষব্যাস্—পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ত্যাগোহয়ং চর্চোদ্যঃ । হি—যস্মাৎ অগং কৰ্মত্যাগঃ তত্ত্ববিস্তিঃ তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সমাগ্ বিবেকেন প্রকীর্তিতঃ । ত্রৈবিধ্যং চ “নিয়তস্ত তু সংশাসঃ কৰ্মণঃ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপ মতভেদ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন]—এইরূপ বিরুদ্ধরূপে প্রতিপন্ন ত্যাগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা আমার বাক্য হইতে শ্রবণ কর । ত্যাগের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই জানে অতএব তদ্বিষয়ে আর শুনিবার কি আছে—এরূপ অবজ্ঞা করিও না । তাই বলিতেছেন হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বড় চর্চোদ্য বিষয়, যেহেতু এই কৰ্মত্যাগ তৎপ্রদর্শন কর্তৃক সম্যক্ বিবেচনা পূর্বক তামসাদি ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই ত্রৈবিধ্য “নিয়তস্ত তু সংশাসঃ” ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ত্যাগী ব্যক্তি সকল ইচ্ছাকেই খেয়ে ফেলেছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের, তন্নিমিত্ত সে ব্যাঘ্রের মতন পুরুষ । তাহা তিন প্রকারের ।—ত্যাগটি সুবিজাত বিষয় নহে, স্তবরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক,

(যজ্ঞ, দান ও তপ অমুষ্ঠেয়—কারণ উহার পাবন)

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্য ন ত্যাজ্যং কার্যামেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

তাই ভগবান অজ্ঞানকে বলিতেছেন ত্যাগ সাধিক, রাজসিক ও তামসিক হেদে তিন প্রকারের হইয়া থাকে । প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিলে সাধকের যে ত্যাগ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে তাহাই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, এই ত্যাগের জ্ঞান মনের উপর কোন জোর জাবরদস্তি করিতে হয় না । দ্বিতীয় প্রকারের যে ত্যাগ তাহা সাধকের স্বাভাবিক নহে, তাহা অর্জিত, অর্থাৎ তাহা অরুণ মননাদি সাধন প্রভাবে ও বিচারের দ্বারা ধীরে উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জ্ঞান সাধকেও অনেক পরিশ্রম করিতে হয় । এরূপ ত্যাগ নিশ্চয় না হইলেও সাধিক । সাধিকত্যাগে অভ্যাস না হইলে বেচিট জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করিতে সক্ষম হন না । তৃতীয় প্রকারের যে ত্যাগ—তাহা সাকাম বা রাজসিক, তখনও চিন্তা অশুদ্ধ, তাই ঈশ্বরের যাহা কিছু ত্যাগ তাহা কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি বস্তুর । অনেকে সাধনা করেন যোগাভ্যাস করেন আত্মদর্শনের জন্ত নহে, শুধু কিছু ঐশ্বর্য লাভের জন্ত, তাহাতে চিত্তকে উন্নত ও উদার করিতে পারে না আর যাহা সাধনার প্রধান লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকার তাহা এই শ্রেণীর সাধকদের কদাচিৎই ঘটয়া থাকে । রাজ্যপ্রাপ্তির জন্ত জন্মের গৃহত্যাগ ও তপস্যা এই শ্রেণীর ত্যাগের মধ্যে গণ্য । আর একপ্রকারের ত্যাগ আছে যাহা চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ—উহাই তামসিক ত্যাগ । ইহা বৈরাগ্যবশতঃ ত্যাগ নহে, কর্ম্ম ক্লেশমাধ্য বলিয়া ভ্রান্তিদ্রষ্টঃ যে কর্ম্মত্যাগ তাহাই তামসিক ত্যাগ । যেমন উপাভ্রষ্টনে অক্ষম হইয়া বা গৃহে ভৎসিত হইয়া মনের যে নিকেদ ভাব হয়, তজ্জন্য পুত্রকলত্রগৃহাদির যে ত্যাগ তাহাই নিকৃষ্ট ত্যাগ । প্রকৃত ত্যাগী যিনি তাঁহার কোন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প থাকে না—ইহার আর প্রকার ভেদ নাই, ত্যাগী মাত্রেরই একই রকম অবস্থা ॥ ৪

অন্বয় । যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্চারূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) তৎ (তাহা) কার্যাম্ এব (কবাই কর্তব্য) । যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা) মনীষিণাং (বিবেকী বা মুমুক্শুগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকারক) ॥ ৫

ত্রীধর । প্রথমং তাবৎ নিশ্চয়মাহ - যজ্ঞেতি দাতাম্ । মনীষিণাং—বিবেকিনাং, পাবনানি - চিত্তশুদ্ধিকারিণি ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ । [প্রথমতঃ দুইটি শ্লোকদ্বারা সেই নিশ্চয়টি বলিতেছেন] যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু অমুষ্ঠেয়, কারণ উহা বিবেকিগণের চিত্ত-শুদ্ধিকর ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া, ক্রিয়া দেওয়া, ব্রহ্মোত্তে থাকা কর্তব্য কর্ম্ম ; ইহাতে মন পবিত্র হয় ।—মন পবিত্র না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না । মনের পবিত্রতা যে কি তাহা পূর্বে পূর্বে অধ্যায়ে অনেক বার বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, সেই মনই পবিত্র মন । স্থিরাবস্থাই মনের সে পবিত্র ভাব । ক্রিয়াদ্বারা মন

(কিরূপ ভাবে অসুষ্ঠান করিলে নিত্যকৰ্ম পাবন হইয়া থাকে)

এতাত্পি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

শুদ্ধ হইতে হইতে এতদূর শুদ্ধ হইয়া যায় যে তাহাতে আর সঙ্কল্পের উদয়ই হয় না। এই সঙ্কল্পশূন্য মনকেই শুদ্ধচিত্ত বলা হয়, তখনই উহা আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। ক্রিয়া দ্বারাই মন সঙ্কল্পশূন্য হয়, এইজন্ত চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়া করাই কৰ্ত্তব্য। ক্রিয়াদানও চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে। অত্নের উপকারার্থ যে ত্যাগ তাহাতে সত্ত্বশুদ্ধি হইবারই কথা। সকল দানের অপেক্ষা ইহাই বড় দান। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অল্প অল্প করিয়া থাকিতে পারিলেও সে চিত্ত নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে সকল ক্রিয়াবানদের ক্রিয়ার পর-অবস্থার আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের মন আর অবিশুদ্ধ হয় না। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন—“ত্রয়ো ধৰ্ম্মধ্বজা যজ্ঞোহুপায়নং দানমিতি”—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটি ধর্ম্মের স্বরূপ। “সর্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি”—এই সকল কর্ম্মের দ্বারাই লোকে পবিত্র হয়। যে সকল কর্ম্ম সদ্ভাবের উদ্দীপক তাহাতেই জ্ঞানোৎপত্তির সহায়তা করে। সুতরাং প্রাণায়ানাদি ক্রিয়াযোগগুলি যাহা সাফাভাবে জানের উৎপাদক, তাহা কখনই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না ॥ ৫

অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ !) তু (কিন্তু) এতানি কর্ম্মাণি অপি (এই সকল কর্ম্মও) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলাকাঙ্ক্ষা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কৰ্ত্তব্যানি (করা উচিত) ইতি মে (ইহাই আমার) নিশ্চিতং উত্তমং মতং (নিশ্চিত উত্তম মত) ॥ ৬

শ্রীধর। যেন প্রকারেণ কৃতানি এতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়ন্ আহ—এতাত্পি ইতি। যানি যজ্ঞদানি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানি ইত্যুক্তানি এতানি এব কৰ্ত্তব্যানি। কথং? সঙ্গং—কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলং ঈশ্বরারাদনতয়া কৰ্ত্তব্যানি ইতি। ফলানি চ ত্যক্ত্বা কৰ্ত্তব্যানীতি চ মে মতং নিশ্চিতং। অতএব উত্তমম্ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [যে প্রকারে কৃত হইলে এই সকল কর্ম্ম পাবন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিকর হয়, তাহারই প্রকার (ভেদ) দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন]—যে সকল যজ্ঞদানাদি কর্ম্মকে আমি পাবন বলিগাছি সেই সকল কর্ম্মই করা উচিত। কর্ম্ম কি ভাবে করিলে চিত্তশুদ্ধিকর হইবে তাহাই বলিতেছেন। সঙ্গ অর্থাৎ কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া এবং ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরারাদন রূপে কর্ম্ম করা উচিত—ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত, অতএব উহা উত্তম। [অর্থাৎ এইভাবে কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম পাবন হইবে না; সেইজন্য উহা উত্তম] ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ সকল কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কৰ্ত্তব্য; এই আমার মত।—কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিতে না পারিলে ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা, তাহা লাভ করা যায় না। কেন লাভ করা যায় না—তাহা বলিতেছি। ক্রিয়াতে আসক্তি থাকা যে খারাপ তাহা নহে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা-হেতু যে

(নিত্যকর্মের সংশ্রাস অবৈধ)

নিয়তস্তু তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।

মোহান্তস্তু পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

ক্রিয়াতে আসক্তি তাহা ভাল নহে। কারণ ঐ ভাব লইয়া যে ক্রিয়া করে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় না বা মনঃস্থির হয় না। সুতরাং ও ভাবে ক্রিয়া করা না করারই সমান দাঁড়ায়। সেইজন্ম সাধকের মনে থাকা চাই—তিনি যে ক্রিয়া করিতেছেন, তাহা কোন জাগতিক লাভ বা অভ্যুদয়ের জন্ম নহে। যেহেতু ক্রিয়া করা গুরুর আদেশ, সেই জন্মই ক্রিয়া করিতে হইবে। ফল কিছু নাই বলিয়া যে তাহাতে অবহেলা আসিবে তাহা হইলেও চলিবে না। সর্বান্তঃ-করণ দিয়াই ক্রিয়া করিতে হইবে। সর্বান্তঃকরণ দিয়া ক্রিয়া করিলেই চিত্ত-মল অপনোদিত হয় এবং তাহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। নির্মল চিত্তেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। অতঃকরণ অস্ত্র বিষয় দ্বারা অঘ্রবঞ্জিত না হইলে যে জ্ঞান সমুদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই জীবের মুক্তির কারণ ॥ ৬

অর্থ্য। তু (কিন্তু) নিয়তস্তু কর্মণঃ (নিত্যকর্মের) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে)। মোহান্তঃ (মোহবশতঃ) তস্তু পরিত্যাগঃ (সেই নিত্য কর্মের পরিত্যাগ) তামসঃ পরিকীর্তিতঃ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৭

শ্রীধর। প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্তু ত্রৈবিধ্যান্ ইদানীং দর্শয়তি—নিয়তঃসেতি ত্রিভিঃ । কাম্যস্য কর্মণো বন্ধকত্বাৎ সংশ্রাসঃ যুক্তঃ । নিয়তস্তু তু—নিত্যস্তু পুনঃ কর্মণঃ সংশ্রাসঃ—ত্যাগঃ, ন উপপদ্যতে । সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ । অতঃ তস্তু পারিত্যাগঃ উপাদেয়েঃপি ত্যাজ্য ইতি এবং লক্ষণাৎ মোহাদেব ভবেৎ । স চ মোহস্তু তামসত্বাৎ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [প্রতিজ্ঞাত ত্যাগের ত্রিবিধত্ব এখন তিনটি শ্লোকে দেখাইতেছেন]—কাম্য কর্ম বন্ধনের হেতু, এজন্য তাহার ত্যাগ যুক্ত অর্থাৎ উচিত, কিন্তু নিত্য কর্মের ত্যাগ উপপন্ন নহে অর্থাৎ অসুচিত, কারণ সত্ত্বশুদ্ধির বলিয়া উহা মুক্তির হেতু হয়। [সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ হয় কিন্তু কর্ম সত্ত্বশুদ্ধির বাধক] অতএব নিত্য কর্মেরও পরিত্যাগ উপাদেয় এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ভাব মোহবশতঃই হইয়া থাকে। মোহের তামসতা আছে বলিয়া ঐরূপ পরিত্যাগকেও তামস বলা হইয়া থাকে ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—নিঃশেষরূপে ধারণা প্যান, সমাধিপূর্বক ইচ্ছারহিত হওয়া আপনা আপনি, তাহার নাম সন্ন্যাস। মোহেতে ত্যাগ করা সে তামস ত্যাগ অর্থাৎ সকল মরে গিয়েছে সেই মোহেতে কাশীতে এসে সন্ন্যাসী।—মহুঘা-প্রকৃতি পূর্ববর্ত্তাব-বশতঃ পাপকর্মে লিপ্ত হয়। নিত্য কর্মের অমুষ্ঠান দ্বারা সেই সংস্কার বৃদ্ধ হয়। নিত্যকর্ম ত্যাগে পাপপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করে। কাম্যকর্ম ত্যাজ্য হইলেও চিত্তশুদ্ধি অব্যবহৃত্যই প্রায় সকলেই কাম্যকর্ম করিতে উৎসুক হইয়া থাকে। নিত্যকর্মের অমুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের এই অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, সুতরাং যতদিন জ্ঞানলাভ না হয় ততদিন নিত্যকর্ম (সাধন, সন্ধ্যা বন্দনাদি) ত্যাজ্য নহে। সংসারামুক্তিই জ্ঞানের পরিপন্থী, বিচারের দ্বারা সেই আসক্তি কিছু

(রাজস ত্যাগ—উহাতে মোক্ষ লাভ হয় না)

দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কায়ক্লেশভয়াভ্যাজেৎ ।

স কৃদ্রা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

কিছু ভ্রাস হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে যায় না । ব্রহ্মচর্য্য পালনের ও তৎসহ সাধনাভ্যাস দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি স্থির হইলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অচ্ছভূতি হয় । সমস্ত সংসারাসক্তির মূল দেহ ও দেহে আত্মবোধ । দেহাতীত অবস্থার সাফল্য না হওয়া পর্য্যন্ত এই দেহাত্মবোধ কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না । এই দেহাভিনিমান নষ্ট করিবার ও চেষ্টাই মুমুক্শুদের সৰ্ব্বপ্রধান সাধনা । ধারণা, ধ্যান, সনাধি ব্যতীত এই দেহাভিনিমান নষ্ট হইবার নহে । প্রাণায়াম সাধন দ্বারা দেহস্থ বায়ু স্থির হইলে মন অন্তর্মুখ হইতে থাকে,—উহাই ধারণা ; এই যোগধারণা যত অধিক হইতে থাকে, ততই মূলাধারস্থিত সুপ্তা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া সাধককে অনাস্বাদিত নেশায় বিভোর করিয়া রাখে,—ইহাই ধ্যান । এই ধ্যানাবস্থা প্রগাঢ় হইতে হইতে তাহা সনাধিতে পরিণত হয় । এই অবস্থাতে কোনরূপ ইচ্ছা না থাকায় সাধক দেহ-সম্বন্ধরহিত হন,—ইহাই যথার্থ ত্যাগের অবস্থা, সাময়িক উত্তেজনা-বশতঃ যে আমরা সংসার ত্যাগ করি, তাহা ভ্রাস ত্যাগ, তদ্বারা জীবের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, সংসার-সংসার নষ্ট হয় না । একমাত্র সনাধি অভ্যাসের দ্বারাই প্রকৃত ত্যাগ হইতে পারে ।

“আত্মনাশ্বানমাজ্জায় মুক্তো ভবতি মানবঃ” আপনার দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলে তবে মানব মুক্তি লাভ করে । এই আপনাকে আপনি জানিবার জন্ত “সহজ” সাধনা অভ্যাস করিতে হয় ; বাহ্য জন্মের সহিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাই “সহজ” সাধনা । সেই সাধনা করিতে করিতে চিত্ত-মল ক্ষালন হয়, তখন একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যে প্রাণের স্থিতি হয় । এই চিত্ত-মল মার্জিত না হইলে কাহারও দিব্যচক্ষু লাভ হয় না । দিব্যচক্ষু লাভ না হইলে যিনি অথও মণ্ডলাকারে সৰ্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝিবে কি করিয়া ? মন অত্যন্ত চঞ্চল থাকিতে এই নিত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না । প্রাণের চাঞ্চল্য বিদূরিত করিতে হইলে শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । তাই বুঝি চণ্ডীদাস বলিলেন—

“প্রেমের বাজন, শুন সৰ্ব্বজন, অতি সে নিগূঢ় রস ।

যখন সাধন কবিলে তখন, ইড়ায় টানিলে শ্বাস ।

তাহা হ’লে পরে মনবায়ু সে যে আপনি হইবে বশ ॥” ৭

অর্থ । দুঃখম্ ইতি (দুঃখকর বলিয়া) [যিনি] কায়ক্লেশভয়াৎ (দৈহিক ক্লেশের ভয়ে) যৎ কৰ্ম্ম ত্যাজেৎ (যে কর্ম্মের ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং কৃদ্রা (রাজস ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল লাভ করিতে পারেন না) ॥ ৮

ত্রীধর । রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি । যঃ কৰ্ত্তা আত্মবোধঃ বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেব জ্ঞেয়া শরীরাসভয়াৎ নিত্যং কৰ্ম্ম ত্যাজেৎ ইতি যৎ তাদৃশঃ ত্যাগঃ রাজসঃ, দুঃখস্ত রাজসভয়াৎ । অতঃ তৎ রাজসং ত্যাগং কৃদ্রা রাজসঃ পুরুষঃ ত্যাগস্ত ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৮

(সাদ্বিক ত্যাগ)

কার্যামিত্যেব যৎ কৰ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন ।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাদ্বিকো মতঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ । [রাজসত্যাগ কাহাকে বলে তাহাই বলিতেছেন]—যে কর্মকর্তা আত্ম-
বোধ ব্যতীত কর্মকে দুঃখকর জানিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করে, তাহার তাদৃশ যে
ত্যাগ তাহা রাজস, কারণ দুঃখটিই রাজস । অতএব সেই রাজস ত্যাগ করিয়া রাজস পুরুষ জ্ঞান-
নিষ্ঠালক্ষণরূপ ত্যাগফল লাভই করে না—ইহাই অর্থ ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কর্ম করিতে বড় দুঃখ, শরীরের বড় ক্লেশ হবে—
আর ভয় কি রকমে বা ক'রে উঠবো—এইরূপ যে ত্যাগ করে সে রাজসিক ত্যাগ
—সে ত্যাগের ফল নাই ।—যে কর্ম দুঃখবোধে ত্যাগ করা হয় তাহা রাজস ত্যাগ, উহাতে
ত্যাগের ফল যে শান্তি তাহা লাভ হয় না । অনেকের মাদন ভজন বা সন্ধ্যাবন্দনা দি করিবার
একটু একটু ইচ্ছা আছে কিন্তু শীতের ভয়ে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, বা গ্রীষ্মকালে
দারুণ উত্তাপ বশতঃ স্নানাদি না হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিবার যে অনিচ্ছা এবং তজ্জন্তু নিত্যকর্মের
যে ত্যাগ—তাহা রাজসিক ত্যাগ । তাঁহার অবস্থা এই প্রকার ত্যাগের এক অভিনব হেতু
আবিষ্কার করিয়া থাকেন । তাহার বলিয়া থাকেন, এই নিত্যকর্ম যে তাঁহার করেন না, তাহা
দেয়বশতঃ বা অনিচ্ছাবশতঃ নহে, এ সকল কর্মে আর তাহাদের প্রয়োজন নাই, এইজন্যই
এ সকল কর্ম আর তাহার করেন না । কিন্তু আসল ত্যাগের কারণ যে আলস্য বা প্রমাদ
এ কথা স্বীকার করিতে তাঁহার লজ্জা অসম্ভব করেন । তাই লোকের নিকট খুব জোর
গলায় বলিয়া থাকেন “এখন আর ও সব কোশা ঠকঠক করিবার প্রয়োজন অন্তর্ভব করি না”,
বা “তিন ঘণ্টা ধরে মেকদণ্ড সোজা করে বসে থাক। বা আগাস-সাধ্য প্রাণায়ামাদি সাধনের
আর কোন আবশ্যক নাই, ও সব খাটাখাটির সময় অতীত হইয়া গিয়াছে ।”
আবার কেহ কেহ অতি চতুর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন—“অয়মপি প্রবুদ্ধানামস্মানাং ব্রাহ্মণীড়ণম্”
—ব্রহ্মাকারী বৃত্তির নিশ্চলতা সম্পাদনই প্রকৃত প্রাণায়াম, আর যাহারা অজ্ঞ তাহাদের এই
নাক টেপাই প্রাণায়াম, কিন্তু এই সকল মোখিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা ত্যাগের ফল যে স্থিতি—যাহা
ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অসম্ভব হয়—তাহা তাহার কখনই লাভ করিতে পারেন
না । কায়ক্লেশের ভয়ে যাহারা সাধন ত্যাগ করে, তাহাদের ত্যাগকে রাজসিক
ত্যাগ বলে ॥ ৮

অর্থ । অজ্জুন ! (হে অজ্জুন) সঙ্গং (কলুষভিনাশ বা আসক্তি) ফলং চ এব
(এবং ফল কামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ ইতি এব (ইহা কর্তব্য এইরূপ ভাবনা
করিয়া) যৎ (যে) নিয়তং কর্ম (শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম) ক্রিয়তে (অচ্যুত হয়) সঃ
ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ) সাদ্বিকঃ মতঃ (সাদ্বিক বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৯

শ্রীধর । সাদ্বিকং ত্যাগমাহ—কার্যামিতি । কার্যং ইত্যেবং বুদ্ধা, নিয়তং—অবশ্যকর্তব্য-
তয়া বিহিতং কর্ম, সঙ্গং ফলং চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে ইতি যৎ—তাদৃশঃ ত্যাগঃ স সাদ্বিকো মতঃ ॥ ৯

(সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ)

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম্ম কুশলে নানুযজ্জতে ।

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ । [সাত্ত্বিক ত্যাগের কথা বলিতেছেন]—“অবশ্য কর্তব্য”,—এই বুদ্ধিতে আসক্তি এবং ফলত্যাগ করিয়া যে বিহিত কর্ম্ম করা যায়, তাদৃশ ত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যায়। [রাজসিক ও তামসিক ত্যাগীরা কর্ম্মকেই ত্যাগ করিয়া বসে কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ কর্ম্ম-ত্যাগ করেন না, তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা মাত্র ত্যাগ করেন। সাত্ত্বিকদের ত্যাগ কর্ম্মত্যাগ নহে, ফলমাত্র ত্যাগই তাঁহাদের লক্ষ্য। প্রশ্ন হইতে পারে—নিত্য কর্ম্মের জন্ত শাস্ত্রে কোন ফলোল্লেখ নাই, তবে তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে? সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম যথাবিহিত ভাবে করিলে সকান কর্ম্মের ত্রায় তাহতেও কিছু ফল হয়। কোন বৃক্ষে ফল পাওয়া না যাইলেও তাহার ছায়া না চাহিলেও যেমন পাওয়া যায়, তদ্রূপ নিত্যকর্ম্মের অন্ত কোন ফল না থাকিলেও, তাহাতে যে পাপক্ষয় হয় এবং তাহা হইতে যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রসম্মত। সূত্রেরা কর্ম্মফলে লোভ না রাখিয়া যে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফলকামনা দ্বারাই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে, হৃদয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, এই জন্তই মুমুক্শুগণ ফলাভিসন্ধানরহিত হইয়া নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন। সন্ধ্যোপাসনাদি বিহিত কর্ম্মে ফল কাননা না থাকিলেও অনুষ্ঠাতার একটি ফল হইবেই। তাহা এই যে, ত্রিগুণের তাড়নাবশতঃ জীব অবিরত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবের পাপ প্রবৃত্তির বেগ হ্রাস হইয়া যায়] ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—কর্তব্য কর্ম্ম, তাহা সব করা চাই—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিঃশেষরূপে সংযত হইয়া করিবে—সব করিবে—ইহার নাম সাত্ত্বিক ত্যাগ।—সংসারের সমস্ত কর্তব্য এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারেও যে সকল বিহিত কর্ম্ম আত্মাদিগকে প্রতিদিন করিয়া যাইতে হয়—তাহা সমস্তই করিতে হইবে। কোন কর্ম্ম বাদ দিলে চলিবে না। বর্মে দ্বেষ বুদ্ধি থাকিলে সে কর্ম্ম না করাই স্বাভাবিক। যোগীর কোন কর্ম্মেই দ্বেষ নাই, সেজ্জন্ম কোন কর্ম্ম করিতে তাঁহার মন বিদ্রোহী হয় না, আবার আসক্তিবশতঃ কর্ম্মে যত্নশীল হওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি সব কর্ম্মই করিয়া যান অথচ তাঁহার কোন সঙ্কল্প থাকে না। যেমন খাসপ্রখাসরূপ কর্ম্ম অবিশ্রান্ত চলিতেছে অথচ তাহাতে যেমন সঙ্কল্প নাই, ঠিক তদ্রূপ। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কোন কর্ম্মই থাকে না, ক্রিয়ার পর-অবস্থার পরাবস্থায় কর্ম্ম হয়, কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান থাকে না,—এইরূপ ফলাভিসন্ধানশূন্য অবস্থাতেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। নচেৎ মনে করিয়া ত্যাগ করিতে হইলে প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয় না, একটু ফলের গন্ধ তাহাতে থাকিবেই। কিন্তু প্রাণ সুষ্মায় চলিলে অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু কিছু কর্ম্ম হইলেও, তাহাতে আসক্তি আদৌ থাকে না। অবিশ্রান্ত ভগবৎ-স্মরণে যোগীর চিত্ত মত্ত মাতালের মত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আর সঙ্কল্প করিয়া কোন কর্ম্ম করা চলে না ॥ ৯

অর্থঃ । সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়-

রহিত) ত্যাগী (ত্যাগী ব্যক্তি) অকুশলঃ কৰ্ম (অকল্যাণকর বা দুঃখকর কৰ্ম) ন দ্বেষ্টি (দেষ্য করেন না) [এবং] কুশলে (সুখকর বা কল্যাণকর কৰ্মে) ন অচ্যুজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ১০

শ্রীধর। এবং তস্মৈ কৃত্যগপরিণিষ্টতত্ত্বলক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ—সত্ত্বেন সংযাপ্তঃ সাদ্বিকত্যাগী, অকুশলঃ—দুঃখাবহঃ—শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং, কৰ্ম ন দ্বেষ্টি। কুশলে চ—সুখকৰে কৰ্মণি—নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ, ন অচ্যুজ্জতে—প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ, মেধাবী—স্থিরবুদ্ধিঃ, যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে, স্বর্গাদি সুখঞ্চ ত্যজতি, তত্র কিয়দেতৎ তাত্‌কালিকং সুখং দুঃখঞ্চ, ইত্যেবম্ অচ্যুজ্জানবান্ ইত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ-সংশয়ঃ—মিথ্যাজ্ঞানঃ দৈহিকসুখ-দুঃখয়োঃ উপাণিৎসা-পরিজিহীযালক্ষণং যত্ত্ব সঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রকার সাদ্বিকত্যাগ-পরিণিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন]—সত্ত্বসমাবিষ্ট—সত্ত্ব দ্বারা সম্যক্ ব্যাপ্ত অর্থাৎ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল অর্থাৎ দুঃখাবহ কৰ্মকে (যেমন শীতকালে প্রাতঃস্নানাদি) দেষ্য করেন না, আর কুশল বা সুখকর কৰ্মে (যেমন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নস্নানাদিতে) প্রীতি করেন না। তাহার কারণ এই যে, তিনি মেধাবী অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি,—যে অবস্থায় পরিভবাদি মহৎদুঃখও সহ্য করিতে পারেন এবং স্বর্গাদি সুখকেও ত্যাগ কবিয়া থাকেন; তদবস্থায় তাত্‌কালিক সুখ-দুঃখকে ক্ষণিক বলিয়া যিনি মনে করেন, তাহার আর সেই সুখ-দুঃখের জন্ত মনে অচ্যুজ্জান আসিবে কেন? [অর্থাৎ কেন সুখ আসিল বা দুঃখ কেন হইল, তাহার কারণ কি—এ সকল বিষয়ে যাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও অচ্যুজ্জান আসে না], অতএব তিনি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ দৈহিক সুখ-দুঃখের গ্রহণেচ্ছা বা পরিহারেচ্ছারূপ লক্ষণ যাঁহার থাকে না তিনিই ছিন্নসংশয় ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল কৰ্ম করিতে দেষ্য করে না—ভাল কৰ্মের ইচ্ছাও করে না—সকল কৰ্মেরই ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করে—ক্রিয়াতে থেকে (যাহা গুরূপদেশগম্য) তাহাতেই আটকিয়ে থেকে সব কৰ্ম করা—এইরূপ স্থিরবুদ্ধি হইয়া ভিতরে ভিতরে ধারণা পূর্বক আটকিয়ে থেকে সমুদয় কৰ্ম করে সংশয় রহিত হইয়া।—প্রাণকৰ্মই “স্বভাবনিয়ত কৰ্ম” তাহা “সহজ কৰ্ম” ও “স্বভাবজ কৰ্ম”। প্রতিক্ষেণে আমরা স্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকি অথচ তাহাতে কোন ইচ্ছা থাকে না—এই স্বভাবনিয়ত কৰ্মে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে যিনি ইচ্ছারহিত হইয়া যান, তিনি সাংসারিক সকল কৰ্ম করিলেও কোন বিশেষ কৰ্মের প্রতি তাঁহার প্রীতি বা দেষ্য হয় না। অকুশল কৰ্মের উপরও বিদেহ থাকে না এবং কুশল কৰ্মের প্রতিও আসক্তি থাকে না। তিনি যাহা কিছু মনে করেন সমস্ত কৰ্মই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করেন। তাহার কারণ—তিনি সাধন করিতে করিতে সত্ত্বসমাবিষ্ট হন; অর্থাৎ মন দিয়া অধিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে স্বাসের গতি হ্রাস হয় এবং স্নায়ুস্বাভাবী হইয়া থাকে, তাহার ফলে সত্ত্বগুণ তাঁহাকে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিও স্থির হয় অর্থাৎ তিনি মেধাবী হন। আত্মজ্ঞানরূপ প্রজ্ঞাই মেধা, এই মেধা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই তাঁহার

দেহাভিমানীর কৰ্মত্যাগ হয় না, ফলত্যাগই মুখ্য ত্যাগ)

নহি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যন্তু কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্ৰিভিধীয়তে ॥ ১১

আগম্যস্বপ্নে স্থিতি লাভ হয়, এই স্থিতিলাভ হইতেই মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। কূটস্থে লক্ষ্য বাতীত অল্প কোন বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং তাঁহার চিন্তেব লয়-বিক্ষেপ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহার আত্মা ও অনাত্মা-সম্বন্ধীয় সমস্ত সংশয় শূন্য হইয়া যায়। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে থাকাই পরমার্থ আর দেহাদিতে আসক্ত থাকাই অনর্থ—ইহা তিনি জানেন, এবং তাহা জানেন বলিয়াই তিনি কুণল কৰ্ম্ম করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না, এবং যদিও অকুণল কৰ্ম্মও কখন করেন না তবুও তাহাতে কোনরূপ দ্বৈধবুদ্ধি থাকে না। এই জ্ঞান মেরাবী হওয়া আবশ্যক। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই আসল মেধা, তাহাতে তাঁহার মন সৰ্বদা আটকানো থাকে, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৰ্ম্ম করিলেও কোন কৰ্ম্মেব দাগ তাঁহার চিত্তে পড়িতে পারে না, ইহার নামই **ভগবদপিত চিত্ত**। এ চিত্তে আর ভাল-নন্দেব বিচার আসে না। নেশাখোরের মত তাঁহার মন নেশায় সৰ্বদা ভেঁা হইয়া থাকে, করিতে হয় তাই করেন, তাহাতে ভাল হইবে কি নন্দ হইবে—এ সব তরঙ্গ তখন মনেই উঠে না। তাঁহার মনই নাই, সুতরাং তাহাতে সংকল্পের ঢেউ উঠারও সম্ভাবনা নাই। দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত মনেই বিবিধ সংশয় উৎপন্ন হয়, সেই মন প্রাণায়ানাদি সাধন-সাহায্যে সমতা প্রাপ্ত হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, তখন মন আর মৰ্কটের মত বিষয়-ব্রক্ষের শাখায় শাখায় দুরিষা বেড়ায় না। এইরূপে চিত্ত স্থিরতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১০

অর্থ। দেহভূতা (দেহধারী বা দেহাভিমানী জীব) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম সকল) অশেষতঃ ত্যক্তুং (অশেষ প্রকারে ত্যাগ করিতে) নহি শক্যং (সমর্থ হয় না)। যঃ তু (কিস্ত য়ে ব্যক্তি) কৰ্ম্মফলত্যাগী (কৰ্ম্মফলত্যাগী) সঃ ত্যাগী ইতি অভিযোগতে (সেই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়) ॥ ১১

শ্রীধর। নহ এবভূতাং কৰ্ম্মফলত্যাগাদ্ ববৎ সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগঃ তথা সতি কৰ্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাস্থখং সম্পত্ততে তদ্বাহ—নহীতি। দেহভূতা—দেহাভিমানবতা, নিঃশেষেণ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যং। তদুক্তম্—“নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতকৰ্ম্মকৃত্” ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যন্ত কৰ্ম্মাণি কুৰ্মন্ অপি কৰ্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগী ইত্যভিধীয়তে ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। [তাহা হইলে তো এইরূপ কৰ্ম্মফলত্যাগ অপেক্ষা সৰ্বস্বত্যাগই শ্রেষ্ঠ। উহাতে বিক্ষেপের অভাববশতঃ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ স্থখ পাওয়া বাইতে পারে—তাহাতেই বলিতেছেন]—দেহাভিমানী জীব নিঃশেষে সৰ্ব কৰ্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না,—তৃতীয় অধ্যায়ে “নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি” ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি সকল কৰ্ম্ম করিয়াও কৰ্ম্মের ফলত্যাগী হন, তিনিই মুখ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হন ॥ ১১

(কৰ্মের ত্রিবিধ ফল—এই ত্রিবিধ ফল কাহার হয় ?)

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কৰ্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্ৰটিং ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই দেহ ধারণ ক’রে সম্পূর্ণরূপে বিনা কৰ্ম করিয়া থাকিতে পারে না—সমুদয় কৰ্ম করিয়া ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যে সমুদয় কৰ্ম করে তাহারই নাম ত্যাগী—স্থির বুদ্ধির সহিত—অন্যলোকে স্থির বুদ্ধির সহিত না ত্যাগ করিয়া চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত পুনর্ব্বার গ্রহণও করে।—যাহাদের বুদ্ধি স্থির হয় নাই, তাহারা “আমি কৰ্ত্তা নহি” মুখে বলিলেও তাহাদের কৰ্মের উপর অভিমান থাকে। যেখানে দেহাভিমান রহিয়াছে, সেখানে দেহকৃত কৰ্মের উপর অভিমান থাকিবেই। ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্ত যোগীর দেহে অভিমান কেন, দেহ যে তাঁহার আছে, সে বোধও থাকে না, তবে তাঁহার কৰ্ম কি ভাবে হয়? (কারণ তাঁহাকেও কৰ্ম করিতে দেখা যায়)। তিনি কৰ্ম করেন বটে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য যেরূপ আসক্তির সহিত কৰ্ম করে, তিনি সে ভাবে কৰ্ম করিতে পারেন না। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কৰ্ম করিতে পারে কি? জ্ঞানী পুরুষেব কোনও প্রয়োজন নাই—এইজন্ত তাহার পক্ষেও সাধারণ লোকের মত কৰ্ম করা সম্ভব নহে। তবে যে তাঁহাকে কৰ্ম করিতে দেখা যায়, তাহা এই ভাবে হয়,—সর্পের খোলসটা (ইচ্ছা না থাকিলেও) বায়বশে গমন ইত্যন্তঃ সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ যোগীর সঙ্কল্প না থাকায় কৰ্ম প্রবৃত্তির বেগ থাকা সম্ভব নহে, কিন্তু বায়ুতড়িত নিম্বোকের ত্রায় প্রারব্ধবশে তাঁহার কৰ্মসকল সম্পন্ন হয়, অথচ কৰ্মে আসক্তি না থাকায় কৰ্মের ভাল মন্দ ফলে তিনি আবদ্ধ হন না,—জ্ঞানীর কৰ্মত্যাগ এই ভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু দেহ যতদিন আছে, নিঃশেষে সৰ্ব্বকৰ্ম-ত্যাগ কাহারও হইতে পারে না। তাই ভগবান বলিতেছেন—যখন কৰ্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই, তখন যাহারা কৰ্মও করেন অথচ কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না—তাঁহারাই প্রকৃত ত্যাগী। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম করিব মনে করিলেই যে তাহা করিতে সক্ষম হইবে, তাহা মনে করিও না। যে মনের খেয়ালে বিষয়াদি ত্যাগ করে, তাহার পক্ষে পুনরায় বিষয় গ্রহণ করাও কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। সুতরাং কামনা ত্যাগের জ্ঞান সাধনা করিতে হইবে। প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা যাহার প্রাণ ও তৎসহ মন এবং বুদ্ধি স্থির হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে আর কিছুতেই বিচলিত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। অভিমান ত্যাগ অত্র কোন কৌশলে হইতে পারে না, প্রাণ স্থির হইলেই তাহা সহজলভ্য হইয়া থাকে ॥ ১১

অন্বয়। অনিষ্টং (অকল্যাণকর) ইষ্টং (কল্যাণকর) মিশ্রং চ (এবং ইষ্টানিষ্ট মিশ্র) ত্রিবিধং (তিনপ্রকার) কৰ্মণঃ ফলম্ (কৰ্মের ফল) অত্যাগিনাং (সাকাম ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (পরলোকে যাওয়া) ভবতি (হইয়া থাকে)। তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (ফলত্যাগি-গণের) ন ক্ৰটিং (কখনও হয় না) ॥ ১২

ত্ৰিধর। এবম্ভূতস্য কৰ্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টম্—নারকভূম, ইষ্টং—দেবভূম, মিশ্রং—মহুগ্ভূম। এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কৰ্মণো যৎ ফলং

প্রসিদ্ধ, তৎ সৰ্বং অত্যাগিনাং—সকামানামেব, প্রেত্য—পরত্র ভবতি। তেষাং ত্রিবিধকর্ম-সম্বাৎ, ন তু সংতাসিনাং কচিদপি ভবতি। সম্মাশিশব্দেনাশ্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতঃ কর্মফলত্যাগিনঃ গৃহ্যন্তে, “অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম বরোতি যঃ। সংতাসী চ যোগী চ” ইত্যেবানানৌ কর্মফলত্যাগিণী সংতাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ। তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্বাৎ ঈশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [এইপ্রকার কর্মফলত্যাগেব ফল কি তাহা বলিতেছেন]—অনিষ্ট অর্থাৎ নারকিক, ইষ্ট অর্থাৎ দেবক, মিশ্র অর্থাৎ মচ্ছাক্ত—এই তিনপ্রকার পাপ, পুণ্য ও উভয়-মিশ্র কর্মের—এই ত্রিবিধ ফল প্রসিদ্ধ। সেই সব অত্যাগীদের অর্থাৎ সকানকর্মীদের পরকালে গিয়া হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাদেরই এবিধ কর্মের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সম্মাসীদিগেব এই সকল ত্রিবিধ কর্মের কখনও সম্ভাবনা হয় না। ফল-ত্যাগবিষয়ে তুল্যতাবশতঃ সম্মাসীশব্দে এখানে প্রকৃত কর্মফলত্যাগীকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। দৃষ্টদ্বায়ে “অনাশ্রিতঃ কর্মফলং” ইত্যাদি শ্লোকে কর্মফলত্যাগীতে সম্মাসীশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সকল সাত্ত্বিকগণের পাপের সম্ভাবনা নাই এবং ঈশ্বরার্পণ-হেতু পুণ্যফল তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ত্রিবিধ কর্মফলই নাই—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল, মন্দ, আর ভাল মন্দ মিশ্রিত, তিন রকমের কর্মের ফল—ইহা তিনই এই কর্মের ফল যাহারা ত্যাগ করিয়াছে—বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে যে ত্যাগী—সেই এ তিনেরই ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সম্মাসী, তিনি কেবল বর্তমান অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কখনই এই তিনকে ত্যাগ করিতে পারেন না—কারণ তাঁহার ভবিষ্যতের মোক্ষপদাদির ইচ্ছা রহিয়াছে।—কর্ম তিন প্রকার অনিষ্ট, ইষ্ট এবং উভয় মিশ্রিত। যাহারা ত্যাগী নহেন অর্থাৎ যাহারা সংসারাসক্ত তাঁহাদের এই সকল কর্মের ফল মৃত্যুর পরে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। ইষ্টকর্মের দ্বারা দেবলোকে, অনিষ্ট কর্মের দ্বারা তির্য্যগ্গোনিতে এবং মিশ্রকর্মের ফলে মচ্ছাক্তলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই তিন প্রকারের কর্মই ত্যাগ না করিতে পারিলে জন্মান্তর-পরিগ্রহ ও তচ্ছন্নিত স্মৃতিখাদি ভোগ অনিবার্য্য। এই জন্ম বিবেকসম্পন্ন পুরুষ যাহারা, তাঁহারা এই কর্মের বন্ধন কাটাইতে চান। কিন্তু কর্মবন্ধন কাটাইতে চাহিলেই যে কর্মবন্ধন কাটে—তাহা তো নহে। কারণ পূর্বাভ্যাসজনিত সংস্কার ও স্বভাব মনুষ্যকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কর্মে প্রবর্তিত করে, এবং তাহাকে বাধা হইয়া ফলভোগ করিতে হয়। কর্মফল-ভোগে ভীত হইয়া যাহারা সংসারগতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়। যাহারা এই ত্যাগ অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের বৈরাগ্য হইয়াছে, অর্থাৎ বিষয় তাঁহাদের নিকট স্বাদ্ধ বোধ হয় না বুদ্ধিতে হইবে। এই ত্যাগ ভাবটিকে স্মৃদ্ধ করিবার জন্ম যে উপায় অবলম্বিত হয়, শাস্ত্র তাহাকেই “বিবিদিষা সম্মাস” বলেন। এই বিবিদিষা সম্মাসে সংসার অল্পপায়ে অথবা হয় বিবেচিত হয়, এবং তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে—কি প্রকারে এই সংসারগতি রুদ্ধ হয়? কিন্তু আশ্র-জ্ঞান ব্যতীত সংসারগতি রুদ্ধ হয় না। এইজন্ম বিবিদিষা সম্মাসের প্রধান সাধন—বিচার।

আত্মানুবিবেক না হইলে অনাত্ম বস্তুর ত্যাগ হইতে পারে না। তাই যে মন পূর্বে কেবল বিষয়াদি গ্রহণে ব্যাপৃত থাকিত, এখন সেই মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহার উপায় শ্রবণ ও মনন। এই শ্রবণ ও মনন হইতে সংসার-বিষয়ে আসক্তির হ্রাস হয় ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্ম সমধিক আগ্রহ হয়। শাস্ত্রানুগোচিত সম্যাস এমন একটি আশ্রম—যে আশ্রমে অত্ৰ কোন বস্তুব্য নাই, তাই যাহারা বিরক্ত পুরুষ তাঁহারা এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রবণ মনন দ্বারা বৈরাগ্যভাবে পুষ্টি করেন এবং সাধনাদি দ্বারা ঐকান্তিকভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ম সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মনে সংসারের প্রতি বিদ্বেষ ও মোক্ষের প্রতি আগ্রহ থাকে। এই গ্রহণ ও ত্যাগেচ্ছা যতদিন মনোমধ্যে বিরাজ করে, ততদিন তিনি সম্যাসী হইলেও তাঁহাকে ত্যাগী বলা যাইবে না। কারণ তখনও তিনি সম্যক জ্ঞানী বা ত্যাগী পদবীতে আকট হন নাই। সর্লকর্ম-ত্যাগী বা সর্লভাবনা-বিনির্মুক্ত যাহারা হইতে পাবেন না, এই অবস্থায় তাঁহাদের মূঢ়া হইলে তাঁহাদের পুনরারুতি রুদ্ধ হইবে না। কিন্তু যাহারা ত্যাগী অর্থাৎ সম্যাস না লইয়াও পরমার্থ-সম্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনরারুতি হয় না, এইজন্য ত্রিবিধ কর্মে ফলভোগ তাঁহাদিগকে কখনই করিতে হয় না। ইচ্ছা-দেষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আমরা প্রকৃতি বা মহামায়ার শাসনক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি না, ততদিন ভ্রম-মরণ ও কর্মভোগও ফুরায় না। এক কথায় যাহাদের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহারাষ্ট ত্যাগী—তাঁহারা গৃহেই থাকুন বা অরণ্যেই থাকুন, এই ত্যাগতাব সূদৃঢ় হওয়া তাঁহাদের মনে আর কোন সদল্লেব তরঙ্গ উৎপিত হয় না, ইহাদের রাগদেব ক্ষীণ হইতে হইতে একবারে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ইহাদের স্থিতিকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। তাঁহাদের বর্তমানে বা ভবিষ্যতের কোন কামনা বা সঙ্কল্প থাকে না। দেহেন্দ্রিয়-মনের সঙ্গে যতদিন সম্বন্ধ থাকে ততদিন সংসার গেল কি করিয়া? সুতরাং মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? সংসারে আমরা বাধা পড়িয়াছি কেন? আমাদের ইচ্ছা ও দেষ হইতে যে সকল কর্ম সঞ্চিত হয়, তাহার ভোগ ও প্রতিবিধানের জন্ম তত্ত্ব বিষয়ের নিকট আমরা বাধা পড়ি। ইচ্ছা-দেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বতাব এই ত্রিপুর বা দেহাদিতে অভিমান বর্তমান থাকিতে বিনষ্ট হয় না। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহই ত্রিপুর, এই ত্রিপুরে অভিমান থাকিতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। এই ত্রিপুর বা প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন—তাহা বৃত্তিতে হইবে এবং তাহার একমাত্র উপায়—স্থি-প্রাপ্তি উদ্বোধন। প্রাণ চঞ্চল হইয়া মনকে, মন ইন্দ্রিয়গণকে এবং ইন্দ্রিয়গণ দেহকে কর্মে বিনিযুক্ত করে, সুতরাং প্রাণের চাঞ্চল্য থাকিতে সম্যাস লইলেও সর্লকর্ম ত্যাগ হইতে পারে না। কিন্তু যিনি ত্যাগী তিনি কক্ষকলে আকাক্ষাশূন্য, ব্রহ্মলক্ষে তিনি সর্লদা অবহিত, তাই জাগতিক লাভালাভ ভালমন্দ কিছুতেই তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। এই ত্যাগীর আসনই সর্লপেক্ষা উচ্চ। ত্যাগী হইতে হইলে মনকে সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে হইবে এবং মন তখনই নিকর হওয়া সম্ভব যখন প্রাণ স্পন্দনশূন্য হইবে। প্রাণের এই নিস্পন্দন ভাব ত্যাগীর স্বাভাবিক। সম্যাসীর অন্য ইচ্ছা না থাকিলেও মোক্ষের ইচ্ছা থাকে কিন্তু ত্যাগীর দোক্ষলাভের আশাও থাকে না। প্রাণ স্পন্দিত হয় পূর্লকর্মাক্ষমারে,

(কৰ্মের কারণ—পাঁচটি)

পঞ্চৈতানি * মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যো কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্মণাম্ ॥ ১৩

সেই প্রাণ স্পন্দিত হইলেই মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই স্পন্দনের নামই কৰ্ম চেষ্টা। তাহা হইলে দেখা যাউতেছে,—এই কৰ্ম চেষ্টার বেগ আসে প্রাণ হইতে, সেই প্রাণকে সুষুম্নামুখী করিতে পারিলেই মূলধারায় জীবশক্তি আজ্ঞাচক্রে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই নিরোধভাবের দ্বারাই মন-ইন্দ্রিয়ের বিষয়গতি নিরুদ্ধ হয়। যাহার এই নিবোধভাব সম্যক্ ও সহজ হইয়াছে, বিষয়-ত্যাগও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকেদ্রকেই ত্যাগী বলে। তিনি যে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করেন তাহা নহে, ত্যাগ তাঁহার আপনা আপনি হয়। সে ত্যাগে তাঁহার কোন কষ্ট নাই। মন স্বভাবঃই অচঞ্চল হইয়া আব বিষয় গ্রহণ করে না—ক্রমে ত্যাগীর গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাবও থাকে না। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাব ক্ষীণ হইলে গ্রহণেই বিষয়ও থাকে না। সুতরাং কি লইয়া আর মনের স্পন্দন হইবে? ইহারই নাম সমতা বা সমাধি। এখন যাহাকে জীবাত্মা বলিতেছে, তখন তাহা পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে স্থিতিলাভ করে ॥ ১২

অন্বয়। মহাবাহো! (হে মহাবাহো) সৰ্ব্বকৰ্মণাং সিদ্ধয়ে (সকলপ্রকার কৰ্ম সম্পাদনের জন্ত) কৃতান্তে সাংখ্যো (কৰ্মের পরিসমাপ্তিসূচক বেদান্ত বা সাংখ্যশাস্ত্রে) প্রোক্তানি (কথিত বা বর্ণিত) ইমানি (এই) পঞ্চকারণানি (পাঁচটি কারণ) মে নিবোধ (আমার নিকট অবগত হও) ॥ ১৩

শ্রীপর। নহু কৰ্ম কুৰ্ব্বতঃ কৰ্মফলং কথং ন ভবেৎ ইত্যাক্ষ্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্ত মতঃ কৰ্মকলেন লেপো নান্তি ইতি উপপাদয়িঃমাহ—পঞ্চৈতি পঞ্চভিঃ। সৰ্ব্বকৰ্মণাং সিদ্ধয়ে—নিষ্পত্তয়ে, ইমানি—বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি, মে বচনাৎ নিবোধ—জানৌহি। আত্মনঃ কৰ্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্তাণাম্ অদ্ব্যম্ এতানি জ্ঞাতব্যানি ইতি এবং, তেষাং স্তুতার্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে—জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্য—তত্ত্বজ্ঞানম্, তস্মিন্। কৃতং—কৰ্ম, তন্ত্ৰ অন্তঃ—সমাপ্তিঃ অস্মিন্ ইতি কৃতান্তঃ তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা স খ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তদ্বানি অস্মিন্ ইতি সাংখ্যম্। কৃতঃ অন্তঃ—নির্ণয়োহস্মিন্নিতি কৃতান্তঃ—সাংখ্যশাস্ত্রমেব, তস্মিন্ প্রোক্তানি। অতঃ সম্যক্ নিবোধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [যে ব্যক্তি কৰ্ম করে, তাহার কৰ্মফল হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে সঙ্গত্যাগী নিরহঙ্কার ব্যক্তির যে কৰ্ম লেপ হয় না—ইহাই পাঁচটি শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন]—(হে মহাবাহো) সৰ্ব্বকৰ্মের নিষ্পত্তির জন্ত এই বক্ষ্যমাণ পাঁচটি কারণ আমার বাক্য হইতে জানিয়া লও। আত্মার কৰ্ত্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তির জন্ত এই সকল কাণ্ডগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য। এইরূপে সেই সকল কারণের স্তুত্যাৰ্থ বলিতেছেন। সম্যকরূপে খ্যাত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় যাহাতে—তাহাই সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। কৃত অর্থে কৰ্ম তাহার অন্ত অর্থাৎ সমাপ্তি হয় যাহাতে—তাহাই কৃতান্ত, তাহাতে অর্থাৎ বেদান্ত সিদ্ধান্তে। অথবা সাংখ্যাত বা

গণিত হয় তত্ত্ব সকল যাহা—তাহা সাংখ্য, আর কৃত হয় অল্প অর্থাৎ নির্ণয় যাহাতে—তাহাই সাংখ্যশাস্ত্র। তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত হও ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এখন সকলে যে কর্ম করে তাহার পাঁচটি কারণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল কারণ জ্ঞাত কর্ম সিদ্ধির নিমিত্ত করিতেছে।—কর্ম সম্পাদনের জন্ত যে পাঁচটি কারণ আছে, তাহা জ্ঞাতব্য বস্তু বলিতেছেন। তাহা জ্ঞাতব্য এইজন্যই,—যে আত্মার বৃত্তান্তাভিমান জ্ঞাত এই সংসারলীলা চলে, সেই সংসার নিবৃত্ত হয় না এই বৃত্তান্তাভিমান নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত। এই আত্মবৃত্তই সত্য, উহা এক ও অদ্বিতীয়। আত্মার এইরূপ সত্য পরিচয় থাকে না বলিয়াই আত্মাকে বৃত্ত বলিয়া নহে হয়, আত্মাতে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখরূপ সংসার অপারোপিত হয়। আত্মার যাহা স্বরূপ, সেই সত্যজ্ঞান না হইয়া অজ্ঞ বোধ হয় কেন? অনানুভব—যাহা মিথ্যা, তাহাকে সত্যবোধ করিয়া অনানুভবসত্তে আত্মবোধ ও মিথ্যাবৃত্তিতে যে সত্যবোধ হইয়া থাকে উহাই অবিজ্ঞান কার্য। এই অবিজ্ঞান নষ্ট না হইলে আত্মার স্বরূপ বোধ হয় না। অবিজ্ঞান নষ্ট হয় বিজ্ঞান দ্বারা। অসাংখ্য তরঙ্গের অভিব্যক্তি হেতু যেমন সমুদ্রের স্থিরত্বকে লক্ষ্য করা যায় না, তদ্রূপ অবিজ্ঞান অসাংখ্য তরঙ্গ ভঙ্গ হেতু স্থির আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্য আত্মজ্ঞানের যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্যক। সেই জ্ঞানলাভ যে শাস্ত্রদ্বারা হয় তাহাকে সাংখ্যশাস্ত্র বলে। এইজন্য সাংখ্যকে কৃতান্ত বলা হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই কর্মের পরিসমাপ্তি হয়। তখনই আত্মার সম্যক প্রাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। কৃত অর্থাৎ কর্মের অন্ত বা পরিসমাপ্তি। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু এ অবিজ্ঞান খেলা যতদিন রুদ্ধ না হয়, ততদিন কর্মের গতিও রুদ্ধ হয় না, এবং কর্মের গতি রুদ্ধ না হইলে জন্ম-মাতামাতারূপে সংসার-খেলার নিরন্তর প্রবহমান থাকে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অবিজ্ঞানিত কর্মও নিবৃত্ত হয়, এবং জন্ম-মাতামাতারূপে যে কর্মের ফল—তাহাও বিলুপ্ত হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই সম্যক জ্ঞান, সে অবস্থায় কোন ক্রিয়া থাকে না। ইহা সিদ্ধলাভ পরক্ষণে স্থান বসিতে থাকে ততক্ষণই অবিদ্যা। সে সময় কর্মও থাকে, কর্মের ফলও থাকে। ইহাই অনানুভবদৃষ্টি বা মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানের যাহা কারণ, সেই কারণ পঞ্চ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হইলে আর অবিজ্ঞান উৎপত্তিই হইতে পারে না। যেমন সতর্ক থাকিলে চোর চুরি করিতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞানের কারণগুলিকে জানিলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্ম মুক্ত হইতে হয় না। “ক্রিয়া, কালক এবং ফল অজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাতে আরোপিত হয়, যে অজ্ঞ সে অধিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়াসম্পাদক কালকগুলিকেই আত্মা বলিয়া বুঝে, তাহার পক্ষে অশেষরূপে কর্মসম্মান সম্ভব হয় না”—(শঙ্কর)। ভগবান বলিতেছেন—এই অনানুভব যাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই কারণগুলিকে বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। ইহা সম্যক জানা থাকিলে আর আত্মবিস্মৃতি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। ভগবান গীতাতে পূর্বেও বলিয়াছেন—“সদাঃ কর্ম্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” কিন্তু ওঁকার ক্রিয়ার সাহায্যে হৃদয়গ্রাহ্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত কেহই “তৎ” কে ও “সৎ” কে লক্ষ্যই করিতে পারে না। “তৎ” ও “সৎ”এর অভেদ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ॥ ১৩

(কারণ পঞ্চ)

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।

বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৬

অর্থঃ । অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা কৰ্ত্তা (আর অহঙ্কার) পৃথক্বিধং চ করণং (কর্মসাধন
বিবিধ ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্ চেষ্টাঃ চ (পৃথক পৃথক চেষ্টা বা ব্যাপার), অত্র
(এই কারণ সমূহের মধ্যে) দৈবম্ এব চ (দৈব—ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা ধর্মাত্মরূপ
সংস্কার বা সর্গপ্রেরক অন্তর্গামী) পঞ্চমঃ (পঞ্চম স্থানীয়) ॥ ১৬

শ্রীধর । তাত্বেব আহ—অধিষ্ঠানমিতি । অধিষ্ঠানং—শরীর, কৰ্ত্তা—চিদ্রূপ গ্রাহ্য;
অহঙ্কারঃ । পৃথগ্বিধম্—অনেক প্রকাষ করণং—চক্ষুশ্রোত্রাদি । বিবিধাঃ—বায়ুতঃ
স্বরূপতঃ, পৃথগ্ভূতাঃ চেষ্টাঃ—প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারঃ । অত্র এতেষু এব দৈবং চ
পঞ্চমং কারণং—চক্ষুরাদ্যুগ্রাহকম্ আদিত্যাদি সর্গপ্রেরকোহন্তর্গামী বা ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ । [সর্গকর্মসম্পাদনের সেই কারণগুলি কি তাহাই বলিতেছেন]—(১)
অধিষ্ঠান—শরীর, (২) কৰ্ত্তা—চিৎ অচিতেব গতিরূপ অহঙ্কার, (৩) করণম্—অনেকপ্রকার
করণ, চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ, (৪) কাণ্যতঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণ-পঞ্চের
ব্যাপারাদি । (৫) দৈবম্—অত্র অর্থাৎ ইহার মধ্যে দৈবই পঞ্চম অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ার
অনুগ্রাহক বা সহকারী সূর্য্যাদি, অথবা সর্গপ্রেরক অন্তর্গামী । [দৈব অর্থাৎ অনুগ্রাহক
দেবতা । শ্রোত্র, ত্রক, চক্ষু, জিহ্বা এবং প্রাণকে দিত্তদেবতা, বায়ুদেবতা, অর্কদেবতা, বরুণ-
দেবতা ও অধিনীকুনার প্রেরণা করেন । অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি যথাক্রমে
বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপত্য এই পঞ্চ কর্মোদ্রেককে প্রেরণা করেন । চন্দ্র, ব্রহ্মা, শব্দ ও
বিষ্ণু, যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তকে নিঃস্রবিত করেন । পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান,
সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণের দেবতা যথাক্রমে—সত্যোজাত, বায়ুদেব, অশ্বর,
তৎপুরুষ ও ঈশান । এই সমস্ত দেবতাগণ কল্পিত হইয়া এই সকল ইন্দ্রিয়াদি স্থল বিষয়
অনুভব করেন । ধর্মাত্মরূপ সংস্কারকেও কেহ কেহ দৈব বলেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেই একটী কর্ম মনে মনে স্থির করে সে কৰ্ত্তা
বলিয়াই স্থির করে—স্থির ক'রে করিতে আরম্ভ দেয়—করিতে আরম্ভ ক'রে
নানাপ্রকার চেষ্টা করে—করিলে কি হইল—দৈবের দ্বারায় যা কিছু হবার তাই
হয়—অতএব বুদ্ধি, অহঙ্কার করা, বিবিধ চেষ্টা, ও দৈব এই সকল কর্মের কারণ
হইতেছে । তবে সমুদয় কর্মেরই কারণ মনই, সেই মনকে ক্রিয়ার দ্বারায়
স্থির করিলেই কোন কর্মই নাই—ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ।—কোন কণ্ড করিতে
হইলে প্রথমে মনে সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পের উদয় মন হইতেই হয়, এবং বুদ্ধি কণ্ডব্যাকর্তব্য স্থির কবে
—ইহাই অন্তঃকরণের কার্য্য । মনের সঙ্কল্প (১) ইন্দ্রিয় বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন
করে । এই যন্ত্রগুলি পরিচালনা করেন (২) প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু । এই সকল ক্রিয়া নিষ্পত্তির
অন্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ধারক একটি আধারের প্রয়োজন, (৩) এই আধার বা অধিষ্ঠানটি হইল

দেহ। এই দেহরূপ আদারটিকে আশ্রয় করিয়াই কৰ্ম চেষ্টার অভিব্যক্তি হয়। এখন এই কৰ্মশুল্লি যাহার উদ্দেশ্যে (প্রয়োজন সাধনের জন্ত) সম্পাদিত হয় তিনিই (৪) কর্তা—তিনিই চিদাভাস বা জীব। ইনিই আত্মা সহিত তাদাত্মা বা অধ্যাসযুক্ত হইয়া চিৎকক্ষণাশ্রিত হন। অর্থাৎ তিনি চিৎ নহেন, অর্থাৎ চিত্তের সহিত তাদাত্মাবশতঃ চিত্তের মত প্রতীত হন বা নিজেকে চৈতন বলিয়া মনে করেন—ইহাকেই দর্শনশাস্ত্রে “অঙ্কার” বলে। ইনিই সমস্ত কৰ্মের কর্তা। (৫) দৈব—ধর্মাদর্শের ফলদাতা ঈশ্বর, বা ধর্মাদর্শরূপ সংস্কার। অঙ্কার এই সংস্কারের অল্পরূপট হইয়া থাকে। পূর্ণ পূর্ণ জন্মের সঙ্গারের ছাপট অবিচারূপ গ্রন্থি বা অঙ্গান। এই অবিচারগ্রন্থি চিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়াই “আমি” “আমি” করে। এই অঙ্কার না থাকিলে কোন কার্যাই হয় না, এইজন্ত ইহাকে কর্তা বলা হয়। একটি ঘর তৈয়ারী করিতে হইলে, ইট, কাঠ, চুন, মিস্ত্রী, কুলি সবই প্রয়োজন, কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে বা যাহা ব ইচ্ছায় এই ঘর প্রস্তুত হইবে—তিনি কর্তা। এই কর্তা চিৎ জড়ের মিলিত গ্রন্থি বা অঙ্কার। কিন্তু পঞ্চম দৈবটিই সৃষ্টির প্রবান কারণ, তিনি প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য বা তাদাত্মাভাবে যুক্ত মহানহেখরী মহাপ্রাণ, বা সপাতন্যামী ঈশ্বর। জগৎ যদি অঙ্গান কল্পিত হয়, তবে এটা অজ্ঞতা কাহার এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু শক্তিতে আছে—ব্রহ্মের সঙ্কল্পই “একোহং বচস্শ্রাম” এই বিরাট বিশ্বপ্রকাশের মূল কারণ। ব্রহ্মের এই সঙ্কল্পরূপ কারণ না থাকিলে আদৌ সৃষ্টি হইতে পারিত না। ভাগবতে আছে, ব্রহ্মা বলিতেছেন—“চতুস্পদাদি জন্তুগণ নাসিকায় বদ্ধ হইয়া মনুষ্যের জন্ত তাহার ইচ্ছানুযায়ী যেন কাণ্ড করে, আমরাও সেইরূপ ত্রিগুণে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কৰ্ম করি”—(ভাঃ ৫।১।১৫) স্তবং জীবের প্রথম অদৃষ্ট নিখিত হইয়াছে—ব্রহ্মের সঙ্কল্প দ্বারা। ঈশ্বরের এই অনাদি আদি-সঙ্কল্পই মহানিয়তি বা দৈব। এই নিয়তি লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই নিয়তিই ধর্মাদর্শ সংস্কাররূপে প্রাণের দ্বারা স্পন্দিত হইয়া জীবের মনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাণের স্পন্দনরূপ ত্রিগুণ দেহক্ষেত্রেই সম্পাদিত হয়, বেহঙ্ক্রেত তাহাতেই সংস্কাররূপ কাণ্ড কবিত্তে যেন প্রবৃত্ত হয়। কারণ পূর্বজন্মের কৰ্ম প্রাণদ্বারাষ্ট শরীর-ইন্দ্রিয়-মনে দৈবরূপ বীজসংযুক্ত হইয়া ফলরূপে প্রকাশিত হয়। পুরুষকার দ্বারা ক্ষেত্র কণ্ডিত হইলে তাহাতে দৈবরূপ বীজ সংযুক্ত হয়, এবং তাহাতেই জীব কক্ষাচ্ছায়া নির্দিষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। নির্দিষ্ট কক্ষের নির্দিষ্ট ফলই নিয়তি। বুদ্ধাদিরও এই নিয়তি লঙ্ঘনে সামর্থ্য নাই। এই নিয়তিই ঈশ্বর-সঙ্কল্প। পুরুষ প্রযত্নের দ্বারা মিলিত হইয়াই এই নিয়তি ফলপ্রসূ হয়। সমস্ত জীবের সম্মিলিত অদৃষ্টই ঈশ্বর-সঙ্কল্প, নচেৎ তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজনও এই জগৎ সৃষ্টি হয় না। স্তবং দৈব অঞ্চনীয় হইলেও পুরুষকারের স্থান আছে। পুরুষকার ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না। এইজন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন, দৈবই বীজস্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রস্বরূপ। বীজে সমস্ত শক্তি নিহিত থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্র-ব্যতীত যেমন তাহা প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ অদৃষ্ট বীজশক্তি হইলেও ক্ষেত্রকর্ণাদিরূপ পুরুষ ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না।

স্তবং আমরা যে সকল কৰ্ম করি তাহার কর্তা কে নিরূপণ করিতে হইলে দেখা যায়—(১) দেহ বা অধিষ্ঠান, (২) ইন্দ্রিয়াদি কারণ, (৩) প্রাণপানাদির চেষ্টা, (৪) কর্তা বা অঙ্কার

শরীরবান্ধুনোভির্গৎ কৰ্ম প্রারভতে নরঃ ।

ত্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্মাৎ হেতবঃ ॥ ১৫

• এবং (৫) দৈব—ইহাই মহানিয়তির প্রেরণা। এই পঞ্চ কারণ মিলিয়াই কৰ্ম সম্পাদিত হয়। আত্মা কিন্তু এই সকলের সাক্ষী মাত্র, কারণ নহেন। মায়া ব্যতীত জগৎ কল্পনা হয় না, এই জগৎ সংসার মায়িক বস্তু। ব্রহ্মে মায়া নাই, সুতরাং তাঁহার মধ্যে জগৎ নাই। ক্রিয়ার পব-অবস্থায় এইজগৎ জগতের অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু সত্তাশাব্যেব অভাব হয় না। ক্রিয়া থাকিলে তবে সত্তা কৰ্ত্তার প্রয়োজন। পরাবস্থায় কোন ক্রিয়াই থাকে না, এই জগৎ আত্মা চিরদিনই অকর্ত্তা। সুতরাং নামরূপময় দৃশ্যবস্তু কল্পিত মাত্র, সত্য নহে। রজ্জ্বতে সর্পভ্রম হয় বটে, কিন্তু রজ্জ্ব কোন দিনই সর্প হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইলেও ব্রহ্ম কখনও জগৎরূপে পরিণত হন না। রজ্জ্বতে সর্পবোধ যেমন দ্রষ্টার দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মেতে সংসার কল্পনা অজ্ঞের বুদ্ধি-বিভ্রম মাত্র। এই ভ্রম ব্রহ্মাশ্রিত নহে, কারণ পূর্জ্ঞানময় ব্রহ্মে ভ্রম থাকিতে পারে না, জ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞান থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, নেইজগৎ ভ্রম জীবাশ্রিত। জীবদ্বয় যেমন বশিত, তদাশ্রিত ভ্রমও তদ্রূপ কল্পনা মাত্র। জ্ঞানাদয় হইলেই অবিজ্ঞা তিরোহিত হয় এবং তৎসহ জীবদ্বয়ও অন্তর্হিত হয়, সুতরাং জীবাশ্রিত যে ভ্রম—তাহাও আর তখন থাকিতে পারে না। চিরস্থিৰ নিত্য সত্য ভাবটী ব্রহ্মভাবে তরঙ্গায়িত সগিলের মধ্যে চঞ্চিকা যেক্রপ চঞ্চল বলিয়া মনে হয় ব্রহ্মে সেইরূপ অনিত্য সংসার দৃষ্ট হয় এবং তাহাতেই দ্বন্দ্ব মূঢ়া সুখ দুঃখাদির অচ্ছতা হয়। সর্পরূপ ভ্রমের অস্টিষ্ঠান যেমন সত্য স্বরূপ রজ্জ্ব, তেমনই চিরস্থির আত্মাই এই চঞ্চল মনের আশ্রয়। চাঞ্চল্য তিরোহিত হইলেই, মনও থাকে না, কল্পনাও থাকে না, বাহ্য চিরস্থির অথও অদিশী, তিনিই প্রকাশিত হন। ইনিই মনের আশ্রয়, মনের মন পরমাত্মা, সাধনার দ্বারা এই চঞ্চল মন যখন চিরস্থির আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার সহিত এক হইয়া যায়—তখন তাহার মন উপাধিও আর থাকে না, স্থিতিও থাকে না ॥ ১৪

অন্বয়। নরঃ (মহত্মা) শরীরবান্ধুনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা (ত্যায্য বা অত্যায্য যে কোন কৰ্ম) প্রারভতে (আবস্ত করে) এতে পঞ্চ (এই পাঁচটি) তস্মাৎ হেতবঃ (তাহার হেতু) ॥ ১৫

শ্রীধর। এতেষামেব সৰ্মকৰ্মহেতুহ্মাঃ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কৰ্ম ত্রিষেব অন্তর্ভাব্য শরীর-বান্ধুনোভিঃ ইত্যুক্তম্। শরীর-বাচিকং মানস-চ ত্রিবিধং কৰ্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভিঃ যৎ কৰ্ম দৰ্শ্যম্ অদৰ্শ্যং বা কবোতি নরঃ তস্য সৰ্মস্ম কৰ্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [সৰ্মকৰ্মের হেতু হইবে যে এই পাঁচেরই, তাহা বলিতেছেন]—যথোক্ত পঞ্চ কারণ দ্বারা প্রারভ্যমান যে কৰ্ম, তাহা শরীরাদির অন্তর্ভুক্ত করিয়া শরীর বাক্য ও মন-দ্বারা এইরূপ বলা হইল। যেহেতু ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে কৰ্ম শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক

হইয়া থাকে। শরীরাদি দ্বারা যে ধর্ম্য বা অধর্ম্য কর্ম্ম নাহু্য করিয়া থাকে, সেই সকল কর্ম্মের এই পাঁচটিই হেতু ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই সকল কারণের হেতু পাঁচ। এ শরীর রহিয়াছে বলিয়া মনস্থিরপূর্ব্বক অণুদিকে দৃষ্টি করে—সে দৃষ্টি বাক্যের দ্বারা শুনিয়া—অমুক বস্তু এই—বড় ভাল, সে ভাল আছে সে ভালই থাকুক—কিন্তু তাহা না বিবেচনা করিয়া আমি সেই জিনিসের কর্ত্তা হইব অর্থাৎ সে জিনিস আমার অধীন হয়—তাহার পর মন সেই জিনিস পাবার জন্য চলিলেন—চলিবার নিমিত্ত জুতা কাপড় চাদর লওয়া হইল এবং পাদলজন হইতে লাগিল—দোকানের নিকট পর্য্যন্ত গেলেন—গিয়া লেডিকেনি আছে? দৈবক্রমে লেডিকেনি ফুরিয়ে গিয়াছে—এটা বিপরীত কর্ম্ম। ইহা না লইয়া অন্য জিনিস নিতে পারেন—অতএব শরীর, নাক্য, মন দ্বারায় জ্ঞাত্য কর্ম্ম বা বিপরীত কর্ম্ম—সকল কর্ম্মের হেতু এই পাঁচ হইতেছে।—মহ্যম্বা কিছ কায়িক, বার্চিক, মানসিক কর্ম্ম করে, এ পাঁচটিই তাহার হেতু। তাহা হইলে জীবের মোক্ষ সম্ভাবনা কোথায়? জীবের সঙ্গে এই পাঁচটির সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখ। জীব স্বয়ং চিদ্রশ স্তবরাং তাহার কর্ম্ম নাই। প্রকৃতি কর্ম্ম করে, জীব প্রকৃতির কর্ম্ম অভিমান করিয়া সুখদুঃখাদিতে জড়িত হয়। জীব প্রকৃতির কর্ম্ম অভিমান না করিলেই সুখদুঃখাদিতে সলিপ্ত হয় না। জীবকে কর্ত্তা না বলিয়া তবে অহঙ্কারকে কর্ত্তা বলা হয় কেন? অহঙ্কার যদিও প্রাকৃত বস্তু কিন্তু ব্রহ্মের চৈতন্যে সে চেতনব্য প্রতীত হইয়া থাকে। ঘটয় জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, এইজন্ত জলমধ্যে চন্দ্র দেখা যাইলেও বাস্তবিক চন্দ্র জলের সহিত যুক্ত হন না। তদ্রূপ অহঙ্কাররূপ জলে একচেতনের প্রতিবিম্ব পড়িয়া অহঙ্কারকে চৈতন্যযুক্ত করে। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের স্মার নায়াতে প্রতিবিম্বিতই চৈতন্যই জীব। সেই মায়া বা অজ্ঞান নাশ হইলে জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়। যদি বলা যায় অজ্ঞান নাশ হইলেও জীবভাব নষ্ট হয় না, তবে মুক্তি সিন্ধু হইবে কিরূপে? অজ্ঞানশূন্য জীবভাব নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, পূর্বজ্ঞানসম্পন্ন জীবকেও ঈশ্বরের স্মার সর্গশক্তিনান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বস্তু জীবের যখন মুক্তির কথা শুনা যায়, তখন ঈশ্বরও বস্তু হইবেন না কেন? কিন্তু তাহা সত্য নহে। অজ্ঞান জহই জীবভাব কল্পিত হয়, অজ্ঞান নষ্ট হইলে তৎসহ জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়। ঘটভগ্নে ঘটাকশের যেমন পৃথক সত্তা থাকে না, অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীবেরও তদ্রূপ পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম তো সর্বদাই জ্ঞানস্বরূপ, তবে এই জগদাদি প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় কিরূপে, এবং উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থিতি বা হয় কিরূপে? ব্রহ্মের অগটনগটনপটায়সী মায়াশক্তি দ্বারাই এই বিশ্বলীলা পুনঃ পুনঃ অচলিত হইতে থাকে। এই মায়াশক্তি নিতান্তই দুস্তবা, কিন্তু তবুও জীবের যখন মুক্তি হয় বলিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে এই মায়া দুস্তবা হইলেও নিত্য নহে। ভগবান প্রকৃতি পুরুষের নিয়ামক ত্রিগুণের অনীধর এবং সংসারস্থিতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি উভয়েরই তিনিই হেতু। স্তবরাং ভগবানের অশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—

“স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাশ্চ যোনিঃ

জঃ কালকারো গুণী সৰ্ববিদৃ যঃ ।

প্রধান ক্ষেত্রজ পতিগুণেশঃ

সংসার মোক্ষ স্থিতিবন্ধ হেতুঃ ॥”

তিনি বিশ্বকর্তা, বিশ্ববিদ, যিনি সকলের আত্মা ও যোনি অর্থাৎ কারণ, যিনি চেতন, কালের প্রবর্তক, অপহৃত পাপাভাদিগুণসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন। অদ্বিকল্প তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ানক, ত্রিগুণের অধীশ্বর, এবং সংসার স্থিতি, মোক্ষ-প্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতুহৃত। এই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সকলের নিয়ন্তা।

“একো হি রজ্জো ন দ্বিতীয়ায় তস্থঃ ।”

যেহেতু পদমাত্মা একই সেইজন্ম পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদগণ অপর কোন বস্তুই অপেক্ষা করেন না। মলে তিনিই একমাত্র সত্তাক্রমে বিদ্যমান, আর এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ ইন্দ্রজালের ভায় মায়াকল্পিত।

ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী হইলেও তাঁহার মায়াক্রিয়াজগৎ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, আর চৈতন্যরূপে তিনি সৃষ্টি স্থিতির কারণ রূপে উল্লিখিত হন। কিন্তু কিয়ার পর অবস্থারূপ ব্রহ্ম ভাবের মধ্যে জীব ও নাই, জগৎ ও নাই; মায়াকে আশ্রয় কবিলে তবে ব্রহ্মের ঈশানভাব হয় অর্থাৎ তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। আবাব মায়াইতে অবিচ্ছিন্ন উৎপন্ন হইয়া সেই চৈতন্যই জীবভাবে সংসারী হইয়া বন্ধনযুক্ত হইয়া থাকেন। যাহারা পরাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া দুঃখ ও শোকগ্রস্ত হইতেছেন। জীব-ভাবের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই বাহ্য প্রপঞ্চ একেবারে মিথ্যা নহে, কিয়ার পর অবস্থায় জীবভাব মিটিয়া গেলে আর এই প্রপঞ্চের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। তাই যোগীরা শিব শক্তির একত্র সম্মিলন করিয়া এই মায়াবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জড় চেতনের মিলনস্থান এই বিধ ও জীব। জড়ত্বের দিকে দৃষ্টি থাকিলে আপনাকে আপনি বন্ধ মনে হয়, আবাব দৃষ্টি চৈতন্যমুখী হইলেই বন্ধন খসিতে আরম্ভ করে।

“সংযুক্তেনেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।

অনৌশচাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্গপাটৈঃ ॥” খেতাঃ উঃ

সেই পরমেশ্বরই এই ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্তময় বিশ্বকে পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকেন। মায়াদীন জীব ভোক্তৃভাব হেতু আবদ্ধ হয়, জীব ঈশ্বরে ভেদ উপাধিকৃত, উপাসনা-দ্বারা যোগ্যতা লাভ হইলে নিরূপাধিক পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান হয়—তখন জ্ঞানলাভের পর জীবভাব তিরোহিত হইলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ১৫

(আত্মা “অকর্তা” “কেবল”)

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানাং কেবলং তু যঃ ।

পশ্যতাকৃতবুদ্ধিহীন স পশ্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৬

অর্থঃ । তত্র এবং সতি (যখন সকল কৰ্ম্মের হেতুই ঐ পাঁচটি তখন) যঃ তু (যে ব্যক্তি) কেবলং (নিঃসঙ্গ) আত্মানাং (আত্মাকে) কৰ্ত্তাং পশ্যতি (কৰ্ত্তা বলিয়া দেখে) অকৃত-বুদ্ধিহীনং (অসংস্কৃতবুদ্ধি হেতু) সঃ দুৰ্ম্মতিঃ (সেই দুৰ্দ্বন্দ্বি) ন পশ্যতি (সম্যাক্রূপে দর্শন করে না) ॥ ১৬

শ্রীপদ । ততঃ কিম্ ? অত আহ—তত্রৈতি । তত্র—সৰ্পস্মিন্ কৰ্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতবঃ ইতি । এবং সতি, কেবলং—নিরুপাধিকম্ অসঙ্গ আত্মানাং তু যঃ কৰ্ত্তারং পশ্যতি, শাস্ত্রাচার্য্যঃ উপদেশভ্যাগেন অসংস্কৃতবুদ্ধিহীনঃ দুৰ্ম্মতিঃ অসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ । [তাহাতে কি হয় ? ইহার উত্তর বলিতেছেন] সেই কৰ্ম্ম সকলের ঐ পাঁচটি হেতু হইলেও, নিরুপাধি অসঙ্গ আত্মাকে যে যত কৰ্ত্তা বলিয়া দেখে, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ ভ্যাগ করায়—অতএব তাহার বুদ্ধি পরিমার্জিত না হওয়ায়, সেই ব্যক্তি সম্যক্ দর্শনে অসমর্থ ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ সকল কৰ্ম্মেরই কৰ্ত্তা আত্মা হইতেছে তাঁহাকেই ক্রিয়া দ্বারায় দেখা যায়, ধরা যায়, ক্রিয়ার পর অনশ্রায়—যে কেহ আত্মার ক্রিয়া না করে সে দেখিতে পায় না—কাজে কাজেই আত্মা হইতে অগ্নাদিকে মন আসক্তিপূর্ব্বক যায়।—আত্মাকে কৰ্ত্তা বলিয়া দেখাই আমাদের দুৰ্ম্মতি, আত্মা কৰ্ত্তা নহেন, কৰ্ম্মাদি সম্পাদন পূৰ্ব্বোক্ত পাঁচটি হেতু দ্বারাই হয়—এই সকল কথা প্রাচীন ভাস্কর ও টীকাকারেরা বলিয়াছেন, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় একটু নূতন কথা বলিলেন। পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত পাঁচটি হেতুই কৰ্ম্মের কৰ্ত্তা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতেই কি আত্মার প্রকৃত কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল ? আত্মা না থাকিলে ঐ পঞ্চের কৰ্ম্ম করিবার সাধ্য কোথায় ? সুতরাং আত্মা কোন কৰ্ম্ম করুন বা নাই করুন প্রকৃত কৰ্ত্তাই কিন্তু আত্মা । কিন্তু আত্মা কৰ্ত্তা হইয়াও যে অকর্ত্তা—যাহারা ক্রিয়া করে না তাহারা উহা জানিতে পারে না, তাই যাহারা দুৰ্ম্মতি তাহারা অসঙ্গ আত্মাকে কৰ্ত্তা মনে করে, তাহারা বলিয়া থাকে আত্মাই আসক্তিপূর্ব্বক যেন সমস্ত করিতেছেন, আত্মার আসক্তি না থাকায় কোন কৰ্ম্মেতেই তাঁহার অভিমান হয় না—এটি বুঝিতে না পারাই দুৰ্ম্মতি, নচেৎ আত্মাই তো সব, সুতরাং তিনি যে সকল কৰ্ম্মেরই কৰ্ত্তা—ইহা মনে করা দোষের হইতে পারে না। আত্মায় শক্তিতেই ঐ পঞ্চজন কাজ কবে বটে, কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ মুক্ত, তাঁহাকে কৰ্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু যাহারা মন বুদ্ধির কর্তৃত্বভাব আত্মাতে আরোপ করে, তাহারা আত্মার অকর্তৃত্বভাব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারে না। তিনি কাজ করিয়াও কাজ করেন না, চলিয়াও চলেন না, বলিয়াও বলেন না। কঠোপ-নিষদ্ বলিতেছেন—“আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্পতঃ, কন্তং মদামদং দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমর্হতি ॥”

আত্মা স্থির থাকিয়াও গমন করেন, নিশ্চেষ্টবৎ হইয়াও সমস্ত গমন করেন, চর্যযুক্ত ও চর্যহীন—
 এইরূপ স্বপ্রকাশ আত্মদেবকে আনি ব্যতীত আর কে জানিতে সমর্থ হয় ? অর্থাৎ এইরূপ
 আত্মার জ্ঞাতা আত্মাই অথবা আত্মজ্ঞ পুরুষ। এই আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়।
 * প্রমাণ—“যং পশুস্তি যতঃ ক্ষীণদোষাঃ”। ক্ষীণদোষ হইলেই অর্থাৎ মনের চাক্ষুশ্য মিটিলেই
 বা মনের বিষয় গ্রহণ প্রবৃত্তি থানিলেই যোগী পুরুষেরা সেই আত্মাকে দেখিতে পান। ক্রিয়ার
 পর অবস্থায় যখন সব এক হইয়া যায় সেই অবস্থায় আত্মাকে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার
 সহিত মিলিতে পারা যায়। বিস্তৃত যাহারা “অকৃতবুদ্ধি”—অর্থাৎ যাহারা ক্রিয়া করিয়া স্থির
 হইতে না পারে, তাহাদের প্রকৃত বুদ্ধি নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত স্থিরবুদ্ধি হইবার
 উপায় নাই ; যাহাদের বুদ্ধির স্থিরতা হয় নাই, তাহারা অকৃতবুদ্ধি, সুতরাং তাহারা আত্মাকে
 দেখিতে পায় না, এবং আত্মা সকল বিষয়ের কভা হইয়াও তিনি যে নিলিপ্ত তাহা বুঝিতে
 পারে না। সুতরাং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা না পাওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধি স্থিরভাবে প্রাপ্ত
 হয় না, অতএব তাহাদের আত্মদর্শন হয় না।

আত্মা ব্যতীত অল্প কিছু বস্তু নাই, অন্যত্মা বলিয়াও কোন বস্তু থাকিতে পারে না।
 আত্মদৃষ্টির অশ্রাব হেতুই জড় পদার্থের উপলব্ধি হয়। চক্ষু নিরাময় না থাকিলে যেমন এক বর্ণকে
 অল্প বর্ণ বলিয়া বোধ হয় তদ্রূপ মনের বিকৃত অবস্থায় জড় অজ্ঞের ভেদ বোধ হয়। আত্মা
 ব্যতীত আর কিছু নাই বলিয়াই আত্মা অসদ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন কিছুই থাকে না
 তখনই আত্মাকে অসদ বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে যদি অল্প কিছু থাকিত, আত্মা অসদ
 হইতে পারিতেন না। অবিজ্ঞা প্রভাবেই এক আত্মাকে জগদাদি নানা রূপে দেখিতে পাওয়া
 যায়। বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কোন সত্য বস্তু নাই। নানা বস্তুর দর্শন কালেও সেই এক
 আত্মাই অসংখ্য ভাবে বুদ্ধির গোচর হন। বুদ্ধি স্থির না হওয়ায় মরীচিকাকে বস্তু বলিয়া ভ্রম
 হয়। যাহারা মগন করে না তাহাদের বুদ্ধি স্থিরভাবে প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়
 মুখে বলিলেও এ ভ্রম নষ্ট হয় না বা বহু এক হইয়া যায় না। একমাত্র ক্রিয়ার পর
 অবস্থাতে বুদ্ধি যখন স্থির হইয়া যায় তখন নানাত্বেব কোন অস্তিত্বই বুঝিতে পারা যায় না।
 ইহার নামটই সম্যক দর্শন। আত্মা ব্যতীত অল্প বস্তু দেখাই অসম্যকদর্শন। যতক্ষণ মন চঞ্চল,
 বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন, ততক্ষণ অবিজ্ঞান খেলা নিরন্তর হয় না, সংসারদর্শনও লুপ্ত হয় না, ততক্ষণ শত
 সহস্র ভেদ বর্তমান, তখন জীবও আছেন, ব্রহ্মও আছেন। জীব যতক্ষণ জীব, ততক্ষণ তিনি
 অনীশ, অর্থাৎ কর্তা নহেন। বর্ত্তন তখন মায়ী-শবলিত ঈশ্বরের। সেই ঈশ্বরকে কর্তা মনে
 না করিয়া যে আপনাকে কর্তা মনে করে সে ভ্রম্যন্তি। খেলা মিথ্যা বা স্বপ্নমাত্র হইলেও
 যতক্ষণ তাহা আছে ততক্ষণ তাহা ঈশ্বরে অপ্যাসিত। যেই স্বপ্নদর্শন ভঙ্গ হয়, তখন কর্তাও
 থাকে না, কর্তাও থাকে না, থাকেন এক পরমাত্মা, ইহাকেই আত্মার স্বরূপে অবস্থান বলে
 বা শুদ্ধভাবে বলে। আত্মা যদিও স্বতঃ শুদ্ধ, কিন্তু মায়াকে স্বীকার করিলে তাঁহার যে ভাব হয়—
 উহাই চিদ্রূপের মিশ্রণ, উহাকেই অশুদ্ধভাবে বলে। মায়াদীন জীব মাত্রেরই এই অশুদ্ধভাবে
 রহিয়াছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অশুদ্ধভাবে যেমন তিরোহিত হয়, জীব তখনই অকর্তা ও
 নিঃসঙ্গ বলিয়া কথিত হন। তখন আর জীবত্ব থাকে না, তাঁহার শিবহলাভ হয়। জীবাবস্থায়

(কাহার কৰ্ম্মলেপ হয় না ?)

যশ্চ নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধিৰ্যশ্চ ন লিপ্যতে ।

হত্মাপি স ইমাল্লোকায় হস্তি ন নিবদ্ধাতে ॥ ১৭

নিজ মহিমা অবিজ্ঞাত থাকে বলিয়াই তাহাকে চৈতন্য করিলেও তাহাব চৈতন্য হয় না। তখন সে নিজেরও অধীন নহে ঈশ্বরেরও অধীন নহে, তখন সে দুই-অশ্ববাহিত রথের মত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রেরণায় কেবল ভোগ স্রুণের জন্ত লালায়িত হইয়া ভোগ্যবস্তুর পানেই ছুটিয়া বেড়ায়।

ব্রহ্ম এক, সেখানে দ্বিতীয় বস্তু নাই, তবে এই যে জগৎ দর্শন হয় কাহার? দ্বিতীয় বস্তু আসে কোথা হইতে? ইহা অতীত কোন পৃথক সত্তা নহে, একমাত্র সত্তার মধ্যেই এই বিচিত্র শক্তি রহিয়াছে, তাহাই কখন কখন প্রকট হয় না। ইহাই ব্রহ্মের নিজের মধ্যে নিজ শক্তির স্রুণ। যদিও শিব এক, তথাপি তাঁহার নিজশক্তির যখন স্রুণ হয় তখন একের মধ্যেই দ্বিতীয়কে যেন দেখা যায়। ইহাই শিবশক্তি-সম্মিলিত ভাব। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে যেন দুইটি সত্তা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় একটি অতীতের সহিত অভেদ সম্বন্ধে সম্মিলিত, একেবারে অভিন্ন। পরে শক্তির সাতিশয় স্রুণ বা বহিঃস্থী ভাব—“একোহং বহুশ্চামি”—ইহাই ব্রহ্মের সক্ষম বা মায়াত্ম। ইহা হইতে প্রাণ শক্তির স্রুণ, আবার প্রাণ হইতে মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্প্রসারণ ভাব। “প্রাণো হ্যেবঃ যঃ সৰ্ব্বভূতৈর্কিৰ্ভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাত্তিবাদী”—মুণ্ডক। যঃ—যে পরমাত্মা, সৰ্ব্বভূতৈর্ বিভাতি—ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থেই প্রকাশ পাইতেছেন, এম হি প্রাণঃ—তিনিই আমাদের অচক্ষু স্থির প্রাণ, বিজানন্—ইহাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় জানিতে পারিয়া, বিদ্বান্—জ্ঞানী সাধক, অতিবাদী ন ভবতে—আত্মাতিরিক্ত আর কিছু পদার্থ আছে বলিবারও তাঁহার সামর্থ্য নাই।

যাহা এক ছিল তাহাই আবার বহুরূপ ধারণ করিল। ইহাই ভগবৎ মায়। এই শক্তি প্রভাবে আত্মবিস্মৃত আত্মা আত্মাকে বহু বলিয়া মনে করে, এবং একের সহিত অপবকে ভিন্ন বলিয়া ভ্রম করে—এইখানে আত্মদর্শনের লোপ হইয়া, চৈতন্যের ক্ষীণতা ও জড়ের প্রসারতা লাভ হয়। সহস্রার হইতে ব্রহ্মশক্তি অবতরণ করিতে করিতে প্রাণ সত্তায় স্পন্দমান হইয়া পরিশেষে জগদাদিরূপে পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে মূলধার পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়া নির্দ্রিত হইয়া পড়ে। এইখানেই জীব অস্ত্রানাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আত্মাচক্র পর্য্যন্ত যে স্পন্দন তাহাতে মায় তত আচ্ছন্ন করে না, সেখানে মায় আছে, কিন্তু মায়াদীন ভাব নহে। তখনও জ্ঞানের পূর্বতা। তখন পর্য্যন্ত ঐশ্বরিক সৃষ্টি। কর্ত্তা, অনাহত, নাত্তি পণ্যও বৈকারিক ভাব, নাত্তির নীচে মায়িক সৃষ্টি, তখন একেবারে আত্মবিস্মৃত ভাব। প্রাণ তখন স্পন্দিত হইয়া মনকে, এবং মন ইন্দ্রিয়গণকে বহিঃস্থে পরিচালিত করে, ইহাতেই অনন্ত খেলা ও অনন্ত জীব জগতের সম্প্রসারণ হইয়া অনন্ত জগত লীলা চলিতে আরম্ভ করে ॥ ১৬

অন্থয়। যশ্চ (যাঁহার) অহংকৃতভাবঃ (‘আমি কর্ত্তা’ এই ভাব) ন (নাই), যশ্চ বুদ্ধিঃ (যাঁহার বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই সকল লোককে) হত্মাপি (হনন করিয়াও) ন হস্তি (হনন করেন না), ন নিবদ্ধাতে (সুতরাং আবদ্ধ হন না) ॥ ১৭

শ্রীধর । কঃ তর্হি স্মৃতিঃ ? যস্য কৰ্ম্মলেপো নাস্তি ইত্যুক্তম্ ইতি অপেক্ষায়াম্ আহ—
যন্তেতি । অহমিতি কৃতঃ অহঙ্কর্তা ইতি এবঙ্কৃতো ভাবঃ—অভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি । যবা
অহংকৃতঃ—অহঙ্কারস্য ভাবঃ—স্বভাবঃ কদ্ব্যভিনিবেশো যস্য নাস্তি । শরীরাদীনামেব কৰ্ম্ম-
কর্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব যস্য বুদ্ধিন্ লিপ্যতে—ইষ্টানিষ্টবৃত্তা কৰ্ম্মসু ন সম্ভবতে । সঃ—
এবঙ্কৃতো দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ইমান্ লোকান্—সৰ্গানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্টা ইয়পি
বিভক্ততয়া স্বদৃষ্টা ন হন্তি । ন চ তৎফলেঃ নিবন্ধাতে—বন্ধনং প্রাপ্নোতি । কিং পুনঃ সম্ভুক্তি-
দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কৰ্ম্মভিঃ তস্য বন্ধনঞ্চ ইত্যর্থঃ । তদ্ব্যস্তং—

‘ব্রহ্মণ্যাদায় কৰ্ম্মাণি সদা ত্যক্তা করোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদপদমিবাশ্রুতা ॥’ ইতি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ । [তবে স্মৃতি কে ? (ইহাব উত্তর)—যাঁহার কৰ্ম্মলেপ নাই—ইহা বলা
হইল । এতদর্থ বলিতেছেন]—অহমিতিকৃত অর্থাৎ আমি কর্তা যাহার এইপ্রকার ভাব বা
অভিপ্রায় নাই । অথবা শরীরাদি কৰ্ম্মের কর্তা এইরূপ আলোচনা হেতু যাহার অহঙ্কৃতভাব
(অর্থাৎ আমি কর্তাভাব বা কদ্ব্যভিনিবেশ) নাই, অতএব যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না (ইষ্টানিষ্ট-
বুদ্ধিদ্বারা কৰ্ম্মসমূহে যিনি আসক্ত হন না) এইরূপ দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শনকারী
ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে সনাত প্রাণিগণকে হত্যা করিয়াও শুদ্ধভাবে আত্মদৃষ্টিতে কাহাকেও হনন
করেন না । না সেই হনন ফলেই আবদ্ধ হন—অর্থাৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হন না । সেই লোক যে
সম্ভুক্তিদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হেতু কৰ্ম্ম করিয়া বদ্ধ হইবে, এ আশঙ্কাও নিপাদ্যজন—
ইহাই তাৎপর্য্য । সেইজন্য বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভগবদপিতিচিতে
কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, পদপদ যেন জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, তিনিও সেইরূপ পাপপুণ্যের কৰ্ম্মে লিপ্ত
হন না [কেন কৰ্ম্ম-লেপ হয় না ? তাহার কারণ—“কৰ্ম্মচোদনা” ও “কৰ্ম্মসংগ্রহ” সমস্তই
ত্রিগুণাত্মক । নিগুণ আত্মার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মজ্ঞ ব্যক্তি যিনি
নিরহঙ্কার, তাঁহার কৰ্ম্মলেপও সেইরূপ সম্ভব নহে] ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যখন আপনাতে আপনি
থেকেও নেই—সেই আশ্চর্য্যদশায় থাকিয়া আর কোন বিষয়েতে আসক্তিপূর্ব্বক
স্থির বুদ্ধির দ্বারায় লিপ্ত হয় না—সে সমুদয় লোককে মেঝে ফেলেও সে হনন
করে না—না সে হনন করবার জন্য আবদ্ধ হইতে পারে—কারণ, সে আপনাতে
আপনি ছিল না—সে ব্রহ্মের নেশাতে যেমন মাতাল মদের নেশায় ।—আত্মাব
সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন—“প্রপঞ্চোপশমঃ শান্তঃ শিবমহৌতং চতুর্থং মত্তস্তে স আত্মা স
বিজ্ঞেয়ঃ—(মাণ্ডূক্য ৭ম মন্ত্রঃ) । প্রপঞ্চোপশমঃ—জগদ্বিকারশের নিবৃত্তিরূপ অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-শুযুপ্তি
সম্বন্ধশূন্য, শান্তঃ—বিকারশূন্য, অবস্থান্তর প্রাপ্তি তাঁহার হয় না, শিবঃ—মঙ্গলময়, অদ্বৈতঃ—
দ্বিতীয়ের অভিনিবেশশূন্য, চতুর্থং—জাগ্রদাদি পাদত্রয় হইতে ভিন্ন, সঃ আত্মা—তিনিই আত্মা,
মত্তস্তে—যাঁহার জ্ঞাত আছেন, তাঁহার বলেন সঃ বিজ্ঞেয়ঃ—তিনিই জ্ঞেয়, তাঁহাকেই জানিতে
হইবে । ইহাই আসল জ্ঞান । এই জ্ঞান তাহার হয়—যিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকেন,
সে অবস্থায় ক্রিয়া থাকে না, সেখানে কর্তাও থাকে না । সে এক আশ্চর্য্য অবস্থা, নিজ

অমুভবরূপ। এই অবস্থায় বুদ্ধি স্থির থাকে, অর্থীঃ আত্মাকারা হইয়া যায়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির বর্ষে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। অহংকার বা কভৃৎপ্রাভিনান থাকিলেই কৰ্মফলে বুদ্ধি লিপ্ত হয়। যাহার অহংভাব নাই তাঁহার কভৃৎপ্রাভিনান থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় কৰ্ম করিলে কৰ্মজনিত স্মৃতি-দুঃখরূপ ফলে আবদ্ধ হইতে হয় না। যাহার অপরোক্ষাচ্ছৃতি হয় নাই, তিনি একরূপ অনাসক্তভাবে কৰ্ম করিতে পাবেন না। মুখে অনাসক্তি বোঝানো বা সেইভাবে কৰ্ম করিতে যাওয়া—সেও অহংকারেরই নামান্তর। যোগবিশিষ্টে বিশিষ্টদেব বলিয়াছেন—“হে রাম, তুমি বাহিবে রাজা মাজিয়া রাজ্য শাসন কর, কিন্তু ভিতরে অকর্তা বলিয়া আপনাকে বুঝিও”। পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া যাহাদেব গতি বা বুদ্ধি শুদ্ধ বা স্তম্ভর হইয়াছে, তাহাদের “আমি কর্তা” এই প্রকার ভাবনাটি আসিতে পারে না, তাহাদের বুদ্ধি কৰ্মে লিপ্ত হয় না বলিয়া তাহারা কৰ্মজনিতে ফলে হইবে বা তাপযুক্ত হয় না। তাঁহার বুদ্ধি তো শরীর ইন্দ্রিয়ের আচারের সহিত মিলে না, সেইজন্য মাতাল যেরূপ মদের নেশায় দেহাভিমানশূন্য হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিও অভিমানরহিত হইয়া যায়—ইহাকেই নিরহংকার ভাব বলে। আত্মার কোনরূপ অবস্থান্তর হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মা অতঃ কাহারও সহিত তদ্ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। কার্যেই হনন বা অহনন কোনরূপ কৰ্মেই তিনি লিপ্ত হন না। অবস্থা “আমি কর্তা” ইহাও যেরূপ মনোভাব, “আমি কর্তা নহি” ইহাও সেইরূপ আর একটি মনোভাব, অহংকার-বিবক্ষিত আত্মা পূর্বের এ দুই ভাবই থাকে না। আত্মার শুদ্ধরূপে কিছু অধ্যাস নাই, এই জ্ঞান সে অবস্থায় এ দুই ভাবের কোন ভাবই থাকে না। দেহেইন্দ্রিয়াদিতে তখন অহংভাব না থাকায় দেহাদি-কৃত হনন কার্যের তিনি হস্তা হন না, এবং বুদ্ধিও আত্মা বলিয়া ঐ সকল কার্যে বুদ্ধিও লিপ্ত হইতে না পারায় তত্ত্ব কার্যে আত্মা বদ্ধও হইতে পাবে না। এখন আবার সেই একই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, তবে এ-সব কাণ্ড কবে কে? এ ভোজ-বাজী দেখায় কে? কেই বা কৰ্ম করিয়া দণ্ড পুরস্কার লাভ করে? দণ্ড পুরস্কার তাহাকে দেয়ই বা কে? ‘সু’ বা ‘কু’ কৰ্ম কবিত্তে তাহাকে বলেই বা কে? নিমেষই বা কে কবে? ঈশ্বর সকলের বুদ্ধি হইয়া সকলকে সব কৰ্ম করাইতেছেন, ইহারই বা অর্থ কি? যদি ঈশ্বরই সব করান তবে আমরা ফল ভোগ করিয়া মরি কেন?

এখন কে ভোগ করে এবং কেই বা ভোগ কবায়—ইহা বুঝিতে গেলেই “আমি কে” এবং আমার ‘স্বরূপ কি’ বুঝিতে হইবে। একটা কথা অতি সত্য, শুভাশুভ যে কোন কৰ্মই আমরা করি না কেন, তাহা আমরা করিতেই পারিতাম না—যদি আমাদের মধ্যে কোন চেতন বস্তু বা আত্মা না থাকিতেন। চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ভিন্ন কোন অচেতনেরই প্রবৃত্তি বা কার্য হইতে পাবে না। সকল প্রবৃত্তির মধ্যেই একটি চেতনের প্রেরণা রহিয়াছে, সেই চেতন-প্রেরকই আত্মা বা ব্রহ্ম। অতএব আত্মাকে অকর্তা বলিয়া চৈলিয়া রাখিলে চলিবে কেন? “সর্গস্থ বুদ্ধিরূপে জনস্থ হৃদি সংস্থিতে”—তুমি প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিত, কাণবশে যাহা কিছু রূপান্তরিত হইতেছে, কালের সে শক্তি ভগবান হইতেই। আবার গীতাতে ইহাও আছে—“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহঁজুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যস্মাকৃতানি মায়া ॥”

হে অর্জুন, সর্বাঙ্গার্থ্যানী ঈশ্বর স্বকীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে শরীররূপে বসে আকৃষ্ট জীবগণকে পরিভ্রমণ করাইয়া তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর হৃদদেশে অবস্থান পূর্বক শরীরবশ্রে আকৃষ্ট জীবগণকে নানা কৰ্ম করাইতেছেন—সেই কৰ্ম না করিয়া জীবের অণু কোন উপায় তো নাই ! যদি এই চরকীর পাক হইতে বাঁচিতে চাও তবে তোমাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। তিনি যদি প্রসন্ন হন, তবেই তুমি মুক্তিলাভ করিয়া শান্তি পাইবে। আবার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে জীব স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃত-জন্মের সংস্কারাচ্ছুরূপে কৰ্ম করিতে বাধ্য হয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াও বিচ্যুত হইবে না। কুর্কর্মে বুকুল জানিয়াও তাই পূর্বসংস্কার বশে জীব কুর্কৰ্ম করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং জীবের মত এত বড় নিরাশ্রয় আর কে আছে ? কিন্তু জীবের হৃদয়ে কৰ্মেচ্ছার মূল সেই ব্রহ্মের সঙ্কল্প—‘একোহং বহু স্ম্যম্’—এক আমি বহু হইব। সেই তিনিই বহু জীব হইয়া তাঁহার সঙ্কল্পের ফল ভোগ করিতেছেন, তিনিই জীব হইয়া ভুগিতেছেন। ঈশ্বর স্বভাব জীবের কৰ্মলেপে হইতে পারে না, তাই তিনি ত্রিগুণের জাল নির্মাণ করিয়া নিজেই নিজে আবদ্ধ হইয়াছেন। কি অদ্ভুত কাণ্ড তাঁহার ! আবার এই কৰ্ম কবিত্তে যতদিন ভাল লাগে, জীবরূপে আনন্দেই তিনি সেই কৰ্ম করিয়া যান। কিন্তু ধীরে ধীরে কৰ্মের বিবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া যখন জীবকে বিড়ম্বিত ও প্রপীড়িত করে, তখন আবার জীবের জাগরণ হয়, ধীরে ধীরে তাহার মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। জীব শকটবাহী বলীবর্দেব মত শাস্ত্র ও ক্রান্ত হইয়া তখন নিজের স্বক্কেব বন্ধন খসাইবার জ্ঞান বাকুল হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলেও তখন তখন দে সঙ্কল্পের ভাব নামাইতে পারে না। কারণ তখন জীব অনীশ্বর ভাবাপন্ন। যদিও মৃত্যু-বশতঃ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজের ভার নিজেই নামাইতে পারিবে বলিয়া মনে করে, কিছু দিনের চেষ্টায় সে বৃত্তিতে পাবে যে, উহা তাহার সামর্থ্যের বাহিরে, এতদিন যে বৃথা আশ্বালন দেখাইতেছিল, উহা তাহার দুর্ঘটি। কিন্তু বার বার বিফল প্রয়াস তাহাকে তাহার নিজ-সামর্থ্যের উপর সন্দেহ উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে, এখন সে যেন কাহারও শরণ লইতে চায়। বৃত্তিতে পারিয়াছে—এতদিন চক্ষে ঠুলি পরিণা সে তাহার নিজ বস্তুত্ব, অভিমানকেই বড় বলিয়া ভাবিয়াছিল, আজ তাহার সে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। সে এখন বৃত্তিয়াছে—তাহাকে যন্ত্রাঙ্কের স্তায় যিনি ঘুরাইতেছেন, তিনিই তাহার মালিক, তিনিই ঈশ্বর, সে স্বয়ং শক্তি-সামর্থ্যহীন একটি অহঙ্কৃত বদ্ধ জীব, তাহার রোদনই সাব কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে জীব তখন কাঁদিয়া উঠে এবং বলে “প্রভো ! এই শরণাগত দীন আর্ন্তিকে রক্ষা কর”। তখন শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে আসিয়া ভবসিন্ধুতে নিমজ্জনোন্মুখ তাহার দেহ-তরণীর কাণ্ডারী হন। জীব প্রথমে নিজের গুরু বৃত্তিতে অসমর্থ—তাহার বাহা কিছু সমস্তই তাহার দেহ-প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির সহিত সে তাদান্বিতাবে মিলিত, এখন কিছুতেই আর প্রকৃতি হইতে সে আপনাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না। প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ জীব সমস্ত কৰ্মে আপনায় কৰ্ত্তৃত্ব দেখে, সেই জন্ত তাহার বুদ্ধি সকল কৰ্মে লিপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার সুখ-দুঃখরূপ ফলভোগ করিতে সে বাধ্য হয়। দেহাত্মভাবে মগ্ন জীব আর কাহাকেও দেখিতে পায় না, সুতরাং সকল কৰ্মের কৰ্ত্তা সাজিয়া পুনঃ পুনঃ এই জগতে যাতায়াত করিতে থাকে, এবং

ভয়মুক্তার পাশে বদ্ধ হইয়া কেবল রোদন করিতে থাকে। শ্রীশঙ্কর আসিয়া যখন তাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মোচন করিয়া দেন, তখন জীব বুঝিতে পারে—এই দেহেন্দ্রিয়রূপ প্রকৃতি হইতে সে কত ভিন্ন,—প্রকৃতি অশ্ব, সে যে অশ্বারোহী! প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিয়া এতদিন জীব কি ভুলই করিয়াছিল, কোথায় অশ্বংক্কে অক্লান্ত হইয়া সে আনন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, তা না হইয়া সে নিজেই অশ্বকে ক্কে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দ্রাব্য হইয়া পড়িতেহে! জীব যখন বিচার করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে পাবে, তখই তাহার স্বরূপ-সন্ধান আরম্ভ হয়। তাহার প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তনোনিমিত্ত, জীব ঈশ্বরাংশ হইয়াও এই গুণেব সহিত জড়িত হইয়া গুণ হইতে আপনাকে কখন অতিবিক্ত বা পৃথক মনে করিতে পারে না। ভগবানের চৈতন্যময়ী প্রাণময়ী শুদ্ধশক্তি হৃদয়ে আসিয়া ঈশভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া বর্তমান থাকেন আবার ঐ শক্তি যখন নাভির নীচে মূলধারাদিতে অবতরণ করিতে থাকেন, তখন জীব-ভাবে বদ্ধ হইয়া আপনি আপনার স্বরূপকে ভুলিয়া যান। ইহাকেই মায়াদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া বলে। তখন সূক্ষ্ম জগতের বা সূক্ষ্ম শক্তির কথাও মনে পড়ে না, কেবল স্থূলভাবে লক্ষ্য থাকে, এবং সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে নিজেকেই তখন স্থূল বলিয়া মনে করে, একেবারে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া অনীধব ভাবে দিন যাপন করে। যে স্পন্দন প্রথমে আচ্ছাদকে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাই পুনঃ স্পন্দিত হইয়া হৃদয়দেশে অবতরণ করে, তখনও তাহার সনাক্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু যখন অস্ত করণ বাহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শূন্যবাদক তদবস্থার মত সেই বেগ নাভির নীচে অবতরণ করিতে লাগিল, তখন তাহার মধ্যে জ্ঞানের উজ্জল প্রভা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ হইয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন তাহার যে ঈশী শক্তি ছিল, তাহা স্থপবৎ হইয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন জীব মায়ার ঘোরে নিদ্রাক্ষর হইয়া জড়বৎ হইয়া গেল। তখন জীব যখন এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল-বিরচিত মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া জীবভাবের খেলা আরম্ভ করিয়া দিল, তখন যে সে কে, কোথায় সে, এবং কাহার গোঁজে ফিরিতেছে, কি খেলা খেলিয়া দিন কাটাটতেছে—এ সমস্ত তাহার চিন্তাপট হইতে কে যেন মুছিয়া ফেলিয়া দেয়। মায়াভিভূত বদ্ধজীব প্রথম প্রথম রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। যে দিন হইতে আবার গুরুকৃপায় তাহার স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেদিন নূতন পথ পাইয়া যেন সে নূতন দেশের লোক হইয়া যায়—সেদিন হইতে তাহার চিরান্তান্ত মার্গ ছাড়িয়া দিয়া সে নূতন পথের যাত্রী হয়—একেবারে উল্টাপথ ধরে। এই উল্টা পথই নিবৃত্তি মার্গ, তাহার স্বস্থানে ফিরিবার পথ। এ পথে যে চলে তাহার সর্বশুদ্ধি হওয়া অনিবার্য, সর্বশুদ্ধি যত অধিক হইতে থাকে, ততই সে নিজ নিত্য-নিকৈতনের সন্নিকটে উপনীত হইতে থাকে। এখনও পথ বহু বিষয়-পূর্ব, সেই বিষয়বত্তল মার্গে চলিতে চলিতে তাহাকে অপ্রত্যাশিত অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। স্থূল জগতে স্থূল বিষয় সমূহকে এতদিন নিজের মনে করিয়া কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এখন আবার সূক্ষ্মজগতের সূক্ষ্ম বিষয়গুণবগুলিকে তৃপ্তিকর বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই সকল শক্তিকে আপনার মনে করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিল। তখন কত শক্তি সর্বকিরণোদ্ভাসিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই সকল শক্তি যেন তাহারই অধীন ভাবিয়া জীব অধীর হইয়া উঠিল। আবার

জীবকে আঘাতের পর আঘাত খাইতে হইল, এইরূপে তাহার মধ্যে আবার সত্যের প্রকাশ হইতে লাগিল। সত্যের আলোকে সে আপনার স্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া আবার সাধনাতে প্রাণপণ যত্ন করিয়া নিজ-অন্তঃপুরের অতিমুখে ছুটিতে লাগিল। এইবার তাহার বহুদিনের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা হইল, ভগবৎরূপায় স্থলের নেশা তাহার ছুটিয়া গেল, তখনই অধ্যাত্মরাজ্যের দার খুলিয়া গেল। সাধকের অন্তঃকরণ তখন যত শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই পরা বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তখন আর ভুল হয় না, কিন্তু এখনও বিভীষিকা দেখা শেষ হয় না, তাই আর কোথাও যায় না, কিছুই চাহে না, নিজের মধ্যে নিজে শুদ্ধ হইয়া থাকে,—ইহাই সর্বাধর্ম-সম্মাস। ইহাই সর্বাধর্ম-পরিচ্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ! এইবার সব কন্ডাক্ষ্ম এবং তাহাদের সমস্ত ফলাফল নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, প্রপঞ্চের উপশম। এইখানেই ঈশ্বরের সহিত জীবের তাদাত্ম্য-ভাবে মিলন বা স্বরূপ-কেন্দ্রের সহিত নিজ-কেন্দ্রের (অহঙ্কারের) সম্মিলন হয়। যখন ঐশ শক্তির সহিত জীবশক্তি মিলিয়া এক অভিন্ন হইয়া যায়, সেই শুভ মুহূর্ত্তে সাধক সহস্রারে পরব্যোমে উপস্থিত হইয়া আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে। সেই শিবশক্তির সম্মিলনক্ষেত্রে জীব নিজের স্বরূপাবস্থা লাভ করে, সে যাহা ছিল আবার তাহাই হইয়া যায়। তখন সেই সহস্রারে নীল-পীত-পঙ্কজের উপরে সর্ষশুক্লাতীত নিরাকার পরমাত্মার সহিত এক হইয়া মোহহং ব্রহ্ম বা সর্ববৈব-অগোচর বিদেহ ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-নিরঞ্জনরূপে জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করেন।

এই সময় মায়োপস্থিত চৈতন্য ঈশ্বরও মায়াতীত হইয়া অন্তর্হিত হ'ন। অহঙ্কার যে প্রকৃতির পরিণাম, অহঙ্কার সেই প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যান। ইহাই “অবরুদ্ধ ভাব”। এখানে আত্মাই আত্মা, আত্মকিরণোদ্গীত শুদ্ধ সত্ত্বভাবও গুণাতীত-ভাবে প্যাবসিত হয়। তখন উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধও বিলুপ্ত হয়।

“নির্মোহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পো, নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ।

মনো ন বুদ্ধির্ন শরীরমিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রভূতানি ন ভূতপঞ্চকম্।

অহঙ্কৃতিশ্চাপি বিয়ৎস্বরূপকং তমৌশমানানমুপৈতি শাস্ততম্ ॥

ন ত্বং ন মে ন মহতো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ।

সচ্ছন্দরূপ-সহজং পরমার্থতত্ত্বং, জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোহহম্ ॥”

অবধূতগীতা

মন, বুদ্ধি, শরীর, ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চমহাভূত—আত্মা এ সকলের কিছুই নয়। সেখানে না তুমি না আমি, সেখানে মহৎ বলিয়াও কিছু নাই, সেখানে গুরুও নাই শিষ্যও নাই। সেই পরমার্থতত্ত্ব সহজ ও সচ্ছন্দ অর্থাৎ কোন আয়াসপূর্বক জানিতে হয় না। জ্ঞানামৃত সমরসপূর্ণ আত্মা, একমাত্র তাহার তুলনা গগন, আমি সেই গগন সদৃশ।

জীব যখন নিজ নিকেতনের দিকে যাত্রা করে, তখন হইতেই তাহার ভাব শুদ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইতে থাকে,—এইরূপ বিশুদ্ধতার উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সে বিশুদ্ধসত্ত্বের মধ্য হইতেই সর্বাণ্ড্যায়ামী ঈশ্বরের

সাদ্ভা পাওয়া যায়। তখন সাধক বৃত্তিতে পারেন যাহা কিছু জগতে হইতেছে—সে সব তাঁহার ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের আশ্রয় পাইয়াই জীবের জড়ত্বের বন্ধন খসিয়া যায়। কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষাদি পশুতাব সমগ্রই তখন বিগলিত হইয়া যায়। সাধনার দ্বারা ইহা যেক্রমে সম্ভব হয়, তাহাই ক্রমে লিখিত হইতেছে। ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হয়, সেই অবস্থায় থাকাই সন্ধা। সম্+ধা—সম্যকরূপ ধারণা তখনই হয়। প্রাণের নিরোধ হইতেই এই ধারণা হয় “সুখ যদ্ বাসু-ধারণম্”—ইহাই স্থিতি বা অব্যক্তরূপ বা ক্রিয়ার পর-অবস্থা। অভ্যাস করিতে করিতে এই অব্যক্তভাবে সংগে থাকা যায়। ইহাই প্রকৃতস্থান সন্ধা, যাহাতে কায়কেশ কিছু নাই। এইরূপ ব্রহ্মভাব-ভাবিত চিত্তই সকল ভূতের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। সাধন করিতে করিতে সাধকের যখন সুস্থার মধ্যে প্রাণের গতি হইতে থাকে, তখন সেই সাধককে “একদণ্ডি” বলা হয়। তখন ইড়া পিঙ্গা ছাডিয়া প্রাণ সুস্থায় থাকে, এবং সুস্থায় থাকিতে থাকিতে সাধকের সুস্থার অতীত অস্থা লাভ হইলেই তাঁহার “সর্বং খলিঃ ব্রহ্ম” অস্তিত্বের বিষয় হয়। এই অব্যক্ত ব্রহ্মসিদ্ধ হইতেই সমুদ্রে হিল্লোলের মত আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। “অব্যক্তাৎ জায়তে প্রাণঃ”। যেক্ষণ পুরুষের ছায়া সেইরূপ প্রাণের চায়া মন, এবং মন হইতে ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রকাশিত হয়। এইরূপে আত্মা স্থল হইতে সূক্ষ্মতম পিণ্ডে পরিণত হ'ন। আবার যখন স্থল হইতে সূক্ষ্ম হইতে হয়, তখন উট্টা পথ দ্বিভেদে হয়, এইরূপে উট্টা পথে চলিতে চলিতে “আমি”র সদাবিবোধ চায়া গিয়া “আমি”র ব্যাপচ ভাবের ধোঁব হয়। তখন স্থল জগৎবাদি ভাবও থাকে না। স্থলবোধ রহিত হইবার পথে স্বপ্ন বস্তুবোধও রহিত হইয়া যায়। তাহার পর সুস্থাবস্থার জ্ঞানের সব পার্থক্য মিটিয়া যায়, সমগ্র পৃথক জ্ঞান একীভূত হইয়া যায়, তখন আর প্রাণেশের নানান্ন ভাবও থাকে না। “যত্র স্থপ্তো ন কঞ্চন কাম্য কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তং সুস্থপ্তম্। সুস্থপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভূক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞো'তীঃ পাদঃ” অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে যে সুস্থি হইয়াছে, সেখানে আর স্বপ্নদর্শন নাই। মন সেখানে একাগ্র হইয়া নিবোধস্থী হইয়াছে; স্মরণং সমস্তেব তবদ নাই বলিয়া সেখানে মনও নাই। সেই সুস্থিস্থানে থাকিতে থাকিতে নিজে নিজেই ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়, সব দৃশ্যপ্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া এক ব্রহ্মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া মণ্ডক্যোপনিষদ বলিয়াছেন—“এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এনোহস্তান্যান্যো যোনিঃ সত্যস্ত প্রভাবান্যো হি ভূতানাম্”—ইনিই সর্বেশ্বর বা সর্ব জগতের ঈশ্বর বা শাসনকর্তা, ইনিই সর্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্ব্যাপী, ইনিই সকলের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান, ইনিই চরাচর জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।

ক্রিয়ার দ্বারা যখন এই প্রজ্ঞান ঘন অস্থি লাভ হয়, তখন সেই অবস্থায় সাধক সবই জানিতে পারেন। ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার ফলস্বরূপ গ্রন্থনে স্বৈর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, অধিকক্ষণ স্থায়ী ঘটাদি পন্থির স্ফূট হয়, এবং সেই ঘটাপন্থি অধিককাল স্থায়ী হইলেই স্বৈর্য্যভাব বৃদ্ধি পায়, এবং সেই পরমানন্দ ভোগ করিতে করিতে সাধক আনন্দময় হইয়া যান। এটোখানেই সাধক ব্রহ্মেব তৃতীয় পাদের সহিত পরিচিত হইয়া “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” কি বৃত্তিতে পারেন। এই

(কৰ্মের প্রবর্তক ও ক্রিয়ার আশ্রয়)

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্যচোদনা ।

করণং কৰ্ম্য কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

অবস্থাপ্রাপ্ত সাধককেই প্রাজ্ঞ বলা হয় । পরে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিলেই “সৰ্বং ব্রহ্মসং জগৎ” ভাবের বোধ হয় । সেখানে মন, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমস্ত ব্রহ্মলীন হয় । প্রাণায়ামাদি সাধনদ্বারা এই নিরোধশক্তি বদ্ধিত হয় । প্রাণনিরোধ হইলেই মন আপনাপনি নিরুদ্ধ হয় । মন প্রাণেই ছায়া । বাম নাড়ী ইড়া ও দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলাই সোম ও সূর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । প্রাণ-চেষ্টা যখন এই দুই মার্গকে ত্যাগ করে তখনই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সূর্য্যম্বাতে তখন স্থিতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে । চিত্তও তখন আর ইতঃততঃ ধাবিত হয় না । প্রাণ সূর্য্যায় প্রবেশ করিয়া স্থির হইলেই রাগ-দ্বেষাদি পশুপক্ষ্ম থাকে না—এইজন্য সৰ্ব্ব পক্ষ্মত্যাগের উপদেশ এই অধ্যায়ে ভগবান দিবেন, কারণ সাধককে ইড়া-পিঙ্গলা-সমন্বার অতীত হইয়া যাইতে হইবে । এই অবস্থাকেই “অমাবস্থা” বলে এই অমাবস্তাতেই মহা কালী জগন্মাতার পূজা প্রশস্ত । যখন চন্দ্র সূর্য্যের সহিত এক বাশিতে একত্রে বাস কবেন, তখনই অমাবস্থা হয় । “অনা মহ বসতঃ চন্দ্রাকৌ অত্র” । সূর্য্যই প্রাণ, এবং চন্দ্রই মন । এই দুই নাড়ীতে প্রাণ যখন প্রবাহিত হয়, তখনই জীবন বা বদ্ধ ভাব । চন্দ্র মন এবং সূর্য্য প্রাণ—ইহার পৃথক থাকিতে আর দেহাশ্রয়বোধ নষ্ট হয় না । যখন চন্দ্র-মাড়ীস্থ (ইড়া) শক্তি সূর্য্যনাড়ীস্থ (পিঙ্গলা) শক্তির সহিত মিলিয়া যায়, অর্থাৎ যখন মন ও প্রাণ এক হইয়া যায়, তখন সৃষ্টি-ক্রিয়া নিবদ্ধ হয়,—ইহার নামই প্রলয় । এই শিব-শক্তি সম্মিলিত অবস্থাই অমাবস্তায় কালীপূজা বা সাধকের চিদাকাশে স্থিতি । এই স্থিতি হইলেই তিনি স্বয়ং আনন্দরূপ হইয়া পরমানন্দ সমরস-সিক্তে নিমজ্জিত হন । ইহাট পবন গুণের নিজ-শক্তির সহিত সংযুক্ত হওয়া । ইহাট পঞ্চ-মকারের মৈথুনতত্ত্ব । এই মৈথুনভাব হইতেই পবন শিব সাম্যরসে দ্রুত অমৃতদ্রাব্য জীবশক্তি পরিপ্ত হইয়া শক্তি শিবেই সহিত এক হইয়া যান । তখন আর সৃষ্টিক্রিয়া থাকে না । ইহাই রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন । এই মিলন-রসকে অচ্ছত্রব করিবার জন্য বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধিকার অচ্ছগা হইয়া সাধন করেন । সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তর্মুগা হইয়া যখন অলক্ষ্যের দেশে গমন করে, তখনই গোপাঙ্গনারূপ ইন্দ্রিয়গণ রূপাভিসারে প্রবৃত্ত হন । এই অভিসার সম্পূর্ণ হইলেই বাস্তব জীবনের পবিসমাপ্তি হয়,—ইহাট অসীমের সহিত সসীমের মিলন ॥ ১৭

অন্থয় । জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা (জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা) ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা (কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির এই তিন প্রকার হেতু) ; করণং, কৰ্ম্য, কৰ্ত্তা (করণ, কৰ্ম্য এবং কৰ্ত্তা) ইতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্ম-সংগ্রহঃ (এই তিনটি কৰ্ম্ম-সংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়) ॥ ১৮

শ্রীধর । “হৃদ্যপি ন হস্তি ন নিবধ্যতে” ইতি এতদেব উপপাদয়িতুঃ কৰ্ম্মচোদনায়াঃ কৰ্ম্মশ্রয়স্য চ কৰ্ম্মফলাদীনাং চ ত্রিগুণাঅকস্মাৎ নিগুণস্য আশ্রয়ঃ তৎসম্বন্ধো নাস্তি ইত্যভিপ্রায়েণ কৰ্ম্মচোদনাং কৰ্ম্মশ্রয়কাহ—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানম্—ইষ্টসাধনমেতৎ ইতি বোধঃ । জ্ঞেয়ম্—ইষ্টসাধনং কৰ্ম্য । পরিজ্ঞাতা—এবংভূতজ্ঞানশ্রয়ঃ । এবং ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা । চৌগত্বে

প্রবর্ত্যতে অনয়া ইতি চোদনা-জ্ঞানাদি ত্রিতয়ং কৰ্ম প্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদা চোদনেতি
বিধিঃ উচ্যতে। তদুক্তং ভট্টেঃ—“চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিঃ চৈক্যার্থবাচিনঃ” ইতি।

ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়ম্ অবলম্ব্য কৰ্মবিধিঃ প্রবর্ততে ইতি।
তদুক্তং—“ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ” ইতি। তথাচ করণং—সাধকতমম্। কৰ্ম চ—
কর্তৃরীপিততমম্। কৰ্ত্তা—ক্রিয়া-নির্ব্বর্তকঃ। কৰ্ম সংগৃহ্যে অশ্মিন্ ইতি—কৰ্ম-সংগ্রহঃ।
করণাদি ত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি কারকত্রয়স্ত পরম্পরায় ক্রিয়াপ্রবর্তক-
মেবঃকেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়েমেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [কৰ্মতে কর্তৃভাভিনান যাহাব নাই এবং যাহাব বুদ্ধি কৰ্মে লিপ্ত হয় না—
তাহার বন্ধন হয় না, তিনি কাহাকেও বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না আর বন্ধন
প্রাপ্ত হন না।—এই পূর্বোক্ত বিষয়টির প্রমাণ বলিতেছেন যে—কৰ্মচোদনা, কৰ্মাশ্রয় ও
কৰ্মফলাদির ত্রিগুণাত্মকতা হেতু নিগূর্ণ আত্মার সহিত এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই—এই
অভিপ্রায়ে কৰ্মচোদনা ও কৰ্মাশ্রয় কি তাহা বুঝাইতেছেন]—(১) জ্ঞান—ইহা ইষ্ট-সাধন—
এইরূপ যে বোধ। (২) জ্ঞেয়—ইষ্ট-সাধন যে কৰ্ম—তাহাই জ্ঞেয়। (৩) পরিজ্ঞাতা—এবমূহুত
জ্ঞানের যিনি আশ্রয়—তিনিই পরিজ্ঞাতা। এই ত্রিবিধই কৰ্মচোদনা অর্থাৎ কৰ্মপ্রবৃত্তির হেতু।
চোদনা শব্দের অর্থ—যাহার দ্বারা প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই ত্রিতয়
কৰ্মপ্রবৃত্তির হেতু। অথবা চোদনা শব্দে বিধি বুঝায়; ভট্ট তাহাই বলিয়াছেন যে “চোদনা,
উপদেশ ও বিধি—এই তিনটি একার্থবাচী”।

তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইল—উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানাদি ত্রয়কে অবলম্বন
করিয়া কৰ্মবিধি প্রবর্তিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—“ত্রিগুণাহিত সাকাম
পুরুষদিগের জন্ম বেদ কৰ্মফল প্রতিপাদন করিয়াছেন” ইত্যাদি। “করণ”—ক্রিয়া-সাধক,
“কৰ্ম”—কর্তার ইপ্সিততম (অর্থাৎ অতিশয় অভিলষিত), এবং “কৰ্ত্তা”—ক্রিয়া-নিবর্তক বা
সম্পাদক। “কৰ্মসংগ্রহ”—ক্রিয়া সম্যকরূপে ইহাতে গৃহীত হয়, অতএব করণাদি ত্রিবিধ
কারকই ক্রিয়াশ্রয়। সম্প্রদানাদি কারকত্রয় সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া-নিবর্তক নহে, পরম্পরারূপে
কেবল ক্রিয়া-প্রবর্তক মাত্র। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ক্রিয়াশ্রয় নহে, এজন্ত করণাদিত্রয়কেই ক্রিয়াশ্রয়
বলা হইল ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—(১) জ্ঞান—(২) জানিবার বস্তু ব্রহ্ম—(৩) আর যিনি
জানিবেন এই আত্মা—এই তিন কৰ্ম কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া ক’রে কুটস্থ
ব্রহ্মের জ্ঞান—আপনারই হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই হ’ল কৰ্ম।
করণ মানে ক্রিয়া করা, কৰ্ম ক্রিয়া ক’রে কুটস্থ ব্রহ্মতে যাওয়া, ঐ আত্মার যিনি
কর্ত্তা বলিয়া মানেন।—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় “আমি” নাই, “তুমি” নাই, “ক্রিয়া” নাই
স্বতরাং কর্ত্তাও নাই। কিন্তু তথাপি ব্যবহারিক অবস্থায় কৰ্ম আছে, স্বতরাং তাহার
কর্ত্তাও আছে। সে কর্ত্তা আত্মা কিনা? আত্মা না থাকিলে কিছু হয় না বটে,
এবং সে হিসাবে আত্মা কর্ত্তা হইলেও কৰ্মের লেপ তাঁহাতে হয় না—এজন্ত কৰ্মের সহিত
আত্মার সংশব নাই বলিয়াই মানিতে হইবে। তবে কৰ্ম-সমূহের প্রবর্তক কাহাকে মানা

যাইবে? সূত্ররাং জ্ঞান, (যাহার দ্বারা বিষয় সমূহ প্রকাশিত হয়) জ্ঞেয় (যাহা কিছু জ্ঞাতব্য), পরিজ্ঞাতা (বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা বিশেষিত অবিভাকল্পিত ভোক্তা)—এই তিনটিই সামান্যভাবে সকল কন্মের প্রবর্তক, সূত্ররাং কন্মচোদনা ত্রিবিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই তিনের সংযোগ হইতে কন্মের আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহারাই কন্মের প্রবর্তক এবং কর্তা, কন্ম ও করণ—ইহারাই ক্রিয়ার আশ্রয়।

মনে কর—আমি যোগতত্ত্বটি জানিতে চাই ও যোগাভ্যাস করিতে চাই। তাহা হইলে প্রথমে “যোগ” বিষয়টি কি তাহা আমাকে জানিতে হইবে। যোগ কত প্রকার ও কোন পদ্ধতিটি আমার অবলম্বনীয়—এ সমস্ত জানিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে সাধুরা কি বলেন, শাস্ত্র কি বলেন, তাহারও ধারণা থাকা আবশ্যক, নচেৎ যোগের নামে অল্প কিছু অভ্যাসও করিতে পারি। যোগসম্বন্ধীয় আবশ্যকতা বুঝাই হইল জ্ঞান। যোগপন্থা বা যোগক্রিয়াটি জ্ঞেয় বস্তু, উহার সাধনা কি প্রকার—তাহা আমার এক্ষণে জানা নাই, উহাই গুরুর নিকট হইতে আমাকে জানিয়া লইতে হইবে। সূত্ররাং সাধনমার্গ ও ক্রিয়ার ফলাদি হইল “জ্ঞেয় বস্তু”—যাহা না জানিলে ক্রিয়ায় উৎসাহ আসিবে না। জ্ঞেয় বস্তুটি সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে, তিনিই তাহাও পরিজ্ঞাতা। ক্রিয়ার পরিজ্ঞাতা বাতীত কে আমাকে ক্রিয়ার উপদেশ দিবে? আমার আমি যখন উপদেশ পাইলাম, তখন আমিও ক্রিয়ার জ্ঞাতা হইলাম। এই জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতাই কন্মের চোদনা—ইহা হইতেই ক্রিয়া করিবার জন্ম প্রেরণা আসে। তাহার পর কর্তা, কন্ম, করণ, —ইহার কন্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়। এই তিনটি বস্তুতেই সকল কন্ম একত্রিত হয়, এইজন্ত এই তিনটিকে কন্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয় বলে। ক্রিয়া হইবে কাহাদের দ্বারা তৎসম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমাদের বুদ্ধি এত তমসাচ্ছন্ন যে, গুরু তো ক্রিয়া দিলেন কৃপা করিয়া, এখন ক্রিয়া করাইয়া দিতে হইবেও তাঁহাকে। এত অলস, এত অনিত্য বস্তুতে মুগ্ধ যে আমরা দিগকে শিশুর মত কাণে ধরিয়া পাঠে বসাইয়া দিতে হইবে, পাঠ কর্তৃস্থ করাষ্টয়া দিতে হইবে। ইহার কারণ আর কিছু নহে, ক্রিয়া করার আবশ্যকতা পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই! নিজ-শরীরের বা পুত্রের ব্যাধি হইলে ঔষধ খাইব, ডাক্তার ডাকিব—কিন্তু এ ভদ্র-ব্যাধির প্রতীকার ঔষধ নির্দোষ, ঔষধ খাওয়া—এ সমস্তই গুরু করিবেন! তবু যদি গুরুতে সেরূপ শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকিত! এ সমস্তকেই অজ্ঞান মোহ বলে, ইহা পরিপূর্ণ তামসিকতারই ফল। প্রথমে জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা দ্বারা ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিলাম, ক্রিয়ার ফল কিরূপ হয় তাহা বুঝিলাম, এবং যাহাকে ক্রিয়া করিতে হইবে, সেই পরিজ্ঞাতা যে আমি—এই তিনে মিলিয়া সাধন কন্মে আমাকে নিয়োগ করিবে। সাধনার প্রয়োজনীয়তা যখন ঠিক হইয়া গেল, তখন সাধন কাহার কাহার উপর নির্ভর করিয়া সম্পন্ন হইবে—তৎসম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। (১) যাহাদের দ্বারা ক্রিয়া সাধিত হয়, সেইগুলি করণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কন্মেন্দ্রিয় গুলি ও প্রাণ এখানে করণ, উহাদের সাহায্যেই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে। (২) কর্তার অভিলষিত প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াগুলি কন্ম। (৩) আর যিনি ক্রিয়া করিবেন—অন্তঃকরণ বা অহং অভিমানী জীব—তিনিই কর্তা। এই তিনটির উপর ক্রিয়া করা নির্ভর করে এজন্ত এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান ও ক্রিয়া কিরূপে করিতে হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান

না থাকিলেও যেমন ক্রিয়া হয় না, তেমনই ক্রিয়ার আশ্রয় না থাকিলে বা আশ্রয়গুলি দোষ-
দেহ হইলেও ক্রিয়া সাধন হইবার উপায় নাই। ক্রিয়ার জ্ঞাতা ও ক্রিয়া করিবার কর্তা—ছুই এক
জন, ইহাই আনাদের ‘অহং’ এবং সহিত তাদান্বায়ুক্ত অন্তঃকরণ বা মনাবুদ্ধি বা অহং-অভিমানী
জীব।

সংক্ষেপে আবার বলিতেছি—(১) প্রথম যাহাকে জানিব তৎসদৃশে জ্ঞান বা ধারণা,
তাহাকে জানিবার আবশ্যকতা উপনাদি, (২) যাহা জানিবাব বস্তু—তিনিই স্থির প্রাণ বা ব্রহ্ম
(৩) আর যিনি জানিবেন—তিনিই চক্ষুর আত্মা, শ্রিয়বিমল আত্মা, বা জীব। ইনিই প্রকৃত
“অহং” বা “আনি”ব সহিত তাদান্বায়ুক্ত। তাহার পব ক্রিয়ার আশ্রয়—(১) যিনি ক্রিয়া করিবেন,
(২) যে সকল ইন্দ্রিয় মন-প্রাণাদি বস্তুদ্বারা ক্রিয়া করিতে হইবে, (৩) ক্রিয়া—যদ্বারা কূটস্থ ব্রহ্মেতে
যাওয়া যায়। আসল কথাই এই কূটস্থ ব্রহ্ম। এই কূটস্থ ব্যতীত কিছুই হয় না, সাক্ষাৎ
সদৃশে তাঁহার যে’গ না থাকিলেও, আসল কর্তাই তিনি।

আত্মাকেই জ্ঞেয় বলা হয়। “আত্মাই জানিবার বস্তু, তিনি নিত্যসর্বব্যাপক
চৈতন্যস্বরূপ। চক্ষুরদ্বারাও আপনি না থাকায় অদৈতন্য (জীবভাব), সেইজন্য
আপনি যে কে—তাহা জানি না স্মৃতবাং নিজ-বোধ হয় না। এই আত্মাই অন্তরিকে মন
দেওয়ারে অচৈতন্য এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকাই চৈতন্য। জীব আপনার স্বরূপ
তখনই বুঝিতে পারে, যখন ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকে,—উৎকর্ষে পবনাদ্বারা বলে।
ক্রিয়া করিতে করিতে বোঁনিমুদ্রায় মণির অণু, তায় সেই ব্রহ্মের অণু কূটস্থের মধ্যে প্রকাশ
হইয়া থাকে। সেই অণু পবনাদ্বারা দৃষ্ট হওয়ায় তাহা ব্রহ্ম কিরণে হইবে সন্দেহ আসে,
কারণ পরিমাণ থাকিলেই আকাব হইল কিন্তু ব্রহ্ম নিবাকার। কিন্তু যতক্ষণ সব আছে,
ততক্ষণ সর্বের মধ্যে তাঁহার প্রবেশও আছে—এই অণু স্বরূপে ব্রহ্ম সর্ব-ব্যাপক, সর্বত্র ও সর্বের
মধ্যে সেই অণু। যোগশিখোপনিষদে আছে,—

“বিত্তীয়ং সুষুম্নাদারং পরিশুদ্ধং বিসর্পিতম্।

কপালঃসং পুট’ ভিদ্ধা ন তু পশ্যন্তি তৎপরম্ ॥”

মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নার অতি সূক্ষ্ম দ্বারের বিস্তারকপ গমন হইলে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ মন
তৃপ্ত হয়। তখন কপালে দণ্ডবৎ ভার বোধ হইবে, তাহার পর বায়ব দ্বারা ভেদ হইলে আর
কিছুই দেখা যায় না, কারণ তখন ইন্দ্রিয় সকল ও মন আত্মার সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মেতে
লীন হওয়ায় ‘সর্গ’ ব্রহ্মময়ঃ ভগবৎ’ হয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্তু তাহাই হইয়া যায়। তখন আর
নিজে থাকিল না, স্মৃতবাং সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই।

যোগশিখোপনিষদে আছে,—“আদিত্যমণ্ডলং দিবং রশ্মিজালসমাকুলম্।

তস্মা মধ্যগতো বহ্নিঃ প্রাণালে দীপবতিবৎ ॥”

কূটস্থের মধ্যে ভাল রকমের জ্যোতির্বিশিষ্ট আকাশের মণ্ডল, চারিদিকে সেই আকাশ-
মণ্ডলের মধ্যে প্রদীপের মলিতার প্রায় আলো জ্বলিতে থাকে, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক।
সেই ত্রিলোক সমস্তই ব্রহ্মময় এবং ত্রিলোকস্থিত চরাচর ও যত কন্ম—সমস্তই ব্রহ্ম।

“যোনিমুদ্রাতে খেতবীপনিবাসী পরবোমম্বরূপ ব্রহ্মরূপে অধিশিখা দেখিতে যে সময় লাগে, পরমেশ্বর পুরুষাত্মকে দেখিতেও সেই সময় লাগে। যোগীরা এইরূপে সূর্য্য—কুটস্থ ব্রহ্মকে হেঁদে করিয়া যোগাভাসের পারণীদ্বারা পুরুষাত্মকের জ্ঞানলাভ করেন। “যোসাৰমৌ পুরুষঃ সোহুহমস্মি”। এই আদিত্যাস্তর্গত পুরুষট “আমি”। যখন আমিই সেই এক পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক ব্রহ্মরূপ—তখনই ‘সর্গঃ ব্রহ্মময়ঃ’ হয়। সমস্তই ব্রহ্মরূপ হইলে আর আপনিও থাকে না।

“ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়াব অবস্থা থাকা—এই প্রথম ক্রিয়া। এইরূপ থাকিতে থাকিতে সর্পিদা ধ্যান করিলেই ব্রহ্মপদকে পায়—মূলধার হইতে ব্রহ্মরক্ষু পথান্ত স্বয়ংর এক টান থাকে—ইহাই দ্বিতীয়মাত্রা, ইহাকে বিষ্ণুদেবত বলে। অর্থাৎ যোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ স্থিতি থাকিলে অক্ষর কুটস্থের মধ্যে সকল দেবতার মছিত সাক্ষাৎ হয় পুরুষাত্মক—যিনি নিত্য পূর্ণাণ পুরুষ—ইহাকে দেবা যায়। ইহাই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ লিঙ্গময় হইতে মস্তক পথান্ত বায়ু থাকে। আর যে ঐশান দেবতা অর্থাৎ ঔকার ক্রিয়াদ্বারা যখন সমস্ত জানা যায়—তাহাই তৃতীয় মাত্রা অর্থাৎ ব্রহ্ম অধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য সকল ভূতের মধ্যে আছেন বলিয়া সকল জানা যায়, তখন ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ুর টান থাকিলে—এইরূপ ধ্যানে ঐশানপদকে পাউবে। অর্থাৎ কুটস্থের মধ্যে বিন্দু অথবা বাহুবিন্দুতে [যাহা জীব মাননে দেখা যায়] থাকিলে—সে বিন্দু ইচ্ছা—অনিচ্ছার ইচ্ছা—যাহা বোধগম্য নহে, কেবল তাহাবই মহিমা—তাহার দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যাহা অর্দ্ধমাণা বা চতুর্থমাণা—তখন হৃদয়ে ব্রহ্মের বিহিত অচ্ছত্তা হয়, যেখানে সকল দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে বিচরণ করিতেছে, শুদ্ধ কটিকের জায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই সর্পিদা ধ্যান করিলে। গগন-মণ্ডলে সে ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহস্রবল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সর্পিব্যাপী ব্রহ্ম আত্মারূপ, তাহার পর আর কিছু নাই।”

(লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শন ২য় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ)

উপরোক্ত বিষয়টির সারার্থ এই—

(১) প্রথম কাজ ক্রিয়া করা, (২) ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার পব অবস্থা প্রাপ্তি, উহাই জ্ঞেয়,—ব্রহ্মব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ব্রহ্মব্রহ্মান হয়। (৩) ক্রিয়াব পব-অবস্থায় থাকিতে থাকিতে যে ধ্যানাবস্থা হয়, তদ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ হয়—তখন স্বয়ংরার মধ্যে মূলধার হইতে ব্রহ্মরক্ষু পথান্ত একটা টান অচ্ছত্তা হয়। ইহাই প্রণবের প্রথম মাত্রা। (৪) যোনিমুদ্রায় ব্রহ্মাণ কুটস্থের মধ্যে সমস্ত দেবতার সাক্ষাৎ হয়, পরে পুরুষাত্মক দর্শন হয়। ইহাই বিষ্ণুপদ—তখন লিঙ্গময় হইতে (মূলধার ছাড়িয়া গেল) মস্তক পথান্ত বায়ু হির। ইহাই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা। (৫) ঔকার ক্রিয়ার দ্বারা যখন নাভি হইতে মস্তক পথান্ত টান হয়—(বাহিষ্ঠান ছাড়িয়া গেল) তখন যে একটি অপূর্ণ অবস্থা লাভ হয়—উহাই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা। তখন সর্পিভূতস্থিত ঐশ্বরকে জানা যায় (এইবার ঐশ্বর দর্শন হইল)। ঐশ্বর সমস্তভূতস্থ বলিয়া সাধকও তখন সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি তখন সকলের সব কথা

[সাংখ্যমত—সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক । আত্মা নিগুণ ।)

জ্ঞান, কৰ্ম ও কৰ্ত্তা ত্রিবিধ ।

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তাত্পি ॥ ১৯

জানিতে পারেন। এই সময় মন কূটস্থের মধ্যে বিন্দুতে সর্পিদা লাগিয়া থাকে, এবং তাঁহার সর্পিদা বিন্দুদর্শন হয়। (৬) হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি যখন অল্পভব হয়, তখনই চতুর্থ মাত্রা, তখন আকাশে সমস্ত দেবতার তেজোময় রূপ দর্শন হয়। শুদ্ধ ক্ষুটিকের মত বর্ণ দেখা যায়—উহাই শিবরূপ। আবার উহাই ধ্যান করিতে করিতে সহস্রদল পদ্মে স্থিতি অল্পভব হয়, তখন এক আত্মাই পরব্রহ্মরূপ ও সর্পিদাপী এই অল্পভব পদ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৮

অন্বয় । গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং, কৰ্ম চ, কৰ্ত্তা চ (জ্ঞান, কৰ্ম ও কৰ্ত্তা) গুণভেদতঃ (সত্ত্বাদিগুণভেদে) ত্রিধা এব (তিনপ্রকারই) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে) তানি অপি (সে সকলও) যথাবৎ শৃণু (যথাযথভাবে শ্রবণ কর) ॥ ১৯

শ্রীধর । ততঃ কিম্? অত আহ—জ্ঞানং কৰ্ম চেতি । গুণাঃ সম্যক্ কাৰ্য্যভেদেন খ্যাগস্তে প্রতিপদ্যন্তে অস্মিন্ ইতি গুণসংখ্যানং—সাংখ্য শাস্ত্র' । তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈব উচ্যতে । তাত্পি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবৎ শৃণু । ত্রিধৈবেতি এব কারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণ আত্মনঃ স্বতঃ কৰ্ম্মাদি-প্রতিষেধার্থঃ । চতুর্দশাধ্যায়ে “তত্র সত্ত্বং নিৰ্ম্মলত্বাৎ” ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্ব প্রকারো নিরূপিতঃ । সপ্তদশাধ্যায়ে “যজ্ঞস্তে সাত্ত্বিকা দেবান্” ইত্যাদিনা গুণকৃত-ত্রিবিধস্বতাবনিরূপণেন রজস্তমঃ স্বতাবৎ পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদি-সেবয়া সাত্ত্বিকস্বতাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্ । ইহ তু ক্রিয়া-কারক-ফলাদীনাম্ আত্মসম্বন্ধো নাহীতি দর্শয়িতুং সর্পিদাঃ ত্রিগুণাত্মকত্বম্ উচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ । “গুণসংখ্যানে” অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কৰ্ম ও কৰ্ত্তা—এই তিনটি সত্ত্বাদি গুণভেদে যে ত্রিবিধ হয়, তাহা উক্ত আছে, সেই জ্ঞানাদির বিষয় বলিতেছি যথাযথভাবে শ্রবণ কর। “ত্রিধৈব”—এই “এব” শব্দটি গুণত্রয়াক্রুরূপ উপাদি ব্যতিরেকে আত্মার স্বতঃ কৰ্ম্ম প্রতিষেধার্থ অর্থাৎ আত্মার নিজের যে কৰ্ম্মাদি নাই—ইহাই বলিবার জ্ঞাত। চতুর্দশ অধ্যায়ে “তত্র সত্ত্বং নিৰ্ম্মলত্বাৎ” ইত্যাদির দ্বারা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বন্ধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে “যজ্ঞস্তে সাত্ত্বিকা দেবান্” শ্লোকদ্বারা গুণকৃত ত্রিবিধ স্বতাব নিরূপণদ্বারা রজঃ ও তমঃস্বতাব সম্পাদনই কর্তব্য বলা হইয়াছে। ইদানীং ক্রিয়াকারক ও ফলাদির সহিতও যে আত্মার সম্বন্ধ নাই—ইহাই দেখাইবার জ্ঞাত সকল বস্তুর ত্রিগুণাত্মকতা বলিতেছেন ; ইহাই বিশেষ বলিয়া জানিবে ॥ ১৯

[আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“পরমার্থব্রহ্মৈককল্পবিষয়ে যতপি বিরূপ্যতে, তদপি গুণভোক্তৃ-বিষয়ে প্রমাণমেব”—পরমার্থ ব্রহ্মৈককল্প বিধয়ে সাংখ্যশাস্ত্রে বিরুদ্ধ মত থাকিলেও গুণ ও গুণ-ভোক্তার স্বরূপ-নির্ণয়বিষয়ে এই শাস্ত্রই প্রমাণ ।]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্ঞান কৰ্ম কৰ্ত্তা—তিনরকমের তিন গুণেতে তাহাদিগের গুণ সব যেমন যেমন তাহা বলিতেছি।—আত্মা অকৰ্ত্তা, তবে জ্ঞান, কৰ্ম ও কৰ্ত্তার গুণভেদে ত্রিবিধ অবস্থা হয়, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় বলিয়া বুঝিব? এই কৰ্ত্তা ও জ্ঞেয় বস্তু কি একই বস্তু নহে? ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা নাই। গুণাতীত যে আত্মা তাহার আবার ক্রিয়া কোথায়? সুতরাং ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। এ কৰ্ত্তা গুণাতীত নহে বরং ত্রিগুণযুক্ত।

আত্মা অকৰ্ত্তা হইলেও গুণভেদে জ্ঞান, কৰ্ম ও কৰ্ত্তারও ত্রিবিধ অবস্থা হয়। এই কৰ্ত্তা ও জ্ঞেয় বস্তু (আত্মা) কিন্তু এক বস্তু নহে। ক্রিয়াব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু গুণাতীত যিনি, তাঁহার আবার ক্রিয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং এ কৰ্ত্তা গুণাতীত নহেন, বরং ত্রিগুণযুক্ত। বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা আভাস চৈতন্যই সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা, সাধন দ্বারা এই আভাস চৈতন্য যখন শুদ্ধ হইয়া যান, তখন তিনিও অকৰ্ত্তাই হইয়া যান। দৃশ্য বস্তু থাকিলে তাহার দৃষ্টাও আছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু যখন দৃশ্য বস্তুর অভাব হয়, তখন দ্রষ্টৃত্ব-ভাবও থাকে না। চিত্তস্পন্দন হেতুই বহুবিধ বস্তু কল্পিত হয়, প্রাণ-স্পন্দন ব্যতীত চিত্তস্পন্দন হয় না, সুতরাং বহুবিধ দৃশ্য বস্তু উহা প্রাণের বিবিধ স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণ নিস্পন্দিত হইলে তাহাব বল বস্তুরূপ পরিণামও ক্ষীণ হইয়া যায়, এইরূপে চিত্তস্পন্দনও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে তাহার ভোক্তৃত্ব-ভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান। বৃত্তির সম্যক নিকটাবস্থা দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়। এই অবস্থাতেই কৈবল্যাবস্থা মনে। তখন বুদ্ধি তখন অভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধি-বোধাত্মক ভাবও থাকে না। কিন্তু ব্যুখিত অবস্থায় “বৃত্তিসাক্ষ্যামিতরত্র”—পুরুষ যেন বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত অভিন্ন ভাবে প্রতীত হন। দৰ্পণ থাকিলেই যেমন দৰ্পণের সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি রূপ দৰ্পণ থাকিতে প্রতিবিম্ব দর্শন দ্র হয় না। দ্রষ্টা পুরুষই চৈতন্য-স্বরূপ; এই দ্রষ্টা যাহা জ্ঞাত হন, তাহাই দৃশ্য বা জ্ঞেয় বস্তু। দ্রষ্টা-চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যযুক্ত হইয়া বুদ্ধি বিষয়-সমূহকে প্রকাশ করে। তাহা হইলে দ্রষ্টা-পুরুষ বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জ্ঞাতা-পুরুষ, এবং বিষয়সমূহ জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়যুক্ত চিত্ত হইল বিষয় জ্ঞানের করণ বা দর্শন শক্তি। চিত্তের সহিত মিলিত হইয়াই আত্মার ভোক্তৃত্ব ভাব হইয়া থাকে। এই ভোক্তৃত্ব-ভাবই অস্মিতাত্ম্য অভিমান হইতে সজাত। চিত্ত মন্যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহা অভিমানেরই প্রকার-বিশেষ। দ্রষ্টা-পুরুষের সন্নিকর্ষ হইতে বুদ্ধিতে বিষয় সকল প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞাত বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত পুরুষ অভিন্নভাবে যেন অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, এই জ্ঞাত বিষয়ের সহিত পুরুষেরও সাক্ষ্য প্রতীত হয়। নিকট অবস্থায় যেমন তাঁহার স্বরূপে অবস্থান হয়, তেমনই ব্যুখিত অবস্থায় বিবক্ষ্যরূপে তিনিই প্রতীত হন। সেই জ্ঞাত জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতা পুরুষ হইতে অভিন্ন। দৃশ্য না থাকিলে যেমন দ্রষ্টা নাই, দ্রষ্টা না থাকিলেও তেমনই দৃশ্য নাই। সম্ভাবন বস্তু নাট্রেই কর্ত্তৃ-নিরপেক্ষ হইয়া অস্তিত্বযুক্ত হইতে পারে না। বস্তুর সম্ভা দ্রষ্টার সম্ভার উপর নির্ভব করে, তাহা হইলে বস্তুর সম্ভাও দ্রষ্টৃ-পুরুষ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। আত্মার এইরূপ বহুভাবে প্রকাশই হইল—তাঁহার মায়া বা লীলা। বাস্তবিক দ্রষ্টা ও “আমি”

(একাত্ম-জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান)

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

একই বস্তু, মাঝখানে 'মন' আসিয়া সমস্ত বস্তুকেই ছুঁয়ে করিয়া তুলিয়াছে। তাই দৃশ্য বস্তু দর্শনে মূঢ় ভীত-কম্পিত-চিন্তা কঁাদিয়া বলে—“হে আবিঃ, হে প্রকাশ স্বরূপ, তুমি আমার বুদ্ধিতে প্রকাশিত হও। মা, তুমিই তো প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, এই বুদ্ধির দ্বারা তুমি বস্তু-মাত্রকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছ, তোমার এই বস্তু রূপ দেখিয়া ভয় লাগিয়া গিয়াছে। একবার তুমি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া নিজভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। তুমিই যে আমি এবং আমিই যে এই সমস্ত দৃশ্যরূপে ছুটিয়া উঠিতেছে, তোমার কৃপা-কটাঙ্কে আমাদের সেই দর্শন শক্তি প্রস্ফুটিত হউক, তাহা হইলেই বলহের খেলায় আর মুগ্ধ হইতে হইবে না।”

সাদক ! এইরূপ শরণাগত ভাবে প্রাণময়ী অভয়া চিত্তি-শক্তির নিকট আত্মনিবেদন কর, তাহা হইলেই তুমি তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারিবে। এ বাহু জগৎ যে তোমারই রূপ, তোমার আত্মারই প্রকাশ—তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন আর এই বাহু দৃশ্য দেখিয়া ভয় হইবে না।

যে লীলানয়ীরা লীলাই ‘তুমি’ ‘আমি’—বাহু জগতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার গুণের খেলা। সর্বাদি-ভেদে এই গুণের কত যে খেলা হয় তাহাই ভগবান এই বার দেখাইবেন ॥ ১৯

অদ্বয় । যেন (যে জ্ঞান দ্বারা) বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তম্ (অবিভক্ত ভাবে স্থিত) একং অব্যয়ং ভাবং (এক অদ্বয় নিত্য বস্তুরূপে) দীক্ষতে (দৃষ্ট হয়) তং জ্ঞানং (সেই জ্ঞান) সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (সাত্ত্বিক বলিয়া জানিও) ॥ ২০

শ্রীধর । তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্বভূতেষু ইতি ত্রিভিঃ । সর্বেষু ভূতেষু—ব্রহ্মাদি স্বাবরাহ্মেযু, বিভক্তেষু—পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তং অচ্যুতম্, একম্ অব্যয়ম্ নির্দ্বন্দ্বকং, ভাবং—পরমাত্মত্বং, যেন—জ্ঞানেন, দীক্ষতে আলোচয়তি, তং জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ । [তিনটি শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞান বলিতেছেন]—ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত পরস্পর ব্যাবৃত্ত (খণ্ডিত) ভূতসকলের মধ্যে এক অবিভক্ত নির্দ্বন্দ্বক পরমাত্মত্ব যে জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করা (দেখা) যায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া ক’রে সবভূতের মধ্যে এক কূটস্থ ব্রহ্ম অব্যয় অবি-
নাশী যে দেখে—ভিন্ন ভিন্নতেও এক করিয়া দেখে ও ভিন্ন ভিন্ন সব জীব ব্রহ্মস্বরূপ সর্বত্রোক্তে দেখে—ইহারই নাম সাত্ত্বিক জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই জ্ঞান হয়।—দেখ, কাল, বস্তু দ্বারা বিভিন্ন ভূত সকলের মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে যে সত্তা দৃষ্ট হন, তিনি এক অখণ্ড নির্দ্বন্দ্বক, এইরূপ যে জ্ঞানদ্বারা এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সত্তা আলোচিত হয়,

তাহাই সাত্বিক জ্ঞান, ইহার নাগই সম্যক দর্শন। আপাততঃ আমাদের যে জ্ঞান রহিয়াছে সেই জ্ঞানে বস্তুসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল অসংখ্য বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটি অবিভক্ত চিৎবস্তু রহিয়াছে, তাহা সর্বদাই দ্বৈত-বিবর্জিত। এই অদ্বিতীয় তত্ত্ব বস্তুটিকে যে জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায় তাহাই সাত্বিক জ্ঞান। এই পবন জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে আমার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের যে বিভিন্ন শক্তি-সকল বহিস্খুঁ হইয়া বস্তু-সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই বিভিন্ন শক্তিকে সংপিণ্ডিত করিয়া একমুখী করিতে হইবে। এইরূপ ইন্দ্রিয়গণের একীকরণ দ্বারাই যাহা সত্তা-সামান্য ভাব, তাহাই ফুটিয়া উঠিবে। আমার মন ও প্রাণ চঞ্চল বলিয়া ইন্দ্রিয়দের বহিস্খুঁ রুত্তিকে নিবৃত্ত করা যায় না, সুতরাং বহু জ্ঞানও নিরস্ত হয় না। বহু জ্ঞান নিরস্ত করিতে হইলে মনোব লয়-বিক্ষেপ ভাব যদ্বারা দৃশ্য দর্শন হইয়া থাকে, সর্বাগ্রে মনের এই চঞ্চল ভাবে বিদূরিত করা আবশ্যক। প্রাণের চাঞ্চল্যেই মনের চাঞ্চল্য, সেই প্রাণকে প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে। তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে তাহার চিরস্থির ভাবটিকে ধ্বংসিত হইলে তাহার তরঙ্গভঙ্গের চাঞ্চল্যকে যেমন প্রশমিত করা আবশ্যক হয়, তদ্রূপ যে এক অখণ্ড জ্ঞেয় বস্তুটি আপাততঃ বহু বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা যে প্রকৃতই বহু নহে, তাহা যে স্থির সমুদ্রের তরঙ্গায়িত ভাব মাত্র—তাহা বুঝা যাইবে যখন প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইয়া যাইবে। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা শ্বাস স্থির হইলেই প্রাণ স্থির হইয়া থাকে, প্রাণের স্থিরতার সহিত মনও স্থির হইয়া যাইবে। মন অচঞ্চল বা প্রাণস্থির হইলেই তাহা আশ্রমুখী হয়। তখন বহুভাব বা নানাত্বের তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়া যায়, ইহাকে নিরোধ ভাবও বলে। এই নিরোধ ভাব হইতেই একান্ত-জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই দ্বৈতপ্রপঞ্চে নিখ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই অবস্থায় স্থিত যোগী

“জিতাহারো জিতক্ৰোধো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নিরাশরণপ্রহঃ॥”

“জিতাহার” অর্থে ইহা নহে যে, ক্ষুধাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এই অবস্থায় অবস্থিত যোগীর রসনায় তৃপ্তিকর বস্তুতে আসক্তি থাকে না, তিনি যাহা পান, তাহাই খান, ইহা খাইতে ভাল লাগে, উহা ভাল লাগে না, যোগীর এরূপ ইচ্ছার সম্যক অভাব হয়। সাধারণতঃ আমাদের ক্রোধ হয়—নিজের অভিলষিত বস্তু না পাইলে, কিন্তু যোগাভ্যাসীর ক্রিয়ার পর-অবস্থায় মন বা ইচ্ছা না থাকায় ক্রোধ হইবারও সম্ভাবনা থাকে না। তিনি সঙ্গদোষবর্জিত। আসক্তিপূর্বক কাহারও সঙ্গ করেন না বা বৃথানাগের জ্ঞাত কাহারও সহিত কথা বলেন না, এই জ্ঞাত তাঁহার নিকট অজ্ঞ বস্তু থাকিয়াও নাই। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার আয়ত্তাধীন, তাঁহাকে সময়ে অসময়ে তাহার বিপথে লইয়া যাইতে পারে না—তাহার কারণ তিনি জিতেন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয়ের তাঁহার উপর কত্ব নাই। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ বশীভূত হইলে, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার থাকিয়াও নাই। এমন কি বাক্য, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয়েরও আপন আপন কশ্মের প্রতি স্পৃহা থাকে না। তিনি নির্দ্বন্দ্ব—কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনই থাকে না, সুতরাং অজ্ঞ কোন লক্ষ্য বা ভাব না থাকায় দ্বন্দ্ব হইবে কিরূপে? তিনি সর্বদাই নিরহঙ্কার—কারণ “আমি আমি” করিয়া সর্বদা ক্ষিপ্তের মত যে বিচরণ করিত, সেই অহঙ্কারও

(পৃথক বা অনৈক্যের জ্ঞানই রাজস জ্ঞান)

পৃথক্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিদান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১

থাকে না। স্মৃতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সৃষ্টি সমুদায় থাকিয়াও থাকে না। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ছায়া ব্রহ্মতে সংসার ভ্রম হয়, চক্ষু মনের। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও নাই স্মৃতরাং সৃষ্টিও নাই আর রজ্জুতে সর্পবোধও নাই। তখন এক অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুর ব্যতীত আর কোন কিছুই সম্ভা থাকে না স্মৃতরাং নির্দন্দ্র নিবন্ধ্যার যোগীর কোন ভোগেচ্ছা বা কোন বস্তুর প্রতি লোভও থাকে না স্মৃতরাং তাঁহার পরিগ্রহের সম্ভাবনা নাই বা কিরূপে হইবে? তাই বলিতেছি সাধক তোমার সকল দরজা খোলা থাকুক, তুমি প্রাণক্রিয়া দ্বারা মনকে বশ করিতে পারিলেই এই জগৎ, জীব, মায়া, ঈশ্বর বা আত্মার সমস্ত রহস্যই অবগত হইতে পারিবে। ইহাই প্রকৃত সাত্বিক জ্ঞান ॥ ২০

অর্থ। তু (কিন্তু) পৃথক্বেন (পৃথক পৃথকরূপ) যং জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) পৃথক্বিদান্ নানাভাবান্ (পৃথক্বিধ নানাভাব সমূহকে) বেত্তি (জানে) তং জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে) ॥ ২১

ত্রীশ। রাজসঃ জ্ঞানমাহ—পৃথক্বেনেতি। পৃথক্বেন তু যং জ্ঞানং ইত্যসৌব বিবরণম্। সর্বেষু ভূতেষু—দেহেষু, নানাভাবান্—বস্তুতঃ এবং অনেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান, পৃথগ্বিদান্—সুখাদিভুক্তিভুক্তিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তং জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [রাজস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন]—পৃথকরূপে যে জ্ঞান হয়, ইহা তাহারই বিবরণ। যে জ্ঞানে পৃথকরূপে সর্বভূতে পৃথক্বিধ (সুখী দুঃখী আদিরূপে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন) নানাভাব বস্তুতঃই অনেকানেক ক্ষেত্রজ্ঞানকে অচ্ছূড়িত হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথক করে নানা বস্তুতে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিয়াও এক ব্রহ্মস্বরূপ দেখে—সে রাজসিক জ্ঞান।—অপরিবর্তনীয় এক আত্মস্বরূপেরই জ্ঞান হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবিভক্তরূপে দৃষ্ট হইলেও যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে এক ও নিরন্তর আকাশের ছায়া বোধ হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান—যাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় বোধ হয়, ইহা পূর্ষ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এ শ্লোকে বলা হইতেছে যে পূর্ষ শ্লোকোক্ত একাত্মবোধ নাই বটে, নানা বস্তুকে নানা ভাবে দেখা ও তত্তৎবস্তুতে আসক্তি বা কখন বিরক্তিও প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহা যে একেরই বহুরূপ—এইরূপ জ্ঞান যখন হয়, তাহা রাজস জ্ঞান। একাত্মতাবের চিন্তা থাকিলেও যত দিন দেহের পার্থক্য ভাবের লোপ না হয়, তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে না; উহা এক প্রকার মল-মিশ্রিত জ্ঞান—স্মৃতরাং রাজস জ্ঞান। কারণ জ্ঞানের শুদ্ধতা হইলে আর তাহাতে পৃথকত্বের ভাণ থাকিতে পারে না। এখানে ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক ভাব মনে হইলেও পৃথক দৃষ্টি

(স্থূল দেহাদিতে যে আয়জ্ঞান, তাহাই তামস জ্ঞান)

যন্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কাযো সক্তমহৈতুকম্ ।

অতত্ত্বার্থবদল্লং চ তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

নষ্ট হয় না, স্তত্রাং এ জ্ঞানও বাজসিক জ্ঞান। রজোগুণের ধর্ম চঞ্চলতা, একত্বের বিচার মনে থাকিলেও অল্পভবে তখনও দ্বৈতভাব মিটে না। ভিন্ন দেহের বোধ থাকিলে দেহস্থিত দেহীকেও পৃথক বলিয়া ধারণা থাকে। সত্তার একত্ব পরোক্ষ ভাবে দর্শন হইলেও সত্তার স্বরূপে অবস্থানরূপ পৃথক্বিধ বৃত্তির নিরোধ ভাব স্মৃতি হয় না, স্তত্রাং সে জ্ঞান সঙ্গমুখী হইলেও সাত্ত্বিক জ্ঞান নহে। নানাত্বের জ্ঞান থাকায় উহাকে রাজস জ্ঞানই বলিতে হইবে ॥ ২১

অর্থঃ। যং তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কাযো (কোন একটা বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণ বলিয়া) সক্তম্ (অশ্রিনিবিষ্ট বা আসক্ত হয়) [এই দেহই আত্মা অথবা এই প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত] অহৈতুকম্ (যুক্তি-বিরুদ্ধ) অতত্ত্বার্থবৎ (যাহা তত্ত্বার্থকে প্রকাশ করে না বা যাহা তত্ত্বজ্ঞানের বিবোধী পরমার্থ-অবলম্বনশূন্য) চ ল্লং (এবং তুচ্ছ) তৎ (সেই জ্ঞান) তামসঃ উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২২

শ্রীমদ্র। তামস জ্ঞাননাহ—বিকৃতি। একস্মিন্ কাযো—দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ—পরিপূর্ণবৎ, সক্তম্—এতাবানেব আত্মা ঈশ্বরো বা ইতি অভিনিবেশযুক্তম্, অহৈতুকম্—নিরূপপত্তিকম্ ; অতত্ত্বার্থবৎ—পরমাথাবলম্বনশূন্যম্, অতএব ল্লং—তুচ্ছম্, ল্লং বিষয়ত্বাৎ ল্লং ফলত্বাৎ চ। যৎ এবংস্ততঃ জ্ঞানং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [তামস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন]—কিন্তু যাহা একমাত্র কার্য্যে দেহে বা প্রতিমাদিতে—পরিপূর্ণবৎ আসক্ত (অর্থাৎ এই দেহই আত্মা বা এই প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ অভিনিবেশ যুক্ত), নিরূপপত্তিক অর্থাৎ অযৌক্তিক, পরমার্থ-অবলম্বনশূন্য

* ভগবানকে সবলে আমবা দেখিতে পাই না, স্তত্রাং আমাদের ভগবদ্ উপাসনায় তত্ত্ব কোনও অবলম্বন আবশ্যক, বিনা অবলম্বনে ভগবদ্ব্যন সবলে পক্ষে স্থল নহে। তত যোগীরা কুটম্বে মনো যে সবল বপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, মুং-বাটাদিতে তাহাবৎ প্রতিমূর্তি প্রস্তুত কবাইয়া প্রদীপ্ত মানবদের কলাপেব জন্ত তাহারই ধ্যান পূজাদির ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্রেষ্ঠ, সাবাবণ লোকেরা তাহাদের অভিত্ত ভাব ফল লাভ করিয়া প্রতিমাদিতে ভক্তিপ্রদায়ক হইয়া জীবনকে কৃতার্থ কবিত পাবিলে। এইরূপ ভক্তি প্রদায় সহিত প্রতিমাদির অচনা শাস্ত্রসম্মত, স্তত্রাং তাহা তামসিক নহে। কিন্তু দেবাচনার প্রস্তুত উদ্দেশ্য অবগত না হইয়া মুং-শিলাময় প্রতিমা মাত্রকে ঈশ্বর ভাবিলে তাহা তামসিকতায় পরিণত হয়। প্রতিমা মাত্র অবলম্বন করিয়া যদি চৈতন্তসত্তা বা ঈশ্বর ভাব অনুভব হয়, তাহা কখনও সামান্ত জিনিষ হইতে পারে না। আমাদের দেশে বহু সাধক এত মুং-শিলাময় প্রতিমার মনো পূর্ণচৈতন্ত্যময় পরম পুরুষের সাড়া পাইয়াছেন। উক্ত প্রকার নাপকাগ্রগণাদের নিকট সেই মুংশিলা আর তখন কেবল মুং-শিলা মাত্র নহে—সে পাশাশময়ী মূর্তিতে তখন চিরায়ী মূর্তির স্পন্দন অনুভব হইতে থাকে, সে প্রতিমার ভজনাধিত সত্য-জ্ঞান আনৃত হয় না স্তত্রাং সে পূজা তামসিক হইতে পারে না। যদি মুং-শিলায় মনো কোন প্রকার চৈতন্তের সাড়া পাওয়া না যায়, যে পূজা কেবল লোকাচাৰ-সম্মত অকুষ্ঠান মাত্র, তাহা আমাদের অন্তরস্থিত শুদ্ধ চৈতন্ত ভাবকে জাগ্রত করিয়া তুলে না—তাহা অবশ্যই তামসিক।

(সাত্ত্বিক কৰ্ম)

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম যত্ত্বং সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

অতএব অল্পবিষয়ক বা অল্প-ফলজনক বলিয়া অতি তুচ্ছ—এবমুত যে জ্ঞান—তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন কৰ্মের নিমিত্তে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করে বিনা কারণে—সে তামসিক ।—দেহ-সম্বন্ধ অধিবেকী জীবের যে জ্ঞান—তাহাই তামসিক জ্ঞান । ইহাদের সব ধারণাই মন-মানা, তাহাতে যুক্তিও নাই বিচারেবও স্থান নাই, অথচ নিজের ধারণার প্রতি অটুট বিশ্বাস । তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি ইহাতেই এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় । শঙ্করা-চার্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—যেমন জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জীব দেহ-পরিমাণ মাত্র কিম্বা ঈশ্বর কাষ্ঠাদি পরিমাণ মাত্র, এরূপ জ্ঞান অবৌক্তিক এবং তাহা কখনও সত্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারে না । সুতরাং উহার ফলও অতি তুচ্ছ, অর্থাৎ যাহারা ঐ মতের অল্পবর্তন কবে, তাহাদের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প । তামসিকেরা সত্য বস্তুকে দেখিতে পায় না, কাবণ তমোগুণের দ্বন্দ্ব জ্ঞানকে আবরণই করিয়া থাকে ॥ ২২

অর্থ । অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাভিলাষশূন্য বাস্তবিকভূত) সঙ্গরহিতঃ (অনাসক্তভাবে) অরাগদেষতঃ (অল্পরাগ বা দ্বেষদ্বারা প্রেরিত না হইয়া) কৃতং (অচ্যুত) যৎ নিয়তং কৰ্ম (যে নিত্যকৰ্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৩

ত্রীম্বর । ইদানীং ত্রিবিধং কৰ্ম্ম আহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ । নিয়তং—নিত্যতয়া বিহিতম্, সঙ্গরহিতম্—অভিনিবেশ-শূন্যম্, অরাগদেষতঃ কৃতং—পুত্রাদি প্রীত্যা বা শত্রুদেষণে বা যৎ কৃতং ন ভবতি । ফলং প্রাপ্তুং নিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেন কৰ্ত্তা যৎ কৃতং কৰ্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

বঙ্গভাষ্য । [ইদানীং তিনটি শ্লোকে ত্রিবিধ কৰ্মের বিষয় বলিতেছেন]—যে কৰ্ম্ম (১) নিয়ত অর্থাৎ নিত্য অচ্যুত বলিয়া বিহিত, এবং (২) সঙ্গরহিত অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য, (৩) অরাগদেষতঃ কৃতং—অর্থাৎ পুত্রাদির প্রীতির নিমিত্ত বা শত্রুর প্রতি বিদেষ বশতঃ যাহা কৃত নয়, (৪) অফলপ্রেপ্সু—অর্থাৎ যে কৰ্ত্তা ফল ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ নিষ্কাম কৰ্ত্তা দ্বারা যে কৰ্ম্ম কৃত, সেই কৰ্ম্মকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত হ'য়ে—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ম্যান ধারণা সমাপ্তিপূর্বক ইচ্ছারহিত, হিংসারহিত—এমত যে কৰ্ম্ম তাহার নাম সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে যাওয়া ।—ভগবান এইবার ত্রিবিধ কৰ্মের কথা বলিতেছেন । কৰ্ম্ম (১) প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় যে ভা.ব কৃত হয়, (২) প্রাণের কথঞ্চিৎ স্থিরতা হইলে এবং (৩) প্রাণের পূর্ণ স্থিরতায় কৰ্ম্ম যে ভাবে কৃত হয়—তাহারই কথা এখানে বলিতেছেন । (১) প্রথমাবস্থায় যখন শ্বাস ইড়া পিঙ্গলায় চলে, (২) ইড়া পিঙ্গলায় চলিয়াও সামান্তভাবে যখন সুষুম্নায় চলে, এবং (৩)

(রাজস কৰ্ম)

যত্নু কামেপ্সুনা কৰ্ম সাহস্বারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

যখন পরিপূর্ণভাবে প্রাণ সুষুম্নামার্গ দিয়া চলে, তখন যে সকল কৰ্ম কৃত হয়—তাহাই সাদ্বিক কৰ্ম । স্বাস কখন ইড়ায়, কখন পিঙ্গলায় এবং কদাচিৎ সুষুম্নায় বহিতে থাকে, এই স্বাসের প্রতি যে সাধক লক্ষ্য রাখিতে শিখিয়াছেন, তিনি স্বাসের প্রবাহেব সহিত কন্ঠেরও সাদ্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবে লক্ষ্য করিতে পারিবেন । এজন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া স্বাসের গতিকে সুষুম্না মুখে চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন । সেইরূপ ভাবে চালাইবার কৌশল এই—সাধনায় অগ্রসর সাধক গুরুপদেশ মত সাধনা পথে চলিতে চলিতে যখন তাঁহার প্রাণ কণ্ঠ ও তদুর্দ্ধে থাকে, তখন তাঁহার মনে, প্রাণে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সাদ্বিকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং মন উর্দ্ধে অবস্থিত হওয়ায়, সে মনে কোন প্রকার কাম-সংকল্প থাকে না, সুতরাং তৎকৃত কন্ঠেও কোন কামনার দাগ নাই । এই সকল সাধক পুরুষদের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন কন্ঠই থাকে না, এবং এতদ্বারায় ধারণা ব্যানের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত অবস্থায় তাঁহার প্রবেশ করেন, এই অবস্থাতেই যোগীর যোগসমাধি হইয়া থাকে । এ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতেই সঙ্গরহিত হওয়া সম্ভব নহে । সঙ্গরহিত অবস্থায় যে কন্ঠ রূপ হয়, তাহাতে অভিনিবেশ হয় না, সুতরাং ধ্বংসও থাকিতে পারে না । আর “অমুক লোক ক্রিয়া করিয়া কত সাংসারিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, অতএব আমিও খুব বেশী করিয়া ক্রিয়া করিব, যাহাতে তদপেক্ষাও অধিক লাভবান হইতে পারিব”—এইরূপ ভাব লইয়া যাহারা সাধনায় চেষ্টাশীল হয়, তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ, তাহার ক্রিয়ার ফল যে শাস্তি—তাহা হইতে বঞ্চিত হয় । অথবা “আমার বেশ দর্শন হয় বা অন্তের মত আমার তেমন দর্শন হয় না, আমার ক্রিয়া ঠিক হইতেছে না”—ইত্যাদি ভাব লইয়া যাহারা সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই কৰ্মফলপ্রেমী । যাহাদের এ ভাব আদৌ উদয় হয় না তাহারাই “অফলপ্রেমী” । এই “অফলপ্রেমী” ভাব উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়া যোগীকে পূর্ণ নিষ্কাম করিয়া তুলে, তখন তাঁহার প্রাণেব গতিও পূর্ণভাবে সুষুম্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । কিন্তু প্রাণকৰ্ম বহু পরিমাণে করিতে না পারিলে একদা অবস্থানান্তরও সহজ হয় না, তাই দৃঢ়ভাসী সাধকের ইহা নিয়ত-কন্ঠ বা নিত্য অগ্ৰসের হইয়া থাকে । তাহারই ফলে সাধকের এই ক্রিয়া আপনাপনি চলিতে থাকে এবং অবিরাম ভাবে চলিতে থাকে । স্বাস-প্রস্বাসের প্রতি যাহার স্থির লক্ষ্য থাকে, তাঁহার মন অতি সহজে স্থিরতাব ধারণ করে এবং অতি অনায়াসে উহা সুষুম্নামার্গে পরিচালিত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় কৃত কন্ঠই সাদ্বিক কৰ্ম ॥ ২৩

অন্থয় । তু (কিন্তু) কামেপ্সুনা (ফলকামী ব্যক্তিকর্তৃক) সাহস্বারেণ বা (অথবা “আমি কর্তা” এইরূপ অহংস্বয়কৃত ব্যক্তি কর্তৃক) পুনঃ বহলায়াসং (এবং বহু ক্রেশ ও

(তামস কৰ্ম)

অনুবন্ধঃ ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।

মোহাদারভ্যতে কৰ্ম যত্ততামসমুচ্যতে ॥ ২৫

পরিশ্রম সহকারে) যৎকৰ্ম ক্রিয়তে (যে কৰ্ম অচ্যুত হয়) তৎ রাজসং উদাহৃতম্ (তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২৪

শ্রীশ্রী । রাজসং কৰ্ম আহ—যত্নিত । যত্ন কৰ্ম কামেন্দুনা—ফলং প্রাপ্তুং ইচ্ছতা, সাংস্কারেণ বা—মৎসমঃ কোহুতঃ শ্রোত্রিয়োহুস্তি ইতোবঃ নিরুঢ়াহংসারযুক্তেন চ ক্রিয়তে তচ্চ পুনঃ বল্লাদাসং—অতিক্রেশযুক্তং, তৎ কৰ্ম রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ । [রাজস কৰ্ম কি তাহাই বলিতেছেন]—যে কৰ্ম ফললাভেচ্ছ ব্যক্তি কর্তৃক অচ্যুত হয়, অথবা সাহসার অর্থাৎ আমার সমান আর কে শ্রোত্রিয় আছে এইরূপ নিতান্ত অহংসারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অচ্যুত হয় কিম্বা যদি ঐ কৰ্ম অতি ক্রেশযুক্ত হয় তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অনেক প্রয়াস পূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত দেহমাকারে কৰ্ম করা—রাজসিক কৰ্ম ।—যে কৰ্ম করিতে অনেক চুটাজুটি ও হৈচৈ ব্যাপার করিতে হয়, এবং সকলকেই বুঝিতে দেওয়া হয় যে এ বাড়িতে একটা কৰ্ম হইতেছে—তাহাই রাজস কৰ্ম । অনেক ক্রিয়াবানও এই প্রকারের হইয়া থাকেন । ক্রিয়াব সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আসন পাতা, স্থান পরিষ্কার, দরজা বন্ধ করার ধুম দেখে কে ! গলায় মালা, ফুলের থালা সাজানো, চন্দনের ফোঁটা, উচ্চ কর্ণে মল্লোচ্চারণ এবং লোককে দেখাইয়া পদ্মাসন করিয়া শিব-চক্ষু হইয়া বসিয়া থাকা—এই রকম ভাব । তার পর তাঁহার ক্রিয়া করার আসল উদ্দেশ্য যে, উহা দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, শরীরটা ভাল থাকে, ক্ষুধা বাড়ে—এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যিনি ক্রিয়া করেন এবং তখনো আসনে পা টন্ টন্ করিতেছে—তবুও বন্ধ-পদ্মাসনে শরীর মুখ বিকৃত করিয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া দীর্ঘকাল আসনে বসিয়া থাকার যে প্রয়াস—তাহাই রাজস কৰ্ম ॥ ২৪

অন্বয় । অনুবন্ধঃ (ভাবি শুভাশুভ ফল) ক্ষয়ং (ধনক্ষয়) হিংসা (প্রাণিগণের পীড়ন) পৌরুষঃ চ (এবং নিজ-সামর্থ্যের) অনপেক্ষ্য (অপেক্ষা বা বিচার না করিয়া) মোহাৎ (অবিবেক বশতঃ) যৎ কৰ্ম আরভ্যতে (যে কৰ্ম আরম্ভ করা হয়) তৎ তামসম্ (উচ্যতে তাহাকে তামস কৰ্ম বলা হয়) ॥ ২৫

শ্রীশ্রী । তামসং কৰ্ম আহ—অনুবন্ধমিতি । অনুবন্ধ্যতে ইতি অনুবন্ধঃ পশ্চাত্তাবি শুভাশুভম্, ক্ষয়ং—বিত্তবায়ম্ । হিংসা—পর-পীড়নম্ । পৌরুষ—চৎ স্ব-সামর্থ্যম্, অনপেক্ষ্য—অপর্ণালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কৰ্ম আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ । [তামস কৰ্ম কি তাহা বলিতেছেন] পশ্চাৎ বন্ধ করে যে তাহা

অনুবন্ধ অর্থাৎ পশ্চাদ্ধাবি শুভ ও অশুভ, বিস্তুক্ষয়, পরপীড়া এবং নিজ-সামর্থ্য পর্যালোচনা না করিয়া কেবল মোহবশতঃ যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যুগ্মবার পূর্বের বেঁধে ফেলে যে রকম—এমনতর কর্মে যাহাতে নাশ হয়—আর অতের ভাল দেখিতে পারে না—অনপেক্ষ—কাহারও উপেক্ষা করে না অর্থাৎ চারিদিক দেখে করে না এইরূপ পুরুষত্ব প্রকাশ ক’রে মোহেতে ক’রে কর্ম করিতে আরম্ভ করে—ইহাকে তামস কর্ম কহে ।—ভগবান তামস কর্মের ফল দেখাইতেছেন । তামস কর্মের দোষ এই যে তাহাতে একেবারে বিচার থাকে না । একজন হয়তো ভাল কর্মই করিতেছে, উহাতে কর্তার মঙ্গল হইবে ; কিন্তু তামস কর্তার অতের মঙ্গল ভাল লাগে না সুতরাং অপরের ভাল কাজেও তাহার দোষ দৃষ্টি থাকিবেই । ছোট ছেলের ঘুম আসিলে যেমন সে আর স্থানান্তর বিচার করিতে পারে না, ঘুমের ঘোরে বিবশ হইয়া যায়, এইরূপ তামসিক কর্তা এমনতর কর্ম করিতে উদ্যত হ’ন যাহাতে হয়তো তাঁহার বিনাশ অবশ্যস্তাব্য, কিন্তু এমনই জেদের বশ যে, নিজের হিত বৃদ্ধিতে পারেন না এবং সেইরূপ কর্ম করিতে গিয়া আপনারই সর্বনাশ সাধন করিয়া ফেলেন । বিচার বুদ্ধি থাকে না বলিয়াই এমন সব কর্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়, যাহাতে পশ্চাতে তাঁহাকেই বিপদে পড়িতে হয় । নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ম করিতে গিয়া হয়তো যথাসর্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলেন । ইহার পশ্চাতে সর্বদাষ্ট চুংখের বা ভেষের বন্ধন থাকে, নিজের শক্তি-সামর্থ্যেরও অযথা ক্ষয় হইয়া যায় এবং তাহা অতেরও ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে । তামসিক কর্ম তখনই হয়, যখন মন নাভির নীচে থাকে—যেমন কামে উন্মত্ত, তখন আর অগ্র-পশ্চাৎ জ্ঞান থাকে না । উহাতে শরীর, মন, ধর্ম সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি ঐ সকল কর্মে বহু বিত্তেরও অপব্যয় হয়, তথাপি সে সকল কর্ম করিবার জন্য কর্তার কত যে জেদ তাহার আর সীমা নাই ! যে সকল কর্ম করিবার পূর্বে নিজের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অত্বে অযথা পীড়ন করিবার আশঙ্ক হয়, মোহবশতঃ মনের আবেগে কেবল কর্মই করা হয় মাত্র, তাহাতে ভাবী সুফল কিছুই নাই—উহাই তামসিক কর্ম । নারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতিও এই শ্রেণীর কর্ম । কেবল হিংসা দ্বেষ ও লোভ বশতঃ আপনার সামর্থ্যের বাহিরে হইলেও যে কর্ম করিতে কর্তার প্রবৃত্তি হয় এবং তাহাতে আপনার ও অপরের লাভ ক্ষতির পর্যালোচনা নাই, বিচার-শূন্য হইয়া মনের খেয়াল-অনুযায়ী যে কর্ম করা হয়—তাহা তামসিক কর্ম । সাত্ত্বিকাদি ভেদে কর্তার যেরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, কর্মও তদনুযায়ী হইয়া থাকে । উপরে উপরে কর্মকে বিচার করিলেও চলিবে না । কর্তার আশয় (motive) দেখিয়া কর্মের বিচার করিতে হয় নচেৎ বিচারে ভ্রম হইতে পারে । একজন শুদ্ধান্তঃকরণে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার বাহ্যিক আকার রাজসিক বা তামসিক হইলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে রাজসিক বা তামসিক নাও হইতে পারে । যুদ্ধ-বিমুখ অর্জুন “কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ” বলিয়া যুদ্ধ-বিমুখ হইলে তাহা আপাত-দৃষ্টিতে সাত্ত্বিক মনে হইলেও ভগবান তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম মনে করিতে পারেন নাই । উহা অর্জুনের বিচারবিমূঢ়তার তামসিক ফল দেখিয়া ভগবান অর্জুনের ঐরূপ যুদ্ধ নিবৃত্তিতে উৎসাহ দেখাইতে পারেন নাই ॥ ২৫

(সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা)

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী পুত্ৰাংসাহসমমিতঃ ।

সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

অর্থঃ । মুক্তসঙ্গঃ (ফলে আসক্তিশূন্য) অনহংবাদী (“আনি কৰ্ত্তা” এইরূপ ভাব যাগ্যর নাই) পুত্ৰাংসাহসমমিতঃ (ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত) সিদ্ধাসিদ্ধোঃ নির্বিকারঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদি-বিকারশূন্য) কৰ্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন) ॥ ২৬

ত্ৰীমর । কৰ্ত্তারং ত্ৰিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্ৰিভিঃ । মুক্তসঙ্গঃ—তাত্ত্বাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী—গর্সোক্তিরহিতঃ, পুত্ৰিঃ—ধৈর্য্যম্, উৎসাহঃ—উদ্যমঃ, তাত্ত্বাং সমমিতঃ—সংযুক্তঃ । আরক্কশ কৰ্ম্মণঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ নির্বিকারঃ—হর্ষ-বিষাদশূন্যঃ । এবমুতঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

বঙ্কানুবাদ । [সাত্ত্বিকাদি ত্ৰিবিধ কৰ্ত্তার বিষয় তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—(১) মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ তাত্ত্বাভিনিবেশ, আসক্তি বা ফলসন্ধানশূন্য, (২) অনহংবাদী অর্থাৎ গর্সোক্তি-বহিত, (৩) ধৈর্য্য এবং (৪) উত্তমযুক্ত বা অধ্যবসায়শীল (৫) এবং আরক্ক কার্য্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য—এবমুতঃ কৰ্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা যায় ॥ ২৬

আপ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত ব্রহ্ম করিতেছেন ক্রিয়ার পর স্থিতি সর্বদা ভিতরে ভিতরে স্থির থাকে । উৎসাহ—উদ্ভেদ সহিত অর্থাৎ কূটস্থেতে সর্বদা লেগে থাকে, কোন একটা বিষয় আপনা আপনি দেখিতে পাইলে অথবা হইয়া উঠিল কিম্বা হইলই না—এ দুয়েতেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে স্থির—কোন মনের বিকার নাই—এমত কৰ্ত্তার নাম সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা ।—সাত্ত্বিক কৰ্ত্তার বিষয় বলিতেছেন । তিনি স্বয়ং ইচ্ছারহিত, যাহা কিছু হয়, তাহা ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই হয়, ভিতরে ভিতরে সর্বদা তাঁহার এইরূপ অচঞ্চল ভাব থাকে, ক্রিয়া করিবার সময় মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না । প্রতাহ নিম্নমিত ভাবে অধিকক্ষণ ক্রিয়াও করিয়া থাকেন এবং ক্রিয়ার পর স্থিতিও বেশ হয়, অথ কোন সঙ্কল্প মনে উঠে না, মন কেবল চক্রে চক্রে উঠা নামা করে । এতদিন ধরিয়া ক্রিয়া করিতেছি বা এতক্ষণ ক্রিয়া করি, তবুও তেমন অল্পভব হইতেছে কৈ ?—ইত্যাদি চিন্তা যাহার মনে আসে না, গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া চলিতেছি—এই মনে করিয়া প্রতাহ স্থিরভাবে ধৈর্য্যযুক্ত ও উৎসাহযুক্ত হইয়া ক্রিয়া করিয়া যান, ক্রিয়া করিয়া কিছু অল্পভব হইল বা হইল না, মন স্থির হইল বা তেমন হইল না—এজ্ঞা যিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন না বা উৎসাহ উত্তম কমিয়া যায় না—এরূপ কৰ্ত্তাই সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা । উত্তরূপে যাহারা ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা সমাপ্তি গভীরতর ভাবে উদিত না হইলেও ক্রিয়ার পর স্থিতি কিছু কিছু করিয়া হয়-ই, এবং ক্রিয়ার নেশাও বেশ জমিয়া আসে, মনটা যেন কোন অনন্তভবনীয় বিষয়ে আটকাইয়া যায়, বাহিরের বিষয় তেমন মনে পড়ে না, মনটা অনেক-ক্ষণ বৃত্তিরহিত অবস্থায় স্থির হইয়া থাকে । এই অবস্থা পর্য্যন্ত হইলে ক্রমে মনটা কূটস্থেতে সর্বদা লাগিয়া থাকে । সেই সময় তিনি কূটস্থের মধ্যে কত কি দেখিতে পান, অথচ দেখিব

(রাজস কৰ্ত্তা)

রাগী কৰ্মফলপ্ৰেম্পূ লুক্কো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।

হৰ্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

বলিয়া কোন কামনা করেন না। দেখিতে না পাইলেও মনটা বিষাদে বা নিরানন্দে ভরিয়া যায় না বা তজ্জন্ম মনও নিরুদ্ভূত হইয়া সাধনায় শিথিলতা প্রকাশ করে না। মন দিয়া ক্রিয়া করায় ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা হিরতার বেশ উদয় হয়, বুদ্ধিও তাঁহার সেইজন্ম খুব স্থিৰ, কোন কিছুতেই উৎফুল্ল বা বিষন্ন হন না। হয়তো একটা কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু কামটা সফল হইল না—এজন্ম তাঁহার চিন্তে অগ্রসর ভাব ফুটিয়া উঠে না, বরং সন্দেহা তাঁহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকে। চেষ্টা ব্যর্থ হইল ভাবিয়া ক্ষণাক্ষের জন্তও চিন্তে বিষাদের দাগ পড়ে না—ইহারই নাম মুক্তমুদ। তাঁহাদের অহংভাব থাকে না, সুতরাং কৰ্ম করিয়া সফলতা লাভ করিলেও চিৎ কোন অহঙ্কার বা বিকার আসে না, এইরূপ অনহংবাদী পুরুষেরা সাধন করিয়া কখনও কিছু অচ্যুত করিলেন কিন্তু সে অচ্যুত বৈশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—এজন্মও বিষন্ন হইয়া পড়েন না। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া চলেন এবং বহুকালের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াও কুটস্থে লক্ষ্য রাখিতে কখনও তাঁহার ভুল হয় না। কিছু ফল লাভ হউক বা না হউক সাধনায় কোন দিন তাঁহার অগ্রবৃত্তি আসে না, এইরূপ প্রমাদশূন্য ব্যক্তিই সাত্ত্বিক ক্রিয়াবান ॥ ২৬

অর্থঃ । রাগী (যাহার রাগ অর্থাৎ আসক্তি আছে), কৰ্মফল-প্ৰেম্পূঃ (কর্মের ফল প্রার্থনা যে করে) লুক্কঃ (পরদ্রব্যে যাহার ভ্রম আছে), হিংসাত্মকঃ (পরকে পীড়ন করাই যাহার স্বভাব), অশুচিঃ (বাহ এবং আন্তর শোচাচার বজ্জিত), হর্ষ-শোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা (হর্ষ ও শোকযুক্ত কৰ্ত্তা) রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ (রাজস বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২৭

শ্রীপর । রাজসঃ কৰ্ত্তারমাহ—রাগীতি । রাগী—পুত্রাদিষু প্রীতিমান, কৰ্মফলপ্ৰেম্পূঃ—কৰ্মফলকামী, লুক্কঃ—পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকঃ—মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ—বিহিত-শোচশূন্য, লাভালাভয়োঃ হর্ষ-শোকান্বিতঃ সম্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ । [রাজস কৰ্ত্তার বিষয় বলিতেছেন]—রাগী অর্থাৎ পুত্রাদিতে প্রীতিমান, কৰ্মফলকামী, পরস্বাভিলাষী, মারকস্বভাব, বিহিত শোচশূন্য, লাভালাভে হর্ষশোকযুক্ত—এইরূপ কৰ্ত্তা রাজস ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছার সহিত ফলাকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, অশুচি, সুখী, এবং দুঃখী, এমন যে কৰ্ত্তা তিনি রাজস কৰ্ত্তা।—যাহাদের অত্যধিক বিষয়াদিতে প্রীতি, তাহারা সন্দেহা পুত্রকন্যাদির লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত এবং বিষয়লাভে সতৃষ্ণ থাকে, সুতরাং তাহারা নিয়মিত ভাবে ক্রিয়াদি সাধনে তৎপর নহে। যেটুকু ক্রিয়া করে, তাহাতে ফললাভের আকাঙ্ক্ষাই থাকে অর্থাৎ এ কাজ করিলে শরীর ভাল থাকিবে, কিংবা সিদ্ধ গুরু হয়তো তাঁহার আশীর্বাদে অনেক বিপত্তির হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে, তাঁহার সুপারিশে কিছু

(তামস কৰ্ত্তা)

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

অর্থাগমও হইবে—এই সব ভাব লইয়া যাহারা সাধনা করিতে আসে, সেই সকল লোভী ফলাকাঙ্ক্ষীরা রাজস কৰ্ত্তা । এই সকল ব্যক্তিদের পর-ধন হরণে প্রবৃত্তি খুব প্রবল, নিজের সামান্য দাভের জন্ত পরের অনিষ্ট করিতেও প্রস্তুত, ধন যথেষ্ট থাকিলেও ত্যাগ করিতে পারে না—এজন্ত কৰ্ত্তব্য পালনেও পরাধ্বুত, ইহাদের অন্তর-শৌচ অর্থাৎ মনের স্থিরতা নাই, এবং বাহিরেও ভোজনাদিতে অসংযম হেতু অনাচারী ও অত্যাচারী, ইহারা স্বকাৰ্য্য-সিদ্ধিতে হর্গাধিত এবং অসিদ্ধিতে শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে । এই সকল লক্ষণ দেখিয়া ইহাদিগকে রাজস কৰ্ত্তা বলা হয় ॥ ২৭

অময় । অযুক্তঃ (অসমাহিত বা মনোযোগশূন্য) প্রাকৃতঃ (অসংস্কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন—যখন যা মনে আসে, তাই করে) স্তব্ধঃ (অনয়, উদ্ধত, কাহাকেও নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে না) শঠঃ (মায়াবী, বঞ্চক) নৈকৃতিকঃ (পরবৃত্তি ছেদনকারী বা পরাপমানকারী) অলসঃ (অবসন্নস্বভাব) বিষাদী (শোকযুক্ত) দীর্ঘসূত্রী চ (এবং দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ যে কাজ করা এখনই উচিত, তাহা করিতে যাহার একমাস লাগে) কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে (এবমুত কৰ্ত্তাকে তামস বলে) ॥ ২৮

শ্রীধর । তামসঃ কৰ্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি । অযুক্তঃ—অনবহিতঃ, প্রাকৃতঃ—বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধঃ—অনয়, শঠঃ—শক্তিগূহনকারী, নৈকৃতিকঃ—পরাপমানকারী, অলসঃ—অলসমণীলঃ, বিষাদী—শোকশীলঃ, যৎ অথ বা যঃ বা কাণ্যং তৎ মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘসূত্রী । এবংভূতঃ কৰ্ত্তা তামসঃ । কৰ্ত্ত্ব-ত্বৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাত্ববিপ ত্বৈবিধ্যম্ উক্তং জ্ঞাতব্যম্ । কৰ্ম্মত্বৈবিধ্যেনৈব চ জ্ঞেয়ত্বাপি ত্বৈবিধ্যম্ উক্তং বেদিতব্যম্ । বুদ্ধেঃ ত্বৈবিধ্যোন করণত্বাপি উক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৮

বঙ্গানুবাদ । [তামস কৰ্ত্তার বিষয় বলিতেছেন] অযুক্ত অর্থাৎ অনবহিত বা অসাবধান, বিবেকশূন্য, অনয়—স্তব্ধর প্রতিও নয় ব্যবহার নাই । শঠ অর্থাৎ শক্তি-গোপনকারী মনের ভাব গোপন করে, পরাপমানকারী, অলসমণীল, শোকশীল এবং দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ যাহা অথ বা কলাই করা উচিত তাহা যিনি এক মাসেও সম্পন্ন করেন না—এইরূপ কৰ্ত্তা তামস । কৰ্ত্তার ত্বৈবিধ্য হেতু জ্ঞাতারও ত্রিবিধতা বুঝিতে হইবে । এবং কৰ্ম্মের ত্বৈবিধ্য বলায় জ্ঞেয়-মাত্রেরও ত্রিবিধতা উক্ত হইল জানিতে হইবে, পরে বুদ্ধির ত্রিবিধতা হেতু করণেরও ত্রিবিধতা বলা হইবে ॥ ২৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকে না—আটকিয়া না থেকে যাতে তাতে আটকায়, আটকিয়ে চিন্তা পুত্তলিকার ন্যায় ভেকা চেকা লেগে যায়—কোন একটা কৰ্ম্ম করিতে পারে না—সকলের সঙ্গেই ঠকামি—আলসেই

সর্বদা সর্বদাই দুঃখেই মন তার—আজ না হয় কাল করব—ইহার পর
বুড়া হইলে ধর্ম কর্মে মতি দেবো—এইরূপ অবস্থা তামস কর্তা।—তামসিকদের
মন বিষয়ে আটকাইয়া পড়ে, সাধনায় আটকাইয়া না। তাহার মনে মনে অনেক প্রকার
জল্পনা কল্পনা করে কিন্তু কাজে কিছুই করে না। মনে মনে খুব ইচ্ছা—যে ক্রিয়ার
পর-অবস্থা হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিলে তবে তো ক্রিয়ার পর-অবস্থা আসিবে ?
ক্রিয়াতে কিন্তু মোটেই মনোযোগ নাই। ক্রিয়া করিতে বসিলেও মন যাহাতে তাহাতে
পড়িয়া থাকে, স্তব্রতা স্থিরতা আসে না এবং মনও নিকঙ্ক হয় না। ক্রিয়া করিবার
সময় এফটা যা তা সামান্য দৃশ্য দেখিয়াই মনে করে একটা মত বিছু হইয়াছে এবং
তাহাতেই মনে মনে খুব সন্তুষ্ট, কখন কখনও তাহার জন্ত কত গর্স অশ্রুভব
করে। সব দিন ক্রিয়া করেও না, জিজ্ঞাসা করিলে বলে—এত কাজের ব্যাপার
একটুও সময় করে উঠতে পারি না। অথচ সে সব কাজের মাথাও নাট মূণ্ডও
নাই, কেবল আপনাকে আপনি ফাঁকি দেওয়া। লোক দেখিলেই দুই চারিবার ফৌস
ফৌস করে, মনে ইচ্ছা লোকে জাহুক সে কত ক্রিয়া করে, এইরূপ লোক ঠকানো
প্রবৃত্তি। হয়তো আসনে বসিয়াই ঘুমাইতেছে, কিন্তু লোককে বলা হয়, ‘ক্রিয়ায় মন
বসিয়া যায় কিনা! তখন আর বাহ্য দান থাকে না, কোথায় কি হইতেছে বা কে কি
করিতেছে—কিছুই বুঝিতে পারি না, ডাকিলেও শুনিতে পাই না।’ অথচ মন সকল
দিকেই আছে, কেহ কিছু তাহার বিরুদ্ধে বলিলে সে সব কথা কিছুতেই ভুলিতে
পারে না। কোন মঙ্গল-কর্মেরই যোগ দিতে পারে না, কারণ তাহাতে কাজ করিতে
হয় এবং পয়সা খরচ আছে, তাই লোককে বলিয়া বেড়ায়—ওই সব কাজ করিতে
গেলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্ত ও-সব কাজ টাজ আর ভাল লাগে না। আমি
সর্বদা বেশ কুটস্থ লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকি, আমার ইহাই ভাল লাগে, আর এখন
বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। মন সর্বদাই অসন্তুষ্ট, কিছুতে হয়তো
দুঃ-পয়সা লাভ হইল, তবুও তাহাতে খুদী নয়, মনে হয় আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল।
মুখে সর্বদা এমন একটা বিবাদের ভাব থাকে—যেন তাহার একটা বিপদ আসন্ন
হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। যখনই কথা বলে, কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিয়া নিজের
দুঃখের গীতই গাহিতে থাকে। দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিলেও সে পথ
কখনও মাড়াইবে না। দেখা হইলেই কেবল নিজের কাঁদুনি গাহিতে থাকিবে, এবং এই-
রূপ ধারণা—পৃথিবী শুদ্ধ লোক যেন এক জোটে পরামর্শ করিয়া তাহার শত্রুতা সাধন
করিতেছে এবং তাহার উন্নতির পথে বাধা জন্মাইতেছে। সামান্য একটা কাজ তাহা
করিয়া ফেলিলেই হয়, সে জন্য সময়েরও বেশী প্রয়োজন নাই এবং সে জন্ত
ব্যয় বাহুল্যও নাই কিন্তু তবুও তাহা লইয়া কত মাথাই ঘামাইবে, কত লোকের সহিতই
পরামর্শ আঁটিবে; এইরূপে যে সময়ের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া ফেলা উচিত ছিল
সদা সন্দ্বিগ্ধচিত্তে সে সময়ের মধ্যে তাহা তো করিতেই পারে না বরং কর্মের
ষথোপযুক্ত সময় পার হইয়া যায় কিন্তু তাহার চিন্তার শেষ হয় না। ক্রিয়া লওয়া

(বুদ্ধির ভেদ ত্রিবিধ)

বুদ্ধ্যেৰ্ভেদং ধৃতৈশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ভেদেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

উচিত কি অচুচিত এই চিন্তা করিতে করিতে দশ বৎসর কাটিয়া গেল, তবু মন নিঃসংশয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না—এইরূপে একদিন অত্যন্ত ভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িল, আর সব শেষ হইয়া গেল—এই সব কৰ্ত্তারাই তামস কৰ্ত্তা ॥ ২৮

অন্বয় । ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয়) বুদ্ধে: ধৃতৈ: চ (বুদ্ধির এবং ধৃতির) গুণত: এণ (গুণানুসারেই) ত্রিবিধং ভেদং (তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্ভেদেন (পৃথক্ পৃথক্ৰূপে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমান' (যাঁহা বলা হইবে) শৃণু (তাঁহা শ্রবণ কর) ॥ ২৯

শ্রীধর । ইদানীং বুদ্ধে: ধৃতৈ: চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে—বুদ্ধ্যেৰ্ভেদমিতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ । -অবুনা বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধতা বিষয়ে বলিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন । শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট । হে ধনঞ্জয়, মজ্জাদিগুণ-ভেদ বশতঃ বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন প্রকার ভেদ—তাঁহা পৃথক পৃথক ভাবে সুস্পষ্টরূপে বলিতেছি—শ্রবণ কর ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বুদ্ধি, ধৃতি তিন প্রকার—তাহার গুণ বলি পৃথক পৃথক ক'রে।—সম্বাদি গুণ ভেদে বুদ্ধিরও ত্রিবিধ ভেদ হয়, সেই কথাই ভগবান অশেষরূপে অর্থাৎ কিছু বাদ না দিয়া এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক ভাবে বলিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন । জীব বা আত্মাকে আমরা বুঝি—বুদ্ধির ভিতর দিয়া । যদিও আত্মাকে ইহাদের বিকার স্পর্শ করিতে পারে না, তবুও অসিদ্ধাবস্থায় অস্তঃকরণের ধর্ম্মই জীবে আরোপিত হয় এবং তদ্বারা ই জীবকে বিচার করা হয় । তাই যেন ভগবান বলিতেছেন—আত্মার কণ্ঠবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব তো বুদ্ধি আত্মাহু না হইলে বুঝা যাইবে না, কিন্তু গুণের মধ্যেই যাঁহারা পড়িয়া আছেন, তাঁহারা বুদ্ধিকে মার্জিত করিবেন কি ভাবে—তাঁহা জানা না থাকিলে উন্নত অবস্থায় তাঁহারা পৌছিবেন কিরূপে ? বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেই না রাগ দ্বেষ ত্যাগ হইবে ? চিত্ত শাস্ত হইয়া উপরান লাভ করিবে ? তাই ভগবান বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ দেখাইয়া অর্জুনের সাত্বিকী বুদ্ধি ও ধৃতি বাহাতে প্রাপ্তি হয়, তাঁহাই চেষ্টা করিতে বলিতেছেন । পূর্বে বলা হইয়াছে—মুক্তসঙ্গ, ধৃতিযুক্ত ও অহঙ্কারশূন্য কৰ্ত্তাই সাত্বিক । সমস্ত কর্ম্মের মূলেই আমরা বুদ্ধিকে দেখিতে পাইতেছি, বুদ্ধি ব্যতীত শুভ বা অশুভ কোন কর্ম্মই হয় না । বুদ্ধিই জ্ঞানশক্তি এবং ধৃতি ধৈর্য বা ধারণার শক্তি—যাঁহা না থাকিলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না । মনে হইতে পারে কৰ্ত্তার কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন আর বুদ্ধি বা ধৃতি-সম্বন্ধে পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি ? কৰ্ত্তাকে বাদ দিয়া বুদ্ধি বা ধৃতির অস্তিত্ব কোথায় ? ইহা সত্য বটে, কিন্তু আত্ম-সত্তায় কৰ্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব কিছুই নাই, কিন্তু কৰ্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বেরই যখন আলোচনা চলিতেছে, তখন তাঁহার মধ্যে আত্মা কি ভাবে অবস্থান করেন তাঁহা অবশ্যই প্রণিধান-যোগ্য । আত্মা ঐ অবস্থায় বুদ্ধিরূপ হইয়া বর্ত্তমান থাকেন । বুদ্ধির সাত্বিকতা, রাজসিকতা, তামসিকতার অচুরূপ বুদ্ধি-প্রতিবিধিত আত্মাকেও তখন সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক

(সাদ্বিক বুদ্ধি)

প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ কার্যাকাৰ্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধঃ মোক্ষঃ চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সান্ত্বিকী ॥ ৩০

বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে । সুতরাং বুদ্ধি যদি রাগ-দ্বेषশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হয়, তবে আত্মা ও তখন গুণ-মলশূন্য হইয়া প্রকাশিত হইবেন । বুদ্ধিতে গুণ-মল না থাকিলে, তখন সেই বুদ্ধিও আত্মাকারী হইয়া যায় । গুণ-মলশূন্য হইলেই মনোবুদ্ধির তরঙ্গ শান্ত হইয়া আত্মা নিজ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন । চৈতন্যময় জ্ঞানই আত্মা, এই আত্মাই যাবতীয় বস্তুকে প্রকাশ করেন । জ্ঞানই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-রূপে প্রকাশিত হ'ন । আত্মানের দ্বারাই এই তিনের পৃথকত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে । যখন জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় হইতে পৃথক রূপে জানা হইবে, তখন জ্ঞেয় বস্তুও দ্বারে দ্বারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে । জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলে জ্ঞাতার দৃশ্যদর্শনও থাকিবে না, তখন জ্ঞাতা আর কারারও সাক্ষিরূপে না থাকিয়া কেবল সত্তা-মাত্র রূপে স্থিতি লাভ করিবেন । ইহাই দৃষ্টার স্বরূপে অবস্থান, বাহ্য ক্রিয়া পর-অবস্থায় হইয়া থাকে ॥ ২৯

অভ্যয় । পার্থ ! (যে পার্থ) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ (কর্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি) কার্যাকাৰ্য্যে (কৰ্ত্তব্য ও অকৰ্ত্তব্য) “ যাতসে (ভয় ও অভয়) বন্ধঃ মোক্ষঃ চ বেত্তি (বন্ধ ও মোক্ষকে বিদিত হয়—অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা কিসে বন্ধন হইবে বা কিসে মুক্তি হইবে, জানা যায়) সা সাদ্বিকী (সেই বুদ্ধি—সাদ্বিকী বুদ্ধি) ॥ ৩০

শ্রীপর । তত্র বুদ্ধিঃ ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিঃ ইতি ত্রিভিঃ । প্রবৃত্তিঃ ধর্মে, নিবৃত্তিঃ অধর্মে । যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যম্ অকার্য্যঞ্চ । ভয়াভয়ে—কাব্যাকাৰ্য্য-নিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ । অর্থাৎ বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিঃ—অন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাদ্বিকী । যয়া পূনানু বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কৰ্ত্ত্বারোপচারঃ, কাষ্ঠানি পচন্তি ইতিবৎ ॥ ৩০

বঙ্গানুবাদ । [এ বিষয় বুদ্ধির ত্রৈবিধ্য তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—ধর্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্মে নিবৃত্তি, এবং যে দেশে যে কালে বাহ্য কৰ্ত্তব্য বা অকৰ্ত্তব্য আর ভয়াভয়ে অর্থাৎ কাব্য ও অকার্য্য হেতু অর্থ এবং অনর্থ এবং কিরূপে বন্ধন হয় বা বিকল্পে মোক্ষ হয়—এই সকলকে যে বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ জানে, সেই বুদ্ধি সাদ্বিকী । এই শ্লোকে যে বুদ্ধি দ্বারা পুরুষ জানে বলা উচিত ছিল, কিন্তু করণে কৰ্ত্ত্বারোপ যোগ্য হয়, (যেমন কাষ্ঠসকল পাক করিতেছে,) তদ্রূপ এখানে করণরূপ বুদ্ধিতে কৰ্ত্ত্বারোপ হইয়াছে ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই কর্ম্মতে প্রকৃষ্টরূপে থাকা উচিত অর্থাৎ ক্রিয়া ; ক্রিয়া না ক'রে থাকা অনুরচিত ক্রিয়াই কার্য্য—না করা অকার্য্য ; ক্রিয়া না করিলে ভয় ; ক্রিয়া করিলে ভয় নাই—ক্রিয়া না করিলে বন্ধন, ক্রিয়া করিলে মোক্ষ—এমত যে বুদ্ধি তাহা ক্রিয়া করিয়াই হয় অর্থাৎ স্নখুন্নায থাকিলে সাদ্বিক বুদ্ধি হয় ।—সাদ্বিকী বুদ্ধি কিরূপ ? তাহাই ভগবান বলিতেছেন । নর-তছু লাভ করিয়া আমরা পশুর মত বাহা ইচ্ছা তাহাই করিব—এরূপ কখনই সম্ভব

হইতে পারে না। অবশ্য পশুদের মত আহাব নিদ্রা-ভয়-মৈথুন প্রভৃতিতে যথেষ্ট প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু এই প্রবৃত্তির বশে পড়িয়া থাকিলে জীবনে কখনই কৃতকৃত্যতা লাভ হয় না, এই জন্ম-মরণ পাশ হইতে মুক্তি লাভ হয় না, সেইজন্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে বোধ থাকা আবশ্যক। বিষয়-বিনিবৃত্ত চিত্তই মোক্ষের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়স্রুপাদির জন্ত যে আমরা কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হই—তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। অথচ কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। সেই জন্ত যে কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ এবং যাহা মোক্ষের কারণ, তৎসম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ ধারণা না থাকিলে, ইন্দ্রিয়গণ নাবিকচীন তরণীর মত আমাদের কুর্কর্মে আবর্তে ডুবাইয়া দিবে। আবার কার্য্য করিতে হইলে শাস্ত্র-দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, শাস্ত্রে কতকগুলি কৰ্ম্মকে বিহিত এবং কতকগুলিকে প্রতিষিদ্ধ বলা হইয়াছে সুতরাং যাহা বিহিত তাহাই কর্তব্য, এবং যাহা অবিহিত তাহা অকর্তব্য। যখন এই কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে মনের দৃঢ় ধারণা হয় এবং বুদ্ধি দৃঢ়তার সহিত কর্তব্যাকর্তব্য বিনির্ধারণ করে, তখনই তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। সেইরূপ কতকগুলি কৰ্ম্ম রহিয়াছে, যাহাতে ভয় উৎপাদন করে, যেমন চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি, এবং এমন কৰ্ম্মও রহিয়াছে, যাহাতে অভয়লাভ হয় যেমন তপস্যা, ঈশ্বর-প্রণিধান, ইন্দ্রিয়সংযম, পরোপকার প্রভৃতি। যে বুদ্ধির দ্বারা অনিষ্টজনক কার্য্য পরিত্যজ্য এবং ইষ্টজনক কার্য্য গ্রাহ—এইরূপ প্রেবণা লাভ হয় তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“তত্র জ্ঞানং বৃদ্ধেঃ বৃত্তিঃ বুদ্ধিস্ত বৃত্তিমতী”—জ্ঞান বুদ্ধিরই বৃত্তি, জ্ঞানরূপ বৃত্তি বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। এখন দেখিতে হইবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয় কিরূপে? মন বিষয়ে ধাবমান হইলেই প্রবৃত্তির কার্য্য হইল, আর যখন মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় তাহাই নিবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির দিকেই জীবের স্বাভাবিক টান, কারণ তাহা আপাত-মনোরম। কিন্তু এই বিষয়-প্রবৃত্ত চিত্তে অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা জীবের অতিশয় ক্লেশ ও জন্ম-মরণাদির কারণ হয়। সেইজন্ত—“তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি”—ক্রিয়াযোগের দ্বারা সেই ক্লেশসমূহকে ক্ষীণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ক্রিয়াদ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হয়, এইজন্ত ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত এবং ক্রিয়া না করিয়া থাকা অসুচিত। যেহেতু স্পৃহ ক্লেশসমূহ চিত্তলয়ের দ্বারা ত্যাজ্য। আবার এই চিত্তলয় হয়—ক্রিয়ার দ্বারা, অতএব ক্রিয়া করাই কর্তব্য, এবং না করাই অকর্তব্য। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কৰ্ম্মসংস্কারই কৰ্ম্মাশয়। কৰ্ম্মাশয় যতদিন থাকিবে, ততদিন ক্লেশের মূল থাকিয়া গেল। এই কৰ্ম্মাশয় বর্তমান থাকিতে কেহই নির্ভয় হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দিয়া ক্রিয়া করেন, তাঁহাব দেহবন্ধন ক্ষীণ হইয়া যায়, অর্থাৎ মনের দেহাভিমান ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদির বোধ থাকে না, আর যিনি ক্রিয়া না করেন, তাঁহার দেহাভিমান নষ্ট হয় না বরং বুদ্ধি পায় সুতরাং উহা জন্ম-মৃত্যু-ভয়ের কারণ হয়। জন্ম-মরণাদি ক্লেশই জীবের মহাভয়, এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া মুক্তিদান করিতে পারে একমাত্র ক্রিয়া। এইজন্ত ক্রিয়া করা সকলের পক্ষেই কর্তব্য। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কাহারও যদি নাই থাকে, কিন্তু তিনি যদি ক্রিয়া নিয়মিতরূপে করিতে থাকেন, তখন তাঁহার প্রাণের সুস্মায় গতি হইবে। প্রাণ

(রাজসী বুদ্ধি)

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকাৰ্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

স্বষ্টিবাহী হইলেই বুদ্ধি স্থির হয় অর্থাৎ বুদ্ধি সাত্বিকী হয় ॥ সাত্বিকী বুদ্ধি দ্বারাই বন্ধন মোচন হইয়া থাকে ॥ ৩০

অন্তর্য। পার্থ! (হে পার্থ) যয়া (যে বুদ্ধির দ্বারা) ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) কার্য্যম্ অকার্য্যম্ এব চ (কার্য্য ও অকার্য্য) অযথাবৎ (অযথার্থরূপে) প্রজানাতি (বুঝে) সা (তাহা) রাজসী বুদ্ধিঃ (রাজসী বুদ্ধি) ॥ ৩১

শ্রীধর। রাজসীঃ বুদ্ধিঃ গ্রাহ্য—যয়েতি। অযথাবৎ—সন্দেহাস্পদত্বেন ইত্যর্থঃ। স্পষ্টমত্বং ॥ ৩১

বঙ্গানুবাদ। [রাজসী বুদ্ধির বিষয় বলিতে ছন]—অযথাবৎ অর্থাৎ সন্দেহাস্পদতা হেতু [যাহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়] অযথাবৎ। অল্প সমস্ত স্পষ্ট। [হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য যথাযথরূপে জানা যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি] ॥ ৩১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ ক্রিয়া করা ধর্ম্ম—ক্রিয়া না করা অধর্ম্ম; ক্রিয়া করা কৰ্ম্ম—ক্রিয়া না করা অকৰ্ম্ম—যে এইরূপ যথার্থ জানে না এমন যে (অ) স্থিরবুদ্ধি তাহার নাম রাজসিক বুদ্ধি।—যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত ভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কার্য্যাকার্য্যের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি। স্বরূপ বুঝিতে পারে না বলিয়া সন্দেহ থাকিয়া যায়, ইহা সত্যই তাজ্জা বা গ্রাহ্য—এইরূপ নিঃসংশয় হওয়া যায় না, সব কিছুতেই অস্পষ্ট অস্পষ্ট ভাব। আমাদের মধ্যে প্রাণরূপ যে সূত্র রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্বভূতের পোষক বা ধারক। এই ধর্ম্মরূপী প্রাণসূত্রই যে সব, প্রাণ না থাকিলে সমস্ত লোক নিশ্চল নিম্পন্দবৎ হইয়া পড়ে, তাহা আমরা বুঝি না বলিয়াই প্রাণের প্রতি কোন আস্থা নাই। মনে হয় এই প্রাণ-ধর্ম্ম কলের ইঞ্জিনের মত কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহার সহিত আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? কিন্তু এই প্রাণরূপেই ভগবান প্রতিঘটে বিরাজমান, সূত্রানুরূপে প্রাণই জগতের পোষক ও চালক। প্রাণ না থাকিলে কিছুই থাকে না। তাই প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা এই প্রাণকে দীর্ঘ করিতে হয়। প্রাণায়াম করিতে করিতে শ্বাসের আভ্যন্তরিক ও বহির্গতির রোধ হয়, এইরূপ রোধের দ্বারা জ্ঞানের অজ্ঞানমূলক আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। অজ্ঞান নষ্ট না হইলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় না, সেই জন্য ক্রিয়া করাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, এবং না করাই অধর্ম্ম। এই ক্রিয়া সম্বন্ধে বাহার স্থির বুদ্ধি নাই অর্থাৎ বিশ্বাস নাই, যখন ভাল লাগে করে, যখন ভাল লাগে না করে না—এইরূপ ভাবের যে বুদ্ধি তাহাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, আত্মদর্শন হয় না, সূত্রগ্নাং তাহা সাংসারিক বুদ্ধি বা রাজসিক বুদ্ধি ॥ ৩১

(তামসী বুদ্ধি)

অধর্ম্যং ধর্ম্যমিতি যা মন্যতে তমসাবৃত্তা ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

অর্থ্য। পার্থ ! (হে পার্থ) যা (যে বুদ্ধি) অধর্ম্যং (অধর্মকে) ধর্মম্ ইতি মন্যতে (ধর্ম বলিয়া মনে করে) চ (এবং) সর্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ (বিপরীত) [বলিয়া মনে করে] তমসা আবৃত্তা (অজ্ঞান আচ্ছন্ন) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) তামসী (তামসী বুদ্ধি) ॥ ৩২

শ্রীধর। তামসীং বুদ্ধিমাং—অধর্ম্যমিতি । বিপরীত-গ্রাহিণী বুদ্ধিঃ তামসীত্যাং । বুদ্ধিঃ—অন্তঃকরণং পূর্বোক্তং । জ্ঞানং তু তদ্বৃত্তিঃ । ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব । যদ্বা—অন্তঃকরণশ্চ ধর্ম্যিণো বুদ্ধিবপি অধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব । ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুদ্বৈহপি ধর্ম্যধর্ম্য-ভয়াভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাৎ এতাসাং ত্রৈবিধ্যম্ উক্তম্ । উপলক্ষণং চ তৎ অন্ত্যাসাম্ ॥ ৩২

বঙ্গানুবাদ। [তামসী বুদ্ধি কি তাহাই বলিতেছেন]—বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই তামসী বুদ্ধি । পূর্বোক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি, জ্ঞান কিন্তু তাহাব বৃত্তি, ধৃতিও তাহার বৃত্তিই । অথবা অন্তঃকরণরূপ ধর্ম্যের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়লক্ষণই বৃত্তি । ইচ্ছাদ্বেষাদি অন্তঃকরণ-বৃত্তি-সমূহের বহুত্ব থাকিলেও ধর্ম্যধর্ম্য-ভয়াভয়-সাধনরূপ বুদ্ধাদির প্রাধান্যহেতু ইহাদের ত্রৈবিধ্য কথিত হইল । ইহা অন্ত্যাস বৃত্তি সকলেরও উপলক্ষণ ॥ ৩২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া না করাটাই ধর্ম—সকল বস্তুতে দৃষ্টি আর ভ্রম যিনি সর্বত্রতে রয়েছে তাকে দৃষ্টি করে না—এরূপ যে বুদ্ধি তাহাকে তামসিক বুদ্ধি কহে।—যে বুদ্ধি সমস্ত বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করায় সেই বুদ্ধি তামসী-বুদ্ধি । তামসী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির ধর্মকে অধর্ম ও অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে হয় । এই বুদ্ধির নিকট দুঃখপ্রদ বস্তুকে সুখপ্রদ বলিয়া এবং যাহা অসত্য এবং অনিত্য, তাহাকে সত্য ও নিত্য বলিয়া মনে হয়, এবং যাহা যথার্থই সত্য ও নিত্য তাহাকেই অসত্য অনিত্য বলিয়া মনে হয় । আমাদের এই দেহটি কিরূপ অনিত্য—কবে আছে, কবে নাই ; অথচ এই দেহকে নিত্য মনে করিয়া রক্ষা করিতে আদর-যত্ন করিতে আমরা কত ব্যস্ত—যেন উহা চিরকাল থাকিবে । তামসী বুদ্ধি হেতুই ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি এবং শাস্ত্রকথিত কর্ম ও আচার সমূহকে অন্ধসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি । কদর্য ও কদম গ্রহণই অকাল মৃত্যুর কারণ—এই সকল শাস্ত্রবাক্যের প্রতি বিক্রম করিয়া থাকি, এবং শাস্ত্রকথিত সদাচার বর্জন করিয়া আশ্বালন করিয়া থাকি । শ্রেয়ঃসাধনকে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃসাধন লইয়া জীবন অতিবাহিত করি । ক্রিয়া করা যাহা পরম ধর্ম এবং প্রকৃত সুখশান্তি লাভের উপায়, তাহাকে তামসিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অহঙ্কার ও অজ্ঞতা-বশতঃ উপেক্ষা করিয়া যোগাভ্যাসাদির নিন্দা করে এবং আপনার ও অপরের কল্যাণের পথে কষ্টকরোপ করিয়া আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করে ; এবং যিনি সর্বত্র রহিয়াছেন, আমার অন্তরে বাহিরে যিনি বিরাজমান, যিনি নিত্য পরমপদার্থ ; বিবেকাক্রান্ত হেতু সেই আত্মাকে বুঝিবার বা জানিবার চেষ্টা না করিয়া যাহা অনিত্য ও কষ্টদায়ক—

(সাত্ত্বিকী ধৃতি)

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ-প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

সেই সকল ভোগ্যজব্যাদির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তাহা পাইলে আপনাকে ভাগ্যবান এবং না পাইলে আপনাকে দুর্ভাগা বলিয়া মনে করে । এ সমস্ত বিপরীত ভাবই তামসী বুদ্ধির লক্ষণ, কলিযুগে এইরূপ তামসী বুদ্ধির প্রভাবই অধিক হইয়া থাকে * ॥ ৩২

অন্বয় । পার্থ ! (হে পার্থ) যোগেন (যোগবল প্রভাবে, একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (বিষয়াস্তর ধারণা ব্যতিরেকে) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমূহ) ধারয়তে (নিয়মিত হয়) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী (সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩

শ্রীধর । ইদানীং ধৃত্যে ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যোতিষ্মতিঃ । যোগেন—চিহ্নৈক্যাগ্ৰেণ হেতুনা, অব্যভিচারিণ্যা—বিষয়াস্তরম্ অধারয়ন্ত্যা, যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াং চ ক্রিয়া ধারয়তে—নিষচ্ছিত্তি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

* ভক্ত তুঙ্গনাথদাস তাঁহাব নামচরিতমানসে কলিযুগেব এই মোহাক্ষ লোকের স্থন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

কলিমল গ্রসে দম্ব সব গুপ্ত ভয়ে সদপত ।

দণ্ডিন্ধ নিদমণি কদা করি প্রগাঠ কিয় বতপত ॥

ভয় লোপ সব মোহবদ লোভ গ্রসে শুভকম্ব ।

সুদু হবিজান সজ্ঞাননিধি কহউ কছুক কলবম্ব ॥

বরণ-ধরম নহি' আশ্রম চারী ।

শ্রুতি-বিবোধ-বত সব নব নারী ॥

দ্বিজ শ্রুতিবেচক ভূপ প্রদ্রাসন ।

কোউ নহি' মান নিগম-গ্রন্থাসন ॥

মাবগ সোই জা কঠ জোই ভাবা ।

পণ্ডিত সোই জো গাল বজাবা ॥

মিথ্যারম্ভ দম্বরত জোদ্বি ।

তা কঠ সম্ব কহহি' সব কোদ্বি ॥

সোদ্বি সমান জো পব-ধনহাবা ।

জো কব দম্ব সো বড আচারী ॥

জো কহ বুঠ মসখবা জানা ।

কলিজুগ সোই গুণবন্ত বখানা ॥

নিরাচাব জো শ্রুতিপথ তাগী ।

কলিজুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী ॥

জাকে নথ অব জটা বিশালা ।

সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা ॥

অম্বভ বেথ ভূষণ ধবে শুভাভুজ জে থাহি ।

তেই তাপস তেই সিদ্ধ নব পূজা তে কলিযুগ মাহি ॥

নারিবিস সব সকল গোসাই' ।

নাচতি' নটমবকট কা নাই' ॥

সুদ্ব দ্বিজনহ উপদেশহি' জ্ঞানা ।

মেলি জনেউ লেহি' ক দানা ॥

সব নব কামলোভ-বত-কোবা ।

বেদ বিশ্র গুণ সম্ব বিবোধী ॥

গুণমন্দির স্থন্দর পতি তাগী ।

ভজহি' নারী পরপুণ্য অভাগী ॥

* * *

* * *

গুরু সিব বধির অন্ধ কর লেখা ।

এক ন স্থনহি' এক নহি' দেখা ॥

হরই শিষ্যধন সোক ন হবই ।

সো গুণ যোব নবক মহ পরঙ্গ ॥

মাতৃপিতা বালকনহ বোলাবহি' ।

উদয় ভরই সোই ধম্ব সিগাবহি' ॥

ব্রহ্মজ্ঞান বিদু নারিবন কহহি' ন দুসরি বাত ।

কোড়ি কারণ লোভবস করহি' বিশ্রগুণ যাত ।

(রাজসিক ধৃতি)

যয়া তু ধর্ম্যকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ । [অধুনা তিনটি শ্লোকে ধৃতির ত্রিবিধতা বলিতেছেন]—চিন্তের একাগ্রতা হেতু বিষয়াস্তরের ধারণা না করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমূহকে নিয়মন বা নিরোধ করা যায়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনা আপনি যখন ধারণা হ'য়ে মনের এবং প্রাণবায়ুর এবং দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সমুদয় রহিত হ'য়ে যাবে—ধারণা ধ্যান সমাধি পূর্বক স্থির—তখন আপনা আপনি থাকিবে, অস্ত্রাদিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি তখন হইবে না—এ রকম ধারণা, এরই নাম সাত্ত্বিক ধারণা ।—“জিহতে অনয়া ইতি ধৃতিঃ ইতি যত্নবিশেষঃ”—(আনন্দগিরি), যে যত্ন-বিশেষদ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের ক্রিয়া নিয়মিত হয় । এই ধারণা যোগ ধারণা হওয়া চাই, সমাধিসাধন ব্যতীত ইহা হয় না । সমাধিসাধন ব্যতীত ধারণা হইলে তাহা অসিদ্ধ । সুতরাং যে ধারণা প্রাণায়াম করিতে করিতে প্রাণ বায়ুর নিরোধ হেতু মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন অস্ত্রাদিকে দৃষ্টি থাকে না, আপনাতে আপনি থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক ধৃতি ।

সাধারণতঃ আড়াই দণ্ড ইড়ায়, আড়াই দণ্ড পিঙ্গলায় ও সামান্য ক্ষণ শুম্ভ্রায় শ্বাস বহে । ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া দ্বারা শুম্ভ্রায় শ্বাসের গতি হয়, তখন ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরত্ব পদ লাভ হয় । এইরূপ স্থির হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের বিষয়-গমন নিবৃত্তি হয় । ইহাই পাপশূত্র অবস্থা । ক্রিয়া করিতে করিতে মনের চাক্ষুশ ক্ষয়ের সহিত পাপেরও ক্ষয় হইয়া থাকে, তখন মন মনেতেই লীন হইয়া যায় । ব্রহ্ম সম, সাধকও সম-ভাবাপন্ন হইয়া যান । তখন আপনার হৃদয়কে ও হৃদয়স্থ দেবতাকে অজ্ঞতব করা যায়, পরমানন্দের অবস্থা । সাধকের তখন অস্ত্র কোন আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে না । এইরূপ নিরাবলম্ব স্থিতিই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হয় । এই স্থিতি দ্বারাই যোগীরা মণিবন্ধের পর যে পদ তাহা লাভ করেন, ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ । শরীরেতে সর্বদাই বায়ু চলিতেছে, সেই বায়ু দ্বারা ক্রিয়া করিলে সাধক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হন । এই স্থির পদই ঈশ্বর ; তিনি প্রাণস্বরূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন । এই স্থিরভাব যখন বিস্তৃত হয়, তখনই মহৎ পদ লাভ হয়, তখনই ঈশ্বরের মহিমা সাধক অবগত হইতে থাকেন । এই স্থিতিপদ যত বাড়িবে, তত সাত্ত্বিকী ধৃতি হইতে থাকিবে । তখন মন বিনাবলম্বনে স্থির হইবে, বিনা চেষ্টায় বা বিনাবরোধে বায়ু স্থির হইয়া যাইবে এবং কোন বিষয়ে লক্ষ্য না থাকিলেও দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইবে । ইহারই অপর নাম—খেচরী সিদ্ধি ॥ ৩৩

অর্থঃ । অর্জুন ! (হে অর্জুন,) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) ধর্ম্যকামার্থান্ (ধর্ম, অর্থ ও কাম সকল) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ ত্যাগ করে না) তু (কিন্তু) প্রসঙ্গেন (কতৃত্বাদি-অভিনিবেশ বশতঃ) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলাকাঙ্ক্ষী হয়) পার্থ । (হে পার্থ) সা ধৃতিঃ রাজসী (সেই ধৃতি রাজসী) ॥ ৩৪

(তামসিক ধৃতি)

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিবাদং মদমেব চ ।

ন বিমুঞ্চতি দুর্শ্বেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

• **শ্রীধর** । রাজসীঃ ধৃতিমাহ—যয়া তু ইতি । যয়া তু ধৃত্যা ধর্মার্থ-কামান্ প্রাবাত্তেন ধারয়তে—ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ । [রাজসী ধৃতির কথা বলিতেছেন]—যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রধান বলিয়া অবধারিত হয় অর্থাৎ তাহা ত্যাগ করে না কিন্তু তৎপ্রসঙ্গ-ক্রমে ফলা-কাঙ্ক্ষীও হয়—সেই ধৃতি রাজসী ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ধর্ম = ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম এবং অন্তঃসব কর্ম ফলা-কাঙ্ক্ষার সহিত যে ধারণা সে রাজসিক ধারণা ।—ধর্ম, অর্থ কাম লইয়াই যাহারা মগ্ন, মোক্ষ চিন্তা যাহাদের মনে স্থান পায় না, ফলাকাঙ্ক্ষাই যাহাদিগকে কন্মসাধনে প্রবৃত্ত করে ; তাহারা মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ভোগস্বথের কথাই আলোচনা করে, তাহাদের ধৃতিই রাজসিক ধৃতি । সাধনাদি অভ্যাস করিলেও ইহাদের চিত্ত বাসনারহিত হইতে চাহে না, সাধনার দ্বারা ফল কখন কি ফল লাভ হইবে—এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকে । ক্রিয়া করিয়া একটু স্থির হইলে, সে সময়েও ফলাকাঙ্ক্ষা করে এবং প্রসঙ্গক্রমে যদি ঐরূপ চিন্তায় কামনা সিদ্ধ হয়, তবে তাহা খুব মনে করিয়া রাখে—যদি ঐ অবস্থা পুনরায় আসে, আবার সে সময় কিছু চাহিতে হইবে । ইহা মোক্ষমার্গে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে ॥ ৩৪

অর্থ । পার্থ ! (হে পার্থ) দুর্শ্বেধা (অবিবেকী, দুর্ভুক্তি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতির দ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিবাদং (বিবাদ) মদং চ এব (এবং গর্দ) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ তামসী (সেই ধৃতি তামসী) ॥ ৩৫

শ্রীধর । তামসীঃ ধৃতিমাহ—ময়েতি । দুষ্ठा—অবিবেকবত্বলা মেধা যন্ত সঃ দুর্শ্বেধাঃ পুরুষঃ, যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন বিমুঞ্চতি—পুনঃ পুনঃ আবর্তয়তি । স্বপ্নোহত্র নিদ্রা । সা ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫

বঙ্গানুবাদ । [তামসী ধৃতির কথা বলিতেছেন]—অবিবেক-বহুলা মেধা যাহার—সেই দুর্শ্বেধা পুরুষ যে ধৃতি দ্বারা স্বপ্নাদিকে অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিবাদ এবং মদকে ত্যাগ করে না অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আগমন করে (প্রাপ্ত হয়) সেই ধৃতি তামসী ॥ ৩৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্বপ্ন, ভয়, বিবাদ, দেমাক্, এরূপ কর্ম্মেতে ধারণা সে **তামসিক** ।—ধৃতির অর্থ ধারণা । বিগত স্মৃতি-স্মৃতি-স্মৃতি বা বিবাদ-শোকের যে স্মৃতি বা ধারণা আমাদের চিত্ত মধ্যে লাগিয়া থাকে, তাহাই সময়ে সময়ে মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় এবং ইহা আবার শোক-দুঃখ-মোহ উৎপন্ন করে—যে ধৃতি দ্বারা এইরূপ শোক-মোহকর-বিষয় মনে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়, কিছুতে ভুলিতে দেয় না—তাহাই তামসী ধৃতি । বিষয় ব্যাপারকে দুঃখকর জানিয়াও এই তামসী ধৃতির সংস্কার বশতঃই আমরা বিষয় চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হইতে পারি না । নিদ্রাও আমাদের একটি তামসিক বৃত্তি, এবং

তাহাকে আমরা তামসী প্রতি দ্বারা ধরিয়া রাখি ও প্রত্যাহ যথানিয়মে ঘুমাইয়া পড়ি। নিদ্রা মনের এক প্রকার আচ্ছন্ন বা তমোভাব, সে সময় মনের ক্রিয়াশীলতা লোপ পায় ; কিন্তু আমরা যে নিদ্রাকে ত্যাগ করিতে পারি না, তাহা নহে। ঋষি পতঞ্জলি নিদ্রাকেও মনের একটি বৃত্তি-বিশেষ বলিয়াছেন। নিদ্রাতেও এক প্রকারের প্রত্যাহ হয়, যদ্বারা আমরা নিদ্রা-কালীন অবস্থাকে জাগ্রত অবস্থায় অন্তর্য করিতে পারি। যেমন সুখে শায়িত ছিলাম, ঘুমাইয়া মনটি আজ বেশ প্রসন্ন বোধ হইতেছে বা “প্রজ্ঞা মে বিশারদী করোতি” আমার প্রজ্ঞাকে বেশ শুদ্ধ করিতেছে—এইরূপ নিদ্রার ভাবই সাত্ত্বিক নিদ্রা, এইরূপ নিদ্রাতেই দেব-দর্শন হয়, ইষ্ট ফল লাভ হয়। আর এক প্রকারের নিদ্রা আছে তাহা রাজসিক। তাহাতে মনে হয়—আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সে মনে কিছুই ভাল লাগে না, সুখে বা সহজে কিছু অন্তর্য হয় না, মন যেন অনর্গস্থ হইয়া ভ্রমণ করে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে যা তা স্বপ্ন দেখে, জাগিয়া উঠিয়া মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে থাকে, ইহাই রাজসিক। আর তমোভাবাপন্ন নিদ্রায় ঘুম খুব গাঢ়ই হয় কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া মন প্রসন্ন থাকে না, শরীরের ক্লান্তি দূর হয় না বরং শরীরে যেন একটা ভার বোধ হয়, চিন্তের জড়তা ও আলস্য যেন কাটিতে চাহে না, ইহাই তামসিক ভাবের নিদ্রা। সুতরাং নিদ্রার নিরোধ না হইলেও যোগ-লাভ হয় না। আমাদের দেশে সে কালের মহাত্মারা অনেকেই জিতনিদ্র ছিলেন।

আত্ম-বিচারশীল এবং যোগীধর পুরুষদের নিদ্রা, ভয়, শোক ও বিবাদ অল্পই হইয়া থাকে, কারণ এগুলি প্রকৃতির ধর্ম, আত্মার নহে। তামসিক প্রকৃতির লোকদিগের এই সকল বিষয় স্বাভাবিক ও অধিক মাত্রায় থাকে বলিয়া তাহারা ভাল হইবাব চেষ্টাও ভালরূপে করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তির বড় একটা সাধনের ক্লেশ সহিতে চাহে না। একদিন দৈবাৎ যদি রাত্রি জাগিয়া সাধন অভ্যাস করে, পরে তিন দিন দিবা ভাগে নিদ্রিত হয় এবং উহাতে শরীর ও মন এত শুড়-ভাবাপন্ন হইয়া যায় যে, পরে কয়েক দিন আর নিয়মিত সময়ে উঠিতেই পারে না। অনেকের ধারণা নিদ্রা ভাল রূপে না হইলে রোগ হয় কিন্তু যাহারা রাত্রি জাগিয়া সাধনাভ্যাস করিয়া থাকেন, সেই সকল সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের অতিরিক্ত পরিশ্রমেও ক্লান্তি আসে না, এমন কি উপযুঁপরি ছুইচারি দিন না ঘুমাইলেও দিনের বেলা ঘুম আসে না। আলস্য, নিদ্রা, ভয়—তামসের ধর্ম, তমোগুণ থাকিতে যোগী বা আত্মজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। ভগবান এই ধৃতির কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, যাহারা তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইবেন, সেই সকল পুরুষের রাজসিক তামসিক ধৃতি থাকিলে চলিবে না। রাজসিক ও তামসিকদের আত্মা বা ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস থাকে না, তাঁহাদের সঙ্কল্পেরও কোন নিশ্চয়তা নাই, এই জন্ত তাঁহারা সাধনার ফল লাভে চির-বঞ্চিত থাকেন। সাত্ত্বিক ধৃতিসম্পন্ন পুরুষ ঠিক ইহার বিপরীত ! তাঁহাদের সাধনাভ্যাসেও আলস্য নাই, আত্মাতেও কোন সন্দেহ নাই তাঁহারা এজন্ত তাঁহাদের সঙ্কল্পে অটল।

(ত্রিবিধ সুখ)

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তৃপ্য নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

জানী পুরুষ দেহ-সম্বন্ধী নহেন, সেইজন্ম দেহদর্শ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। চেষ্টা করিলে লোকে জিতেন্দ্র বা মৃত্যু-ভয়শূন্য হইতে পারে, কারণ যিনি যতটা আত্মা, তিনি ততটা প্রকৃতির কারাগার হইতে মুক্ত। মৃত্যু ভয়, শক্তির স্বল্পতা বা দেহের অস্বাস্থ্য এ সমস্তই দেহ প্রকৃতির নিজস্ব ; যিনি দেহ-প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত, তাঁহাকে প্রকৃতি-জাত গুণে বিকল হইতে হইবে কেন ? আমাদের মধ্যে যে জীব রহিয়াছেন, তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিয়াই এতটা জড়ভাবাপন্ন ও শোক-ভয়-গ্রস্ত হইয়া রহিয়াছেন। এখন তিনি তাঁহার আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনই করিতে পারেন না, এবং রোগে, শোকে, বিপদে পড়িয়া তিনি আপনাকে এত অসহায় মনে করিয়া থাকেন। আত্মা যে ভয়-জরা রোগ-শোক-মৃত্যুরহিত, আত্মা যে অভয় ও অমৃত-স্বরূপ—এই আত্ম-কথা আলোচনা করিয়া তাঁহার সেই নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। নিজ প্রকৃত স্বরূপের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিলে এই রোগ-শোক-পরিপূর্ণ বন্ধ জীবই আবার শোকাতিগ অবস্থা লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারে ॥ ৩৫

অর্থঃ। ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) ইদানীং তু (এক্ষণে) ত্রিবিধং সুখং (তিন প্রকার সুখের বিষয়) মে শৃণু (আমার নিকট শুন), যত্র (যে স্থলে) অভ্যাসাৎ রমতে (অভ্যাস দ্বারা আনন্দ লাভ করে) দুঃখাস্তৃ চ (ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩৬

ত্রীধর । ইদানীং গুপ্তস্ত ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দ্ধেন—সুখমিতি । স্পষ্টোর্থঃ । তত্র সাত্ত্বিকং সুখং আহ—অভ্যাসাদিতি । যত্র—যস্মিন্ সুখে, অভ্যাসাৎ—অতিপরিচয়াৎ রমতে, ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমণাংশ্চ দুঃখস্ত অন্তম্—অবসানং, নিতরাং গচ্ছতি—প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬

বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং অর্দ্ধশ্লোকদ্বারা সুখের ত্রিবিধতা বিষয় প্রাপ্ত করা হইতেছেন] —এই অর্দ্ধশ্লোকার্থ স্পষ্টই । [তাহাতে সাত্ত্বিক সুখের বিষয় বর্ণিত হইতেছেন] যত্র—অর্থাৎ যে সুখে নিয়ত অভ্যাস বশতঃ লোকে পরিচিত হয় এবং রতি প্রাপ্ত হয়, অথচ বিষয় সুখের মত সহসা রতি পাওয়া যায় না, এবং যাহাতে রত হইলে দুঃখের অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সুখ তিন প্রকার—অভ্যাসের দ্বারায়, ক্রিয়া করিয়া যেখানে পৌঁছায় সেখানে সুখ কিনা সুন্দর পরব্যোম দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে—দূরের অর্থাৎ দুঃখ অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দেখা—দুঃখ কিনা দূরের খ=শূন্য ; পঞ্চতত্ত্বের শূন্যাকার রং চং দেখে আসক্তিপূর্বক তাহাতেই লেগে থেকে বিব্রত লোকে হয়, ইহারই নাম দুঃখ—ইহা সর্বদাই সকলের হইতেছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই দুঃখের অন্ত হয়।—ভগবান এখানে

(সাত্ত্বিক সূত্র)

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহম্মতোপমম্ ।

তৎ সূত্রং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

কর্মতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া কর্মের প্রবর্তক—জ্ঞান, কর্মের আশ্রয়—কর্তা, এবং কর্মের সাধন—বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতির ত্রিবিধ ভেদ বর্ণনা করিলেন, এক্ষণে কর্মের ফল সুখাদিরও ত্রিবিধ ভেদ দেখাইতেছেন। সুখের ত্রিবিধ ভেদ বলিতে গিয়া কিরূপ সূত্র মানুষের বাঞ্ছনীয় এবং কোন সূত্র অগ্রাহ্য তাহাই বলিতেছেন। ভগবান বলিতেছেন—বিষয় সূত্র গ্রাহ্য নহে, তাহা পরিচিত, এবং সহজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সূত্র শেষ পর্যন্ত সুখকর নয়, সুতরাং তাহার প্রতি আসক্ত না হইয়া এমন সুখের সন্ধান কর—যাহা সহসা পাওয়া যায় না, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্রকৃতই দুঃখের অবসান হয়। ইহাই সমাদি-জনিত সূত্র। অভ্যাস কাহাকে বলে? যোগদর্শনে আছে,—“তত্র স্থিতৌ যত্তোহভ্যাসঃ।” চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে সেই নিরোপ-প্রবাহের নাম স্থিতি। সেই স্থিতির জন্ম যে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ সহকারে প্রযত্ন—তাহারই নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আদিভৌতিক ক্রেশের অবসান হয়। আধ্যাত্মিক ক্রেশ—মানসিক ; দৈব-প্রতিকূলতায় কিম্বা পূর্ষ জন্ম-ফলে যে প্রতিবন্ধকাদি বিষয় আসে—তাহাই আদিদৈবিক ; এবং বাত-পিত্ত-কফজনিত যে শারীরিক ক্রেশ—তাহাই আদিভৌতিক। এই সব দুঃখের অন্ত হইলে যে সূত্র লাভ হয়, সেই সূত্র গুণ-ভেদে তিন প্রকার। সেই সূত্র পাইতে হইলেও তাহার অভ্যাস করা আবশ্যক হয়। ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধককে সেই সূত্রময় স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, যেখানে পৌঁছিলে (ক্রিয়ার পর-অবস্থায়) অণু বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দেখা, যাহা দুঃখেরই নামান্তর, তাহা আর থাকে না। কারণ সূত্র হইল—সু+খ=সুন্দর আকাশ অর্থাৎ পর বোম। এই পরবোমে স্থিতির তুলা আর উৎকৃষ্টতর সূত্র কিছু হইতে পারে না। আর দুঃ+খ তাহাই যাহা সেই পরবোম হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। বিষয়াসক্তি যাহার যত অধিক, সে পরবোম হইতে তত দূরে থাকে। পঞ্চতত্ত্বের রং চং দেখিয়াই তো লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের পানে ছুটিয়া যায়, কিন্তু সেখানে শূন্য ভাণ্ড উৎকৃষ্ট করিতেছে, সুখের আভাস আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখের নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই। কিন্তু জীব আপাতমনোহর বস্তু পাইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পরম সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া সমস্ত জীবনকে দুঃখ-ময় করিয়া তুলে। বিষয় পাইলে দুঃখ নষ্ট হয় না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাই এক মাত্র দুঃখের নিবর্তক ॥ ৩৬

অম্ময়ঃ। যৎ তৎ (যাহা কিছু) অগ্রে বিষম্ ইব (প্রথমে বিবের ত্রায়) পরিণামে (পরিণামে) অম্মতোপমম্ (অম্মত তুল্য) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (যাহা আত্মবুদ্ধির প্রসঙ্গতার ফলস্বরূপ) তৎ সূত্রং (সেই সূত্র) সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৭

শ্রীধর। কীদৃশং তৎ?—যতদিতি। যতং কিমপি অগ্র—প্রথমং, বিষমিব—মনঃ-সংযমাধীনত্বাৎ দুঃখাবহমিব ভবতি। পরিণামে তু অমৃতসদৃশম্। আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ আত্মবুদ্ধিঃ, তস্তাঃ প্রসাদঃ—রজস্তমো-মলত্যাগেন স্বচ্ছতয়া অবস্থানং, ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রৌক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

বজ্রানুবাদ। [সেই সুখ কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন]—যে সুখ মনঃসংযমাধীন বলিয়া প্রথমে বিষয়ের মত দুঃখাবহ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সে সুখ পরিণামে অমৃত-সদৃশ। এবং যে সুখ আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজ—আত্মবিষয়ক যে বুদ্ধি, তাহা আত্মবুদ্ধি, তাহার যে প্রসাদ অর্থাৎ রজস্তমোরূপ মলত্যাগ হইলে বুদ্ধির স্বচ্ছরূপে যে অবস্থান, তাহা হইতে জাত যে সুখ, যোগিগণ তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলেন ॥ ৩৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেতে বিষয়ের যেমন জ্ঞান। তদ্রূপ সংদিগের মতি বা ক্রিয়ার কথা শুনিলেই অহংকারে আরত হইয়া মন গ্রাহ করিতে কখনই সম্মত হয়না প্রায়—কিন্তু একবার যাড় গুঁজে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে অমৃত অমৃত সকলেই শুনিয়াছেন কিন্তু কেহ কখন দেখেনওনি অনুভবও করেননি—তাহা ক্রিয়ার পর গুরুবাক্যের দ্বারায় উপদেশ পাইয়া তাহার অনুভব করিতে পারেন—সেই অনন্ত সুখ পাইলেই অমর পদ পায়—যাহা স্মরণীয় থাকিয়া সেই ক্রিয়া হয়—তন্মিন্তে তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ কহে। সে কেবল আত্মাতে বুদ্ধি স্থির করিয়া ক্রিয়ার দ্বারায়—আত্মারই রূপাতে পরমানন্দ লাভ হয়।—সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ নহে। তাহা তপঃ-ব্রহ্ম, বৈরাগ্য, ধ্যান দ্বারা সাধিত হয়। ইহার সাধন সেই জগৎ সহজ বা অনায়াসলভ্য নহে। ইহার পথ খুঁজিয়া পাওয়াও সহজ নহে এবং পথটিও সুগম নহে। ভুক্তভোগীরা জানেন, ক্রিয়া প্রথম প্রথম এমন কি—৬ই পাঁচ বৎসরও ভাল লাগে না; যদি বা কেহ এ পথ প্রথমে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেও, কিছুদিন করিয়াই কিন্তু পথের দুর্গমতা ও নীরসতা বুঝিতে পারে এবং তখন আর তাহার চিত্ত অগ্রসর হইতে চাহে না। প্রথমে একটু একটু প্রযত্নের শৈথিল্য হয়, শেষে আর সেদিকে মাড়াইতে ইচ্ছা কবে না, এমন কি অনেকের সাধনায় বসিতেও ভয় বোধ হয়। কিন্তু যিনি গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া ‘যা হবার হবে’ বলিয়া আর ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া যাড় গুঁজিয়া ক্রিয়ার অভ্যাসে চিত্তকে লাগাইয়া রাখেন, তিনি একদিন না একদিন সাধনার উত্তম মনোভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সাধনার পরাবস্থারূপ স্মৃতিগত শাস্তিময় হৃদে অবগাহন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তিনি অমৃত পান করিয়া তখন অমর হইয়া যান। তাঁহাই সম্বন্ধে ভক্তিস্বত্বের এই কথা সার্থক হয়—‘স তরতি স তরতি স লোকান্ তারয়তি’—তিনি পার হইয়া যান, তিনি তো পার হনই, অত্বেও পারে লইয়া যান। যে অমৃতের কথা আমরা মুখে বলি বা কাণে শুনি মাত্র, সেই অমৃতকে তিনি সাক্ষাৎভাবে লাভ করেন। কিন্তু এ অভ্যাস সহজ নহে; এক তো বড় তিক্ত লাগে প্রথম প্রথম, তাহার পর দীর্ঘ কাল অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতে স্বল্প প্রেমযুক্ত ব্যক্তির ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিয়া

(রাজস স্মৃথ)

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যন্তদগ্রেহমৃতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎ স্মৃথং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

যায় । আবার দীর্ঘকাল ও বহুদিন পরিশ্রম সাধন না করিলে প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করে না । প্রাণ সুষুম্নামুখী না হইলে সে পরম সুখের আশ্বাদ কেহই পাব না । মন দিয়া বহুদিন পরিশ্রম ক্রিয়া করিলে আশ্রয়-শ্রবণ রূপায় আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হইয়া যায় এবং যাহাকে শাস্ত্রে পরমানন্দ বোলে, সেই পরমানন্দ তখন সাধকের প্রাপ্তি হয় । ইন্দ্রিয়-সুখ শরীরকে লইয়া হয় কিন্তু এ সুখে শরীরকে ভুলিয়া যাউতে হয় । এ সুখসংযোগ কালে মনের সঙ্গর থাকে না, তখন মন বুদ্ধির সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, প্রাণও স্পন্দনশূন্য হয়, স্মরণ্য বুদ্ধিতে অস্ত্র কোন বিচারের চেষ্টা থাকে না । তখনই বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলন হয়, ইহাই স্ম—সুন্দরং, খং—শৃং । বিষয়-সংশ্রবশূন্য হেতু বুদ্ধিতে বিন্দুনাশ বিষয়ের দাগ পড়ে না, তাহাতে কেবল আত্মাই লক্ষিত হন । নিদ্রা আলস্য হইতে যে তামসিক স্মৃথ, বিষয়েন্দ্রিয়যোগে যে রাজসিক স্মৃথ হয়, ইহা সে সব স্মৃথ নহে । বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলনে যে স্মৃথ—ইহা সেই সাদৃশিক স্মৃথ । এখানে শরীরে চাঞ্চল্য নাই, মনে চাঞ্চল্য নাই, বুদ্ধিতেও চাঞ্চল্য নাই । বুদ্ধি তখন একাগ্র হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । তখন অস্ত্র অগ্ন্যভব কিছু থাকে না,—প্রকৃত স্মৃথ ইহাকেই বলে । আত্মা আনন্দস্বরূপ স্মরণ্য এক আনন্দ ব্যতীত তখন আর কিছুই অগ্ন্যভব থাকে না । বুদ্ধি তখন সেই আনন্দে মাথা হইয়া আনন্দরূপ হইয়া যায় ॥ ৩৭

। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ার সংযোগ বশতঃ) যৎ তৎ (যে স্মৃথ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমম্ (অমৃত তুলা) [কিন্তু] পরিণামে বিষম্ ইব (শেষে বিষতুল্য) তৎ স্মৃথং (সেই স্মৃথ) রাজসং স্মৃতম্ (রাজস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৮

শ্রীধর । রাজসং স্মৃথমাহ - বিষয়েতি । বিষয়ানাং ইন্দ্রিয়ানাং চ সংযোগাৎ যৎ তৎ প্রসিদ্ধং স্রোতঃসংসর্গাদিস্মৃথং, অমৃতম্ উপমা যন্ত তাদৃশং ভবতি, অগ্রে—প্রথমম্ । পরিণামে বিষতুল্যম্ । ইহামৃত চ দুঃখহেতুত্বাৎ । তৎ স্মৃথং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

বঙ্গানুবাদ । [রাজস স্মৃথ কি, তাহা বলিতেছেন]—বিষয় আর ইন্দ্রিয়, তাহার সংযোগ জন্ত যে স্মৃথ—যেমন প্রসিদ্ধ স্রোতঃসংসর্গাদি স্মৃথ—যাহা প্রথমে অর্থাৎ অমৃতোপম যাহার উপমা অমৃত, আর পরিণামে বিষতুল্য, কারণ ইহকালে ও পবকালে দুঃখের হেতু বলিয়া । সেই যে স্মৃথ—তাহা রাজস বলিয়া কথিত ॥ ৩৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বিষয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আসক্তি পূর্বক দেখাতে প্রথম বোধ হয় বাঁচলাম এমন উত্তম বস্তু পাইয়াছি বলিয়া মৈথুন করিতে থাকে কিন্তু এই মন স্থির করিয়া যে আমি অমর মরব না, আমি কি মরব ? যে আমাকে মর বলে, সে মরুক—যিনি মৃত্যু কখন বিবেচনা

করেন না তিনিও মরবেন ও যিনি মরু বলিতেছেন, তিনিই কোন্ বেঁচে থাকবেন—অর্থাৎ দুই জনেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত, তথাপি ছেলে মানুষের মতন মিথ্যা কথাবার্তাকে সত্য বিবেচনা করেন, অতএব কথাই মন্দ যাহা না বলিয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু জিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি মৌন হইয়া যায়। পরিণামেতে ঐ মৈথুনের পর কোন পচা যোনিতে লিঙ্গ দিয়া বিষের মত জ্বালা উপস্থিত হয়—ইহারই নাম রাজসিক সুখ।—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদির সহিত শ্রোত্র, স্বক, চক্ষু, জিহবা, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দের সংযোগ হইলেই যে এক প্রকার সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম বলিয়া মনে হয় এবং উহা পাইবার জন্ত আমাদের চিত্ত কি ব্যগ্রই না হয়! মনে হয় এমন সুখকর বস্তু আর নাই—কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গম প্রভৃতি এই সব সুখের সমাপ্তি কাণে এক পরিণাম-বিবস-ভাব আনিয়া দেয়, যাহাতে ঐ সকলকেই আবার ক্ষণকাল পরে বিষতুল্য বলিয়া মনে হয়,—নব কত ঘণা ও সেই সকল সুখকে কত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে—এইরূপ ইন্দ্রিয়পরামর্শতার পরিণাম আরও ভয়াবহ, কারণ উহাতে বল, বীৰ্য্য, রূপ, মেধা, ধন ও উৎসাহ সবই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্ত কত অধ্যক্ষের আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার পরিণামে জীবকে নরকাদি মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মানুষ এই সামান্য সুখের মোহে পাগলের মত নিজের কত অনিষ্ট করে, নিজের ভবিষ্যৎ তমসারত করিয়া তুলে, তাহা স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে। এখন দার্শনিক সুখের সহিত রাজসিক সুখের তুলনা করিলে দেখা যায় রাজসিক সুখ সাত্বিক সুখের ঠিক বিপরীত। রাজসিক সুখ অগ্রে অমৃততুল্য পরে বিষের মত জ্বালাপ্রদ, সাত্বিক সুখ প্রথমটা বিষের মত অল্পভব হয় বটে, কিন্তু পরে অমৃতের মত বোধ হয়। রাজসিক সুখের সাধনায় কোন কষ্ট নাই, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই হইল, কিন্তু সাত্বিক সুখ সহসা লাভ করা যায় না, এজন্ত সাধন করিতে হয়; অধ্যাস করিতে করিতে প্রাণ তিত্ত হইয়া উঠে কিন্তু যখন একবার আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, বুদ্ধি নির্মল হয় এবং সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। তখন মনে যে প্রসম্মতা আসে, তাহার সহিত আর কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না, এবং সে সুখ একমাত্র আত্মজ্ঞান হইতেই লাভ হইতে পারে। আত্মজ্ঞানে যাহাদের নিষ্ঠা নাই, তাহারা বাহ্যবস্ত্র হইতে সুখের আশা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল সুখের জন্ত বহু দুর্গতি তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় এবং তাহার পরিণামেও নানাবিধ দুঃসাপ্য রোগ ভোগ করিতে হয়, এবং পরকালেও নিরয় গমন হইয়া থাকে। রাজসিক সুখ মাত্র বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন, সেইজন্ত তাহা চঞ্চল, এবং এই সুখের জন্ত অজ্ঞ বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু সাত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয় না, তাহা মন, প্রাণ ও বুদ্ধির স্থিরতা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাহা অচঞ্চল, এবং তাহা বিষয়মিশ্রিত নহে, এজন্ত উহা নির্মল এবং আকাশবৎ স্বচ্ছ ও সর্বতোমুখী। তাহা কেবল পরমানন্দ স্বরূপ, তাহাতে দুঃখের ঢেউ উঠে না। রাজসিক সুখ দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগজাত এবং সাত্বিক সুখ দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত অবস্থা হইতেই লাভ হয় ॥ ৩৮

(তামস সূত্র)

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সূত্রং মোহনমায়নং ।

নিদ্রালশ্চ প্রমাদোৎখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

অর্থঃ । যৎ চ সূত্রং (আর যে সূত্র) অগ্রে অনুবন্ধে চ (প্রথমে ও পশ্চাতে) আত্মনঃ মোহনং (বুদ্ধির মোহকর হয়) নিদ্রালশ্চ প্রমাদোৎখং (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ ইহাতে জাত) তৎ (সেই সূত্র) তামসম্ উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৯

শ্রীপর । তামসঃ সূত্রমাহ—যদিতি । অগ্রেচ—প্রথমক্ষেণে, অনুবন্ধে চ—পশ্চাদপি, যৎ সূত্রং আত্মনো মোহকরং । তদেবাহ—নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ—কর্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহম্ এতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সূত্রং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯

বঙ্গানুবাদ । [তামস সূত্রের কথা বলিতেছেন]—যাহা প্রথমে ও পশ্চাতে আত্মার মোহকর এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ—কর্তব্য কক্ষে অবধানতা বশতঃ মনোগ্রাহ—এই সকল বিষয় হইতে উৎপন্ন যে সূত্র তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ৩৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেই মনটাকে বেঁধে ফেলে কিঞ্চিৎ অল্প সূত্রের জন্ত মোহিত করিয়া দেয়—সে নিদ্রাতে প্রথমেই অনুভব হয়—যত্বপি কেহ যখন বাধা করে তখন অনুভব হয় । আলস্যেতেও তদ্রূপ । এবং রাগেতেও কিম্বা কোন বিষয়ে প্রমত্ততা পূর্বক আসক্তির সহিত দৃষ্টি করা—ইহাকে তামসিক সূত্র কহে অর্থাৎ কিছুই দেখিতে পায় না ।—যে সূত্র আত্মজ্ঞান ইহাতেও উৎপন্ন নহে কিম্বা বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃও নহে, যাহা নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ ইহাতে উৎপন্ন হয় তাহাই তামসিক সূত্র । সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়াও আবার দিনের বেলায় ভৌঁস ভৌঁস করিয়া ঘুমায়ে, সামান্য জপ ধ্যানও মনোনিবেশ করিতে পারে না, যদি করে কেবল চুলে । অথবা না ঘুমাইলেও বিছানায় পড়িয়া আছে, অল্পক্ষণও বসিতে পারে না, একটু বসিলেই শুইতে ইচ্ছা মরে । জাগিয়া আছে অথচ একটা কর্তব্য কর্ম উপস্থিত তাহা কিছুতেই করিবে না, করিতে বলিলে রাগিয়া উঠে । যদি জিজ্ঞাসা করা যায় শুইয়া বসিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া লোকে কি সূত্র পায় ? অবশ্য ইহাতে কোন বস্তু লাভ নাই, ভোগাদির মত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা চিন্তাবিশ্রান্তি হেতু এ সূত্র নহে, মনে হয়তো শত কল্পনা করিতেছে, কিন্তু উঠিতে বলিলে বা কিছু করিতে বলিলেই রাগিয়া যাইবে—তাহাতেই মনে হয় এই আলস্য জড়তার মধ্যেও একপ্রকার সূত্র আছে, নচেৎ ছাড়িতে চায় না কেন ? কিন্তু তাহা বস্তুতন্ত্রতা শূন্য । ইহা এক প্রকার বুদ্ধির আচ্ছন্ন ভাব মাত্র । মাদক দ্রব্য গ্রহণেও এই জাতীয় সূত্রানুভব হয় । ইহাতে কিন্তু বড় ক্ষতি করে, এই তমোভাব হেতু দেহ ও মনের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসে, জ্ঞানের ওজ্জ্বল্য কমিয়া যায়, কোন কর্তব্য অবধারণ করিতে পারে না । আলস্য ও অতিনিদ্রার ফলে অনেক শক্তিমান পুরুষও জীবনে সফলতা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন । তীক্ষ্ণ প্রতিভা থাকিলেও আলস্যে তাহার গতি সূক্ষ্ম হইয়া যায় । তমোগুণে একপ্রকার মত্ততা আনে, কোন প্রকার বিচার থাকে না,—মদ খাইয়া সারারাত নালায়

(ত্রিগুণ হইতে কেহই মুক্ত নহে)

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সদং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেতিঃ শ্রীভক্তিগুণৈঃ ॥ ৪০

পাঁড়িয়া গড়াগড়ি যায়, আবার সকালে উঠিয়া শুঁড়ি বাড়ী ছুট্ ! এই দশা দেখিয়া লোকে কত ঘণা করে, আত্মীয়েরা কত গালাগালি করে, স্ত্রী পুত্রের কষ্টের সোমা থাকে না, তবুও এই সামান্য স্থখের লোভ ছাড়িতে পারে না—এই শ্রেণীর স্থখকেই তামসিক স্থখ বলে ॥ ৩৯

অম্বয়। পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা দেবগণের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং নাস্তি (সেরূপ প্রাণী বা বস্তু নাই) যৎ (যাহা) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) এতি ত্রিভিঃ গুণৈঃ (এই তিনটি গুণ কর্তৃক) মুক্তঃ শ্রীভক্তিগুণৈঃ (বিমুক্ত) ॥ ৪০

শ্রীমদ। অমুক্তমপি সংগৃহ্ণন্ প্রকরণার্থম্ উপসংহতি—ন তদিতি । এতিঃ প্রকৃতি-সম্ভবৈঃ—সত্ত্বাদিভিঃ গুণৈঃ, মুক্তং—ভীনং, সত্ত্বং—প্রাণিজাতম্ । অগ্নং বা যৎ শ্রীভক্তিগুণৈঃ পৃথিব্যাং—মহুয্যালোকাদিষু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০

বঙ্গানুবাদ। [যাহা পূর্বে উক্ত হয় নাই তাহা সংগ্রহ পূর্বক তিনটি শ্লোক দ্বারা প্রকরণার্থ উপসংহার করিতেছেন]—এই প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্বাদি ত্রিগুণ হইতে মুক্তপ্রাণ যে সত্ত্ব (প্রাণি সমূহ) বা “অগ্ন” অর্থাৎ প্রাণহীন বস্তু কেহই নাই । পৃথিবীতে মহুয্যের মধ্যে বা স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যেও কেহ নাই যিনি গুণমুক্ত হইতে পারেন ॥ ৪০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গে দেবতার। অর্থাৎ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির।—এই প্রকৃতিতে তিনগুণ ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণ হইতে মুক্ত তাহার তুল্য কেহই নাই—প্রকৃতির পরিণাম এই জগৎ, স্তবরাং জগতের কোন বস্তু বা কোন প্রাণীই সত্ত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত নহে । সত্ত্বাদি গুণ যখন রহিয়াছে তদমুখায়া তখন কৰ্ম্মও হইতে থাকিবে । এই সকল ভেদ দেখাইবার জন্য ভগবান জ্ঞান, কৰ্ম্ম, কৰ্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুশেখরও ত্রৈবিধ্য দেখাইলেন । যদ্বারা লোকে বুঝিতে পারিবে কোন প্রকার কৰ্ম্ম করণীয় এবং কোন প্রকার কৰ্ম্ম ত্যাগ্য । সৰ্ব্বভূতে একাত্মতার জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান । এবং যিনি সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা হন, সাত্ত্বিক জ্ঞান হেতু আসক্তিরহিত হইয়া কৰ্ম্ম করা তাঁহার গক্ষে স্বাভাবিক । তাঁহার বুদ্ধিও সাত্ত্বিক এইজন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান নিশ্চয় সুদৃঢ়, স্তবরাং যে কৰ্ম্মে বন্ধন হইবে তাঁহার বুদ্ধি সে কৰ্ম্মে কখনই প্রবৃত্ত হইবে না । কেন তাঁহার একরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না ? তাহার কারণ তাঁহার ধৃতি সাত্ত্বিক অর্থাৎ সমাধিসাধন দ্বারা বুদ্ধি মালিন্যরহিত স্তবরাং ইন্দ্রিয়গণ যে তাঁহাকে বাত্যাভিহত তরঙ্গীর স্রায় যেথায় সেথায় নিক্ষেপ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই । এবং এইরূপ সংযমেণ ফল যে পরমানন্দ তাহা সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা নিশ্চয় পাইবেন, অতএব এ নির্মল আনন্দ ছাড়িয়া তিনি যে আবার বিষয়ের মলিন বারি পান করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই । তাই ভগবান এই সকল গুণজাত কৰ্ম্ম, বুদ্ধির ভেদ দেখাইয়া সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে আত্মা নিগুণ

(কৰ্ম বিভাগ ও তদনুযায়ী ত্রিবিধ)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরস্তপ ।

কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈৰ্গুণৈঃ ॥ ৪১

সুতরাং কোন কৰ্ম্মের ফল তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব সেই আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কিছুতেই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যাইবে না। বিস্তৃত এই গুণত্রয়ই আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান অন্তরায়। তাই বলিতেছেন গুণত্রয়ের মধ্যে মনুষ্যই নিৰ্ম্মল ও প্রকাশধর্মী, সুতরাং যদি সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিতে পার তবে ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করিবে, ব্রহ্মের প্রকাশ অন্তর্য্য করিবে। তাঁহার প্রকাশ অদ্বিতীয় হইলেই আর গুণত্রয় জীবকে মুক্ত করিয়া রাখিতে পারিবে না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যা। ইড়া পিঙ্গলায় বহুদিন প্রাণের প্রবাহ চলিতে থাকে ততদিন সংসার দৃষ্টি নষ্ট হয় না। এইজন্ত ক্রিয়াব অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রিয়ার অভ্যাসে প্রাণ সূর্য্যাবাহী হইলেই বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র শব্দের দর্শন ও শ্রবণ হইতে থাকে। অতেনা অজানা দেশের সেই সব বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতে পারিলে চিত্ত আর বাহ্য জগতের চিত্র দর্শনে তখন ব্যাকুল হইবে না, পরে সূর্য্যায় প্রাণ থাকিতে থাকিতে আপনা আপনিই গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইবে। যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, দাবির মধ্যে ঘৃত থাকে, স্রোতের মধ্যে জল ও কাষ্ঠে অগ্নি থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন এবং প্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, ক্রিয়া দ্বারা দেহ-প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে পবাবস্থারূপে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কুটস্থ থাকিতে থাকিতে অল্পভব হয় যেন আত্মাকে দেখিতেছি, পরে আর দ্রষ্টা আমিও থাকে না। যেমন ছুকের প্রতি অগ্নির মধ্যে ঘৃত থাকে, তদ্রূপ সর্বব্যাপী আত্মা সর্বের মধ্যেই প্রকাশিত রহিয়াছেন। কুটস্থ থাকিতে থাকিতে এই বোঝা নিশ্চয় হইয়া যায়। সুতরাং ক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া কুটস্থ দর্শনের যোগ্যতা আবশ্যক। তাহা হইলে সাধক ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যার অতীত অবস্থা লাভ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণকে অতিক্রম করিতে পারিবেন। এই তিনগুণে দেবতা, মনুষ্য, ইহর প্রাণী সকলেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এই ত্রিগুণের বন্ধন যত্নে মুক্ত হইতে না পারিলে জীবের দুঃখযোগের অবসান হইবে না ॥ ৪০

অন্থয় । পরস্তপ ! (হে পরস্তপ) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবজাত গুণানুসারে) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে) ॥ ৪১

শ্রীধর । নচ চ যদ্যেবং সৰ্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব ত্বি কথং অশ্রা যোক্ষ্য ? ইতি অপেক্ষায়াং স্বাধিকারবিহিতৈঃ কৰ্ম্মভিঃ পরমেশ্বরাদ্বৈতানাং তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ইত্যেবং সৰ্ব্বগীতাথসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকরণান্তরং আরভতে— ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধায়সমাপ্তিঃ । হে পরস্তপ—হে শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং চ শূদ্রাণাং চ কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি—প্রকরণে বিভাগতো নিহিতানি। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজস্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ । বিভাগোপলক্ষণমাহ । স্বভাবঃ—সাত্ত্বিকাদিঃ,

প্রভবতি—প্রাচুর্ভবতি যেভ্যঃ তৈঃ গুণৈঃ উপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা, স্বভাবঃ—পূর্বজন্ম-সংস্কারঃ, তস্মাৎ প্রাচুর্ভূতৈঃ ইত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ। সর্বোপসর্জনরজঃ-প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ। তম উপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্যাঃ। রজ উপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

• বঙ্গানুবাদ। [যদি ক্রিয়া, কারক, ফলাদি এবং প্রাণিদমূহ—এ সমূহই ত্রিগুণাত্মক হয়, তবে প্রাণীর মুক্তি কিরূপে সম্ভবপন হয়? এই আশঙ্কার উত্তবে বলিতেছেন যে স্ব স্ব অধিকার বিহিত কর্ম দ্বারা দেহের আরামনা করিলে তৎ প্রসাদলক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়—এইরূপ সর্বগীতার্থসার সংগ্রহ করিয়া দেখাটবার জন্ত “ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি শ্লোক হইতে অপ্যায়সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকরণানন্তর বলিতেছেন] হে শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্ম সকল প্রবিভক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বিভাগত বিহিত হইয়াছে। [দ্বিজরূপে ত্রিবর্ণের একত্র থাকায় উৎপদের সমাস হইয়াছে, দ্বিজত্বের অভাব হেতু “সংসার” পদটির সহিত সমাস করা হয় নাই। বিভাগেব উপলক্ষণ (অর্থাৎ কিসেব দ্বারা বিভক্ত হইল) বলিতেছেন—“স্বভাব প্রভবৈগুণৈঃ”- স্বভাব যে সাত্ত্বিক রাজসিকাদি তাহা হইতে প্রভূত অর্থাৎ প্রাচুর্ভূত হয় যে সকল গুণ, সেই সকল গুণের লক্ষণ দ্বারা; অগত্যা স্বভাব—পূর্ব জন্মের সংস্কার তাহা হইতে প্রাচুর্ভূত হয় যে সকল তাহদের দ্বারা। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান। ক্ষত্রিয় সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান। বৈশ্য তন্মো উপসর্জিত (মিশ্রিত) রজঃপ্রধান। শূদ্র রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান ॥ ৪১

আপ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যিনি যেমন যেমন কর্ম করেন তাঁহাদিগের সেই সেই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে স্বভাব অর্থাৎ আত্মাতে থেকে আটকিয়ে থাকা ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহার দ্বারায় বাহার যে রকম গুণ হয়, সে সেই রকম জাতিতে বিভক্ত।—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই এই সংসারের কাবণ, মায়া যদি সেই ভগবানেরই হয় তবে সেই মায়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে ও থাকিবে, সুতরাং তাহার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব হইতে পারে না—এই আশঙ্কা নিবারণেব জন্ম কি উপায়ে এই সংসার-কারণের নিবৃত্তি হইতে পারে ভগবান সেই উপায় এইভাবে বলিবেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্বরজস্তমোগুণ এই অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে। সুতরাং এই গুণত্রয়কে যে অতিক্রম করিতে না পারে তাহার স্ব স্বরূপে অবস্থান বা মুক্তির আশা নাই। বটিন হইলেও গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায়, ভগবন্তুক্তি ও অসঙ্গ শব্দের দ্বারা। তবে অসঙ্গ-শব্দ লাভের জন্ম ও ভগবন্তুক্তির জন্ম জীবকে উপযুক্ত হইতে হয়। জীবকে ইহার অধিকারী করিবার জন্মই বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের আবশ্যকতা। সমস্ত জীবই একবারে ব্রহ্মজ হইতে পারে না, এই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের জন্ম প্রতিজন্মে মানুষকে প্রযত্ন করিয়া যাটতে হয়। এই প্রযত্নের ফলে বেদমার্গে অধিকার জন্মে। তখন নিজ নিজ সাধন ও চেষ্টাভ্যাসী কেহ বৈশ্য, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বা ব্রাহ্মণ হয়। এই অধিকার লাভেব পূর্বে সকলেই শূদ্র থাকে। এখন এখানে সংশয় হইতে পারে ভগবান সর্বভূত সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তবে তিনি আবার পৃথক পৃথক বর্ণ ও ধর্মের সৃষ্টি করিলেন কেন? সেই সংশয় দূর করিবার জন্ম ভগবান বলিতেছেন যে

চতুর্ধর্ষ সৃষ্টির জন্ম কেহই দায়ী নহে—ইহা “স্বভাবপ্রভবৈশুণৈঃ” পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারই স্বভাব, সেই স্বভাবাত্মযায়ী সকলের জন্ম হয়। কেহ তাহাদিগকে ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রাদিরূপে সৃষ্টি করে নাই; বা ইহা কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে। স্বভাবই ইহার কারণ। এই স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে থাকিলে গুণের তারতম্যানুসারে কর্মেরও পৃথক পৃথক বিভাগ হইবে এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি চতুর্ধর্ষণও উৎপন্ন হইবে। যেখানে সত্ত্বগুণাদিক্য থাকে সেখানে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণ যেখানে—সেখানে ক্ষত্রিয়, তমোমিশ্রিত রজোগুণই বৈশ্যস্বভাবের কারণ, এবং রজোমিশ্রিত তমোগুণই শূদ্রস্বভাবের কারণ। মনুষ্যের পূর্বজন্মকৃত পর্ষদার্ম্যরূপ সংস্কারই স্বভাব, সেই স্বভাব হইতে গুণ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টপদার্থ সমূহ (হাবর জন্ম) চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। যাহারা স্ববর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা পরজন্মে আরও উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মালাভ করেন, এবং এইরূপে ব্রাহ্মণকূলে আসিয়া ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করিয়া মুক্তিলাভের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণকূলে জন্মালাভ করিয়া যদি সদাচারভ্রষ্ট হন, তবে তাঁহার উন্নতির পথে বিষম আসিয়া পড়ে, তিনি হয়তো আবার পরজন্মে শূদ্র লাভ করিতেও পারেন, এবং “শূদ্রও সদাচার-নিরত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য কর্মের অন্বেষণ করিলে তিনি পরজন্মে ব্রাহ্মণ লাভ করিতে সমর্থ হন”—(মহাভারত, অঘ্রশাসনপর্ব)। ব্রাহ্মণ স্পর্শভ্রষ্ট হইলে এই জন্মেই তাঁহার পতন অনিবার্য। এইজন্য বোধ হয় ব্রাহ্মণকে অত্রিসংহিতায় দেব, মূনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণকূলে জন্মিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন পুরুষকেও ব্রাহ্মণ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। তবে ব্রাহ্মণসন্তানের শুভ মার্গে চলা অন্তর্বর্ণ অপেক্ষা সহজসাধ্য, কারণ তিনি যে স্বাভাবিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন তাহার পক্ষে সংপথে চলা অন্তর্বর্ণ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়াই মনে হয়। অন্তর্লক্ষ্যের কথা এই—যখন পিঙ্গলায় শ্বাস বহে তখন যে সকল কর্ম হয় তাহা শূদ্রের অনুরূপ তমোগুণায়িত অর্থাৎ সে তখন শোকে মোহে মুহমান থাকে। যখন আবার ইড়ায় শ্বাস চলে তখন রজোগুণ প্রবল হয়, কর্মপ্রবৃত্তি বিষয়বাসনার তখন আর অন্ত থাকে না—ইহাই বৈশ্যস্বভাব, তখন মন কেবল ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত, কিসে দুপয়সা লাভ হইবে, কিরূপে দন বৃদ্ধি হইবে এইরূপ বিবিধ তৃষ্ণায় জীব তখন ব্যাকুল। তখন পর্ষদার্ঘ্য কিছু করিলেও তাহার লাভালাভের হিসাবের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি থাকে। যখন সূক্ষ্মায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হয় এবং মধ্যে মধ্যে অন্ন পথেও চলে, তখনই ক্ষত্রিয় ভাব। তখন ইচ্ছা থাকে, কিন্তু সমস্ত কর্ম তখন ভগবৎ-প্রীত্যর্থ অন্তর্হিত হয়। সত্ত্বগুণ প্রবল বলিয়া লোকে বিপদে পড়িলে যতদূর পারে ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন জীব বিপন্নকে সাহায্য করিবেই। পরের দুঃখ মোচনের জন্য নিজের যথাসমর্থ লুটাইয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। যাহাতে জীবের ভবরোগ নিবারণ হয় এজন্য সকলকে সদুপদেশ দান করিয়া নিরুপায় জীবকে সাধনার পথ দেখাইয়া দিয়া তাহার যথার্থ উপকার সাধন ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন সাধক করিয়া থাকেন। ইহারা মধ্যে মধ্যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন তাই সকল জীবকে আত্মোপম বলিয়া দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন। যাহাদের শ্বাস বেশী ভাগ

(ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক বা গুণ কর্ম)

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্য স্বভাবজম্ ॥ ৪২

সুখায় চলে এবং মধ্যে মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা সুখায় অতীত অবস্থাও লাভ করে, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ব্রাহ্মণ । ইহাঁর আরও প্রযত্ন করিলে গুণাতীত অবস্থায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন । তখন তাঁহারা সর্ব বর্ণের অতীত হইয়া প্রবৃত্ত ত্যাগী হইয়া থাকেন । বাহিরের দেহটী তাঁহার শূদ্র, বৈশ্য অথবা ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি তখন ব্রাহ্মণ এবং সর্ববর্ণের নমস্ । এই সকল মুক্ত পুরুষদের প্রকৃতপক্ষে কোন জাতি নাই, তাঁহারা গুণাতীত, এইজন্য গুণকর্ম্মের বিভাগেব কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটে না । সেইজন্য দেখা যায় কবির, দাত, নানক, যবন হরিদাস নীচকূলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণবৎ পূজিত হইয়াছেন এবং অনেক সম্ভ্রামণ তাঁহাদের চরণাশ্রয় করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন ॥ ৪১

অর্থঃ । শমঃ (অক্লিয় নিগ্রহ অর্থাৎ মনঃসংযম), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম), তপঃ (তপস্যা), শৌচং (শৌচ), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জবং (সরলতা, কুটিলতা-শূন্য) জ্ঞানং (জ্ঞান, পাণ্ডিত্য), বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান—তদ্ব্যভূত) এবং চ আস্তিক্যম্ (ও আস্তিকতা,—পরলোক ও পুনরুৎপাদ বিষয় এবং বেদাদিতে শ্রদ্ধা) ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ (ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত কর্ম্ম) ॥ ৪২

শ্রীপর । তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি । শমঃ—চিত্তোপরমঃ । দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ । তপঃ—পূর্বোক্তং শরীরাদি । শৌচং—বাহ্যভ্যন্তরং । ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা । আর্জবম্—অবকতা । জ্ঞানং—শাস্ত্রীয়ং । বিজ্ঞানম্—অভূতবঃ । আস্তিক্যম্—আস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ । এতৎ শমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবজাতং কর্ম্ম ॥ ৪২

বঙ্গানুবাদ । [তাহাতে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম সকলের কথা বলিতেছেন]—শম চিত্তের উপরম, দম বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম, তপঃ—পূর্বের বলা হইয়াছে শরীর সম্পাদ্য তপস্যা, শৌচ বাহ্যভ্যন্তর শুদ্ধি, ক্ষান্তি ক্ষমা, আর্জব অবকতা, জ্ঞান শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান অভূতব, আস্তিক্য পরলোক আছে এইরূপ নিশ্চয় । এই সকল শমাদি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এক্ষণে সকলের কর্ম্ম বিশেষ করিয়া বলিতেছি :—শম—ক্রিয়ার পর অবস্থা সকলকে সমানরূপে দেখা ও ষড় ইন্দ্রিয় দমন করা ; কুটস্থ ব্যোমেতে থাকা—শৌচ ব্রহ্মতে থাকা, সব বিষয় হইতে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম হইতে নিরস্ত—যাহা মনে তাহাই বলে—জ্ঞান—যোনি-মুজায় দেখে—দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যেখানে দিনরাত কিছুই নাই সেখানে সব দেখে কিছু বস্তু বা ঈশ্বর ব্রহ্ম আছেন এরূপ যে জানে সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করে—আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি থাকিয়া ।—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভা-

(ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কৰ্ম)

শৌর্য্যং তেজোমুদ্রিতদীক্ষাং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

বিক ধৰ্ম্ম, এই ধৰ্ম্মেব দ্বারাই তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় হইয়া থাকে। তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন এজন্য তিনি সকলকে সমানভাবে দেখিতে পারেন। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার স্বাভাবিকঃ এইজন্য এইজন্য তাঁহার বাহ্য ক্রিয়া অধিক হয় না। কূটস্থে তাঁহার স্বাভাবিক লক্ষ্য, এইজন্য মন তাঁহার শূন্যবৎ হইয়া যায়। তাঁহার ব্রাহ্মী স্থিতি সৰ্বদা, কোন কৰ্ম্মেই সেইজন্য তাঁহার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, কাহাবও দোষ তিনি গ্রহণ করেন না ততরাং সৰ্বদা ক্ষমা তাঁহাকে ভজনা করে। তিনি যোনিমুদ্রায় কত কি দেখেন, দেখিয়া কত নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেন; যে জ্ঞান বাহ্য চেষ্টায় হইতে পারিত না, কূটস্থের ভিতর তিনি সেই সব দেখেন। তিনি বিজ্ঞান পদে আরুঢ় হন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নেশায় ভোর হইয়া সকলের মধ্যে যে এক এক রহিয়াছে তাহা তিনি অনুভব করেন। সেই অবস্থায় যোগীর অনুভব হয় যে তথায় দিবা রাত্রি কিছুই নাই অথচ একপ্রকার অনির্দিষ্টচরিত্র প্রকাশ সৰ্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে কোন সন্দেহই আসে না। ক্রিয়াব পূর্ব অবস্থায় আপনাকে আপনি থাকিয়া তিনি ব্যাহ্যিক কৰ্ম্মাদি যাহা কিছু কবেন তাহা সবই তখন ব্রাহ্মধৰ্ম্ম। ভগবানের অস্তিত্বে 'বধ্যাসই' সাধকের চরম উপলক্ষি। "অতীত্যোপলব্ধস্ত তত্ত্বাতঃ প্রসাদতি"—“আত্মা আত্মেন” ইহার নিশ্চিত উপলক্ষি যাহার হয় সেই উপলক্ষিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমাধি-সাধন দ্বারাই এই অস্তিত্বের উপলক্ষি হইতে পারে। (১৩শ ও ১৭শ অধ্যায়ে এগুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৪২

অময়। শৌর্য্যং (পরাক্রম), তেজঃ (বীৰ্য্য), ধৃতি (ধৈর্য্য), দীক্ষাং (কার্য্যে কুশলতা) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্ (এবং যুদ্ধে অপলায়ন), দানম্ (মুক্তহস্ততা, উদারতা) ঈশ্বরভাবঃ চ (প্রভুশক্তি বা নিয়ন্তৃত্ব), ক্ষাত্রং (ক্ষত্রিয়ের) স্বভাবজং কৰ্ম্ম (স্বভাবজাত কৰ্ম্ম) ॥ ৪৩

শ্রীমদ। ক্ষত্রিয়স্ত স্বাভাবিকানি কৰ্ম্মাণ্যাহ—শৌর্য্যমিতি । শৌর্য্যং—পরাক্রমঃ । তেজঃ—প্রাগলভ্যঃ । ধৃতিঃ—ধৈর্য্যম্ । দীক্ষাং—কৌশলং । যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্—অপরাধুত্বাৎ । দানম্—উদার্য্যম্ । ঈশ্বরভাবঃ—নিয়মনিশ্চিৎ । এতৎ ক্ষত্রিয়স্ত স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম ॥ ৪৩

বহ্নানুবাদ। [ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম বলিতেছেন]—পরাক্রম, তেজঃ প্রাগলভ্য অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাধুত্বাৎ, উদারতা, শাসন ক্ষমতা এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম ॥ ৪৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শৌর্য্যং=ক্রিয়া করা=তদ্বারায় ক্ষমতা দেখান; ধৃতি=আপনা আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, দীক্ষাং অর্থাৎ সর্বদা ক্রিয়া করা গুরুবাক্যের দ্বারা যাহা লভ্য—ক্রিয়া করিতে হটে না অর্থাৎ দিবারাত্রি ক্রিয়া করে, ক্রিয়া দান করে, সর্বদা ক্রিয়ার পর হৃদয়েতে স্থিতি—

(বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম)

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্ত্যপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

এই ক্ষত্রিয়ের কর্ম, এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া।—ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম (১) শৌধ্য—অষ্টপ্রহর ক্রিয়া করা এবং (২) তেজঃ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার ফল বিভূতি ইত্যাদি দেখাইতে পারা। ক্রিণা শ্রদ্ধা পূরক করিতে কবিতাই সাংকের অন্তঃশক্তি বিকাশ হয়। যদিও শক্তিলভ্যে যোগাভ্যাসের লক্ষ্য নহে, কিন্তু শক্তির বিকাশ হইতে বুঝা যায় সাধকের সাধনা ঠিক পথেই চলিতেছে। কিন্তু যোগীর পরিণামে ঔণ-বৈতম্যরূপ পরবৈরাগ্য হইতে বিষয়ের প্রতি পরম উপেক্ষা আসিয়া যায়। তখন যোগী মনে করেন—“ প্রাপ্ত প্রাপণীয়ঃ, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্রেশাঃ, ছিন্নাঃ শ্লিষ্টপর্ষা ভবসংক্রমঃ”—(যোগভাষ্য)—যাহা প্রাপণীয় তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে সকল ক্রেশ ক্ষয় করা উচিত সে সকল ক্ষীণ হইয়াছে, ভবসংক্রম অর্থাৎ জন্ম মরণরূপ প্রবাহ ছিন্ন এবং শ্লিষ্টপর্ষ হইয়াছে। (৩) প্রতি—যাহা লাভ করিলে সাধক আব কিছুতেই অবসন্ন হন না। যাহার লক্ষ্য স্থির হইয়া গিয়াছে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিলাভ হইয়াছে, তাহারই প্রকৃত প্রতি লাভ হইয়াছে। আত্মাচক্রে অবিস্ফুট হইতে হইতেই ইহা সম্ভব, অত্যন্ত উগ্রসাধক না হইলে ইহা হইবার নহে। (৪) দক্ষতা—অথাৎ চতুরতা, যিনি সর্বদা ক্রিয়া করেন একেবারে সময় নষ্ট করেন না, লাগিয়াই আছেন ক্রিয়াতে—তিনিই চতুর। (৫) অপলায়ন—সাধন পথে সময়ে সময়ে প্রভূত বিষ আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন কি মৃত্যু আসন্ন তবুও তিনি সাধনা ছাড়িয়া দেন না। (৬) দান—এ দিকে যেমন বিষয়াদির প্রতি নিস্পৃহভাব হেতু মুক্তহস্ত, অপবদিকে লোককে সংপথে আনিবার চেষ্টা, ক্রিয়াদান যাহাতে জীবের ভবক্ষুদ্রা নিবারণ হয়। (৭) ঈশ্বরভাব—ক্রিয়ার পর হৃদয়ে স্থিতিলাভ, হৃদয়গ্রহি ভেদ। কূটস্থে সোনার মত যে বর্ণ দেখা যায় তাহার মধ্যে সূর্য্যের মত রথচক্র যাহাকে সূর্যদর্শন চক্র বলে, তাহারই মধ্যে যে দেব বা পুরুষোত্তম রহিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর। পুরুষোত্তম রূপ যখন দেখা যায় তখন এক ব্রহ্ম বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু তখনও এক হওয়া যায় না। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় দ্রষ্টাও ব্রহ্ম হইয়া যান, তখন পুরুষোত্তম ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান ॥ ৪৩

অন্থয় । কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম (বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম)। শূদ্রস্ত্যপি (আর শূদ্রের) পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম (সেবার কর্ম) স্বভাবজম্ (স্বভাব সিদ্ধ) ॥ ৪৪

ত্রীধর । বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম আহ—কর্মীতি । কৃষিঃ—কর্ষণম্ । গাং রক্ষণীতি গোরক্ষঃ তস্যভাবো গোরক্ষা—পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ । বাণিজ্যং—ক্রয় বিক্রয়াদি, এতৎ বৈশ্যজ স্বাভাবিকং কর্ম । ত্রৈবর্ণিক পরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যপি স্বভাবজং কর্ম । ৪৬

বঙ্গানুবাদ । [বৈশ্ব ও শূদ্রেয় স্বাভাবিক কর্ম বলিতেছেন ।—কৃষি—কর্ষণ, গোরক্ষ্য—গোরক্ষা যে করে সে গোরক্ষ, তাহার ভাব অর্থাৎ পশু-পালন । বাণিজ্য—ক্রয়বিক্রয়াদি, ইহা বৈশ্বের স্বাভাবিক কর্ম । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব প্রভৃতি ত্রিবর্ণের পরিচর্যাষ্ট শূদ্রেয় স্বাভাবিক কর্ম ॥ ৪৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কেবল ক্রিয়া করে, গো শব্দে জিহ্বা, তাহাই উপরে উঠিয়া রাখে আর ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ক্রিয়া করে, এরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যাহারা করে তাহারা বৈশ্ব । আর কেবল আত্মাতে থাকে এই উপযুক্ত ক্রিয়া পাইবার নিমিত্তে যে কর্ম করে সে শূদ্রেয়ই—ঐ আত্মাতেই থেকে স্থির থাকে ।—তমঃ সংমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্যই বৈশ্বত্ব, তাহার স্বাভাবিক কর্ম কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য । কৃষি কর্ষণ করা, যিনি দেহরূপ ক্ষেত্রকে কর্ষণ দ্বারা উন্নত করেন । প্রাণায়ামই কর্ষণ ক্রিয়া—তাহা দেহরূপ ক্ষেত্রে করিলে দেহপ্রতির জড়ত্ব সূচিয়া যায় এবং স্বভাবচরিত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন হয় । এইজন্য ইহাকে গোরক্ষা কবিত্তে হয় । গো শব্দে জিহ্বা এবং ইন্দ্রিয় । জিহ্বাকে তালুমূলে রাখিয়া প্রাণায়ামাদি করিলে প্রাণায়ামের উৎকর্ষ সাধন হয়, এবং সেই সাধককে যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিবার চেষ্টা করিতে হয় নচেৎ ইন্দ্রিয়ের পৃষ্টি বা গো-পালন হয় না । গো-পালন না হইলে কর্ষণ ক্রিয়া ভালরূপে সুসম্পন্ন হয় না এবং কর্ষণের যে ফল জ্ঞান বা শান্তি তাহাও লাভ হয় না । বৈশ্বদের বাণিজ্যও একটি স্বাভাবিক কর্ম—অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা করা । প্রকৃতির মধ্যে রজঃ ও তমোভাব থাকিলেই কিছু পাইতে ইচ্ছা করে, কাণ তখনও অস্তঃকরণ মলযুক্ত । কিন্তু এই কর্ষণের ফলে তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া থাকেন । আর শূদ্র যাহারা তাহারা ক্রিয়া পাইবার জন্য সকলের পরিচর্যা করে ।

এই সেবা-ভাব বা গুরু-শুশ্রূষা না থাকিলে কেহই সাধন পাইবার অধিকারী বিবেচিত হন না । ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সত্তা সাগর বিশেষ, তাহার মধ্যে অনন্ত জীবরূপ বৃন্দবৃন্দ প্রতিনিয়ত উথিত হইতেছে । যে জীব বৃন্দবৃন্দটির মধ্যে শম দম তপঃ শৌচাদি বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক ভাবে সঞ্চারিত হয় তাহাই সাত্ত্বিকভাব, এই সাত্ত্বিকভাব যে মানব শ্রেণীদের মধ্যে অধিক মাত্রায় থাকে তাঁহারাষ্ট ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণের প্রাণ-প্রবাহ স্বভাবতঃই সুস্মারাহী হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার মধ্যে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে থাকে । এইজন্য ব্রাহ্মণ শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ দীর্ঘ, ব্রাহ্মণ বিষয়াদিতে নিম্পৃহ হইবেন এবং সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সকলকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন । আবার প্রকৃতি সত্তাসাগরের মধ্যে যে বৃন্দবৃন্দগুলিতে শৌচ্য, বীৰ্য্য, দক্ষতা, দান ও প্রভুত্বের ভাব প্রকাশ পায়, ব্যুত্থিত হইবে তাহা সত্ত্ব ও রজোনিশ্চিত ভাব, তাঁহারাষ্ট ক্ষত্রিয় । তাঁহারা লোক সকলকে সুশাসনে রাখিয়া সকলকে সংপথে পরিচালিত করেন, তাঁহাদের প্রাণপ্রবাহ সুস্মায় স্থায়ীভাবে না থাকিলেও প্রায়ই সুস্মায় থাকে । এইরূপ গুণকর্মের ফলে বৈশ্ব ও শূদ্র ভাব সঞ্চারিত হয় । ইহাই স্বাভাবিক ক্রম । আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই ক্রম বা প্রণালী সকলকেই অবলম্বন করিতে হয় । পূর্ব জন্মের কর্মাকরূপ আমাদের চিত্তে তত্ত্ব সংস্কার গঠিত থাকে, যাহাতে চিত্ত সংস্কারাকরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৪

স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

অর্থঃ । স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণি (নিজ নিজ কৰ্ম্মে) অতিরতঃ নরঃ (তৎপব মনুষ্য) সংসিদ্ধিং লভতে (সিদ্ধি লাভ করে) । স্বকৰ্ম্মনিরতঃ (স্বকৰ্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি) যথা (যে প্রকারে) সিদ্ধি বিন্দতি (সিদ্ধিলাভ করে) তং শৃণু (তাহা শুন) ॥ ৪৫

শ্রীধর । এবমুতস্য ব্রাহ্মণাদিকৰ্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বৈ স্বৈ ইতি । স্বাধিকার-বিহিতকৰ্ম্মণি অতিরতঃ—পরিনিষ্ঠিতো নরঃ, সংসিদ্ধিং—জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে । কৰ্ম্মণাং জ্ঞানপ্ৰাপ্তি প্রকারমাহ—স্বকৰ্ম্মেতি সাক্ষিন । স্বকৰ্ম্ম পরিনিষ্ঠিতো যথা—যেন প্রকারেণ তৎজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু ॥ ৪৫

বঙ্গানুবাদ । [ব্রাহ্মণাদির এবমুত কৰ্ম্মসকল যে জ্ঞানের হেতু, তাহা বলিতেছেন]—স্ব স্ব অধিকার বিহিত কৰ্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে । স্বকৰ্ম্মদ্বারা জ্ঞানপ্ৰাপ্তির প্রকার সাক্ষীকে বলিতেছেন । স্বকৰ্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি কি প্রকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তাহার প্রকার বলিতেছি শুন ॥ ৪৫

আত্মাত্মিক ন্যায্যতা—আপনার আপনার কৰ্ম্মেতে যে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া করে, সে নর ক্রমশঃ সম্যক প্রকারে সিদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে কিছুতেই ইচ্ছা থাকে না, আপনার কৰ্ম্মেতে সর্বদা থাকিতে থাকিতে নিঃশেষ-রূপে ক্রিয়া করিতে করিতে ইচ্ছারহিত হয় । তাহা বলিতেছি শুন ।—গুণভেদে যে যে কৰ্ম্মের অধিকারী, সঙ্গুণ শিষ্যকে তদনুরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন, এবং শিষ্য যদি গুরুপদেশ মত কাৰ্য্য করিয়া যায় তাহাতেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে । সিদ্ধিলাভ অর্থে ইচ্ছারহিত অবস্থা বাহা ক্রিয়ার পব অবস্থায় হইয়া থাকে । এখন ক্রিয়ার প্রকার ভেদ আছে । সঙ্গুণক সমস্ত ক্রিয়ার উপদেশ একসঙ্গে শিষ্যকে দেন না, যে যেমন উন্নতি করিতে পারে, তাহাকে আবার তখন নব নব ক্রিয়ায় দীক্ষিত করিয়া থাকেন । কিন্তু মনে করা যাক প্রথম দীক্ষার পব কাহারও জিহ্বা উঠিল না সূতরাং তাহার বৈশ্বদ্য লাভ হইল না—আর নূতন ক্রিয়া কিছু পাইল না—তবুও সে যাহা পাইয়াছে তাহাই যদি মনঃ প্রাণ দিয়া করিয়া যায় তবে ক্রিয়ার ফল যে পরাবস্থা তাহা তাহার লাভ হইবেই । এই পরাবস্থা লাভের জগুই ক্রিয়া করা, শুধু ক্রিয়া করিয়া যাওয়াই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হইতে পারে না । ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভের যোগ্যতা হয় বলিয়াই ক্রিয়া করা আবশ্যক । তবে যে রামায়ণে বলিয়াছেন—“শাস্তং প্রশস্তাখিলকৰ্ম্মণাং ক্ষুণ্ণম্”—অখিল কৰ্ম্মাপেক্ষা ত্যাগই প্রশস্ত, কারণ “জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কৰ্ম্মসাধনম্”—মুক্তি জ্ঞান দ্বারাই হয়, কৰ্ম্ম জ্ঞানের সাধন নহে । ইহা দ্বারা কেহ যেন না বুঝেন তবে আর ক্রিয়া করিয়া ফল কি ? জ্ঞান লাভেব চেষ্টাই ভাল । জ্ঞান ভাগ সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা কৰ্ম্ম ত্যাগ ব্যতীত হইবার নহে । ক্রিয়া দ্বারাই কৰ্ম্মত্যাগ হয় । ক্রিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে পরাবস্থার কারণ না হইলেও ক্রিয়া দ্বারায় প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিলেই বাহ্য ক্রিয়া আপনা হইতে ত্যক্ত হইয়া যায় । তখনই একপ্রকার নেশার উদয় হয় । সেই নেশাতেই জগৎ ভুল হইয়া

(অধিকারাদ্বয়কৰ্মই সিদ্ধিলাভের হেতু)

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যাস্তা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৬

যায়। দৃশ্য বিন্যস্তি ঘটিলেই ধাতার ধোঁাকারে অবস্থিত হয়। তবে বাহ্য কৰ্ম বা সাংসারিক কৰ্ম মনের খেয়াল বশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণ কৰ্ম সেরূপ নহে—উহা মনের খেয়াল বশতঃ হয় না, তাহা আপনা আপনিই হয়। সেই প্রাণে লগ্ন্য রাখিতে পারিলেই আপনা আপনি ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। যেরূপ ভাবে উহা হয় তাহা বলিতেছি ॥ ১৫

অর্থঃ। যতঃ (বাহ্য হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তি বা কৰ্ম-চেষ্টা), যেন (যৎকর্তৃক) ইদং সৰ্ব্বম্ (এই সমস্ত বিশ্ব) ততঃ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে), তং (তাঁহাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে) স্বকৰ্ম্মণা অভ্যাস্তা (নিজ কৰ্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া) মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি (মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৬

শ্রীমদ্র। তমেনাহ—যত ইতি। যতঃ—অন্তর্গামিনঃ পরমেধরঃ, ভূতানাং—প্রাণিনাং, প্রবৃত্তিঃ—চেষ্টা ভবতি। যেন—আগ্নানা, সৰ্ব্বমিদং—বিশ্বং, ততঃ—ব্যাপ্তম্। তং—ঈশ্বরং স্বকৰ্ম্মণা অভ্যাস্তা—পূজয়িত্বা, সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। যে অন্তর্গামী পরমেধর হইতে প্রাণিসকলের কার্য্য চেষ্টা হয় এবং যে ঈশ্বর কর্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ঈশ্বরকে স্বকৰ্ম্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেখান হইতে সমুদয় প্রবৃত্তি হইতেছে অর্থাৎ যে আত্মা দৃষ্টি অন্তর্য্যাসিক আসক্তি পূর্বক থাকিতেছে—যাহা না থাকিলে যিনি মহাদেব হইতেছেন—কখনই কোন বস্তুতে দৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ মরার মধ্যে জীব সুখস্বরূপ নহে, তন্নিমিত্তে তাহার পক্ষে কিছুই নাই—অতএব জীবাত্মাই মূলীভূত কারণ সমুদয় দেবের, অতএব স্বকৰ্ম্ম অর্থাৎ আপনার কৰ্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ক্রিয়া - ইহা আদর পূর্বক ভক্তির সহিত সর্ব্বতোভাবে করার নাম অর্চনা—এইরূপ ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারা লভ্য হইয়া সমুদয় বস্তুর সিদ্ধি মনুষ্য লোকে পায়—অর্থাৎ যে বস্তুর ইচ্ছা হইল সে বস্তু পাইলে আর ইচ্ছা থাকে না—তদ্রূপ আত্মাতেই আত্মা যখন থাকেন ক্রিয়ার পর অবস্থায়, তখন সব বস্তু পাইলেই যেরূপ ইচ্ছা রহিত হয় তদ্রূপ হয়। যেমন আম খাইলে যে তৃপ্তি হইবে, সেই তৃপ্তিরূপ ফল যদ্যপি সে প্রাপ্ত হইল বিনা খাইয়া; তখন আমার দিকে দৃষ্টি অর্থাৎ আম পাইবার চেষ্টা কেন করিবে। তাহা সকলেরই ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হইয়া থাকে, যাহা গুরুভুক্ত গম্য।—বর্ণ-বিভাগ অচ্যুতায়ী মনুষ্যের যে ধর্ম, তাহা বাহিরের কথা। তাহাও মানিয়া চলিতে হইবে, নচেৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কৰ্ম-কল ও জন্মান্তর-বাদকে ভারতীয় আখ্যা জাতিগণ মাণ্ড

করিয়া চলেন। এই দুইটিকে কেন্দ্র করিয়াই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্মফলাসু-
 যায়ী যিনি যে বর্ণের মধ্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাকে সেই বর্ণের জ্ঞাত শাস্ত্রানুযায়ী
 যে বিধিব্যবস্থা আছে, তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। এজন্য অসন্তোষ প্রকাশ করাও
 ক্ষ, ঈশ্বরের বিধিকে অস্বীকার করাও তাই। যাহারা ভগবানকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহারা
 যেমন আপনার ছঃশ-দারিদ্র্য নিজ-কর্মের ফল বলিয়াই মনে করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি
 বর্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করাও নিজ নিজ কর্মেরই ফল মাত্র, তাহাও ভগবানেরই
 ব্যবস্থা, সুতরাং তাহাতে অসন্তোষ হইলে ভগবানের ব্যবস্থাকেই অনাচার করা হয়।
 যিনি যে দেখেই জন্মগ্রহণ করেন না কেন, উহা তাঁহার প্রাপ্তজন কর্মেরই ফল, সুতরাং
 উহাই তাঁহার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট স্থান। এবং সেই সেই কুলের কুলধর্মাদ্বারা যেরূপ ধর্ম-কর্ম
 অবলম্বনীয়—তাঁহা তাঁহার স্বধর্ম! মনে হইতে পারে যদি কেহ শূদ্র বা বৈশ্য কুলে জন্মগ্রহণ
 করিয়া থাকেন, তবে তা ব্রাহ্মণোচিত কর্মে তাঁহার কোন অধিকার রহিল না, সুতরাং ভগবদ-
 প্রাপ্তির আশা তাঁহাব পক্ষে সুদূরপর্যন্ত রহিল!—এ মনে করিয়া কাহারও কাহারও ক্ষোভ
 হইতে পারে। তাহাদিগকে করুণানিধান ভগবান কৃপা করিয়া বলিতেছেন—“এজন্য তোমাদের
 ভয় নাই। তোমরা যে কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাক না কেন, শাস্ত্র-ব্যবস্থানুযায়ী নিজ-নিজ
 কুল-ধর্মোচ্চরূপ ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারিলেই এবং তাহা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইলেই
 তোমাদের চিন্তাশক্তি হইবে। হওনা তুমি ব্যাধ, হওনা তুমি চণ্ডাল, হওনা তুমি নীচ শূদ্র; তুমি
 আপন আপন কুল-ধর্মের অনুশাসনে থাকিয়া কর্ম করিয়া যাও, কেবল এইটাই মনে রাখিও তোমার
 স্বকুল বা স্ববর্ণ বিহিত সনাতন কর্ম দ্বারা কেবল তাঁহাবই পূজা করিতেছা।” ভগবান অর্চিত হইতেছেন
 ইহা ভাবিতে পারিলেই কর্মের শক্তি হয়। তুমি যে নীচ কর্ম করিতেছ—ইহাতে ক্ষোভ করিবার
 কিছু থাকিবে না। তাহার জ্ঞাত পাইখানা পরিষ্কারই করি বা দেবপূজাই করি, তাহা সমস্তই
 একের উদ্দেশ্যে কৃত হয় বলিয়া তাহাতে আর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার থাকে না। বর্ণাশ্রমের
 অধিকারানুসারে কর্ম করিয়া যদি তুমি মনে করিতে পার যে, আমার কর্ম আমার জন্ম-শাস্ত্রের
 জ্ঞাত নহে—উহা ভগবানের অভিপ্রেত, তাঁহার প্রীতির জহুই ইহা করিতেছি, তাহা হইলে উচ্চ
 নীচ কোন কর্মের ফলই তোমার উদ্ধারগতিকে রোধ করিতে পারিবে না। যে যেখানে আছে, সে
 যদি মনে করিতে পারে আমার কৃত কর্ম আমার প্রীতির জ্ঞাত নহে, ইহা ভগবৎপ্রীত্যর্থ সম্পাদিত
 হইতেছে, তবে সে কর্ম আর কর্ম মাত্র নহে, তাহা ভগবদর্চনার অঙ্গরূপে গণ্য। এবং এইভাবে
 যে কর্ম করিতে পারে সে উচ্চজাতির উচ্চ বর্ণের যে ফল সেই ফলই সে লাভ করিবে। সে
 সিক্তি লাভ করিবে—অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ করিবে এবং সে কিছুদিন
 পরেই মুক্তি পদবীতে আরুঢ় হইতে পারিবে। অন্তর্লক্ষ্য এই শ্লোকের অর্থ এই—
 আত্মা না থাকিলে আমাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছুই থাকিতে পারে না। আত্মাই
 সকলের মূল, তিনি আছেন বলিয়া মন সংকল্প কবিয়া এই বিরাট বাহ্য জগৎকে ব্যক্ত
 করিতেছে, এবং নানাবিধ বাসনার বশে সুখদুঃখে পুনঃ পুনঃ মথিত হইতেছে; আবার মন সংকল্প
 ত্যাগ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমের অধিকারানুসারে কর্ম
 করিয়া থাকে তখন সেই ধীর পুরুষ আর কোন বস্তুতেই আসক্ত হন না। তখন তিনি

(স্বধর্মই শ্রেয়ঃ, স্বভাবজ কর্মে পাপ হয় না)

শ্রোয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্মৃষ্টিতাৎ ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ব্বন্নাপোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

মহাদেব, আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন ! এই যে ইন্দ্রজালসদৃশ মায়া-প্রপঞ্চের প্রকাশ—
ইহাও সেই আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। এই চঞ্চল প্রাণই ভগবানের
সেই মায়া-রূপ। জল স্থির থাকিলে তরঙ্গ থাকে না, কিন্তু বায়ুর সংযোগে যেমন স্থির
জলে তরঙ্গ উদ্ভিত হয়, সেইরূপ আত্মার স্বকীয় মায়াশক্তি প্রভাবে আত্মাকে তরঙ্গায়িত
বলিয়া মনে হয়। আত্মার সেই চঞ্চল ভাবই চঞ্চল প্রাণ। বায়ু থামিলেই যেমন
সমুদ্রের তরঙ্গ কমিয়া যায়, প্রাণের হিলোল রুদ্ধ হইলেও প্রাণ সেইরূপ স্থির হয়। স্থির
প্রাণই আত্মা, স্থির প্রাণে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান। সাধক কিরূপে সেই
আত্মজ্ঞান লাভে সিদ্ধ হইবেন—তাহারই উপায় বলিতেছেন যে স্বকর্মের দ্বারা তাঁহার
অর্চনা করিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মার তো কোন কর্ম নাই, তাঁহার কর্ম আমরা
কল্পনা করি চঞ্চল প্রাণের দ্বারা—সুতরাং এই চঞ্চল প্রাণই আত্মার কর্ম, এবং এই
চঞ্চল প্রাণই জগৎ-প্রকাশের মূল কারণ। এই প্রাণের দ্বারা ই তাঁহাকে পূজা করিতে
হইবে। আদর করিয়া ভক্তির সহিত যিনি এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আত্ম-কর্ম (স্বাস-
প্রসাধনের কর্ম) করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহারও আর ফলাসক্তি থাকে না,
তিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া ইচ্ছারহিত হইয়া যান ॥ ৪৬

অন্বয়। স্মৃষ্টিতাং পরধর্মাৎ (উত্তমরূপে অসৃষ্টিত পরধর্ম হইতে) বিগুণঃ (অসম্যক
অসৃষ্টিত) স্বধর্মঃ শ্রোয়ান্ (নিজধর্ম শ্রেষ্ঠ) ; স্বভাবনিয়তং কর্ম (স্বভাববিহিত কর্ম) কুর্ব্বন্
(করিতে করিতে) কিল্বিষং ন আপোতি (পাপ প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৪৭

শ্রীধর। স্বকর্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রোয়ানিতি। বিগুণোহপি স্বধর্মঃ সম্যক
অসৃষ্টিতাদপি পরধর্মাৎ শ্রোয়ান্—শ্রেষ্ঠঃ। ন চ বন্ধুবাদিযুক্তাদ্বন্ধাদেঃ স্বধর্মাৎ ভিক্ষাটনাদি-
পরধর্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম। যতঃ স্বভাবেন পূর্বোক্তেন নিয়তং—নিয়মেন উক্তং, কর্ম
কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপোতি ॥ ৪৭

বঙ্গানুবাদ। [স্বকর্মণা—এই বিশেষণের ফল অর্থাৎ সার্থকতা বলিতেছেন]—স্বধর্ম
বিগুণ (অঙ্গহীন) হইলেও সম্যকরূপে অসৃষ্টিত পরধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধাদি স্বধর্ম বন্ধুবাদি
যুক্ত বলিয়া তাহা হইতে ভিক্ষাটনাদিরূপ পর-ধর্ম শ্রেষ্ঠ—ইহা মনে করা উচিত নয়। যেহেতু
পূর্বোক্ত স্বভাবনিয়ত (স্বীয় আশ্রমানুযায়ী) কর্ম করিলে কেহ পাপ-প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করাতে যত্নপিস্তাৎ মধ্যে মধ্যে অগ্নাদিকে মন
যায় সেও ভাল, কিন্তু একেবারে অগ্নি (আত্মা ব্যতীত অগ্নি) বস্তুতে দৃষ্টি রাখা
আগ্রহ পূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত, তাহাতে যত্নের ভয় আছে, কারণ যত্ন
না হইলে সে ফলের ভোগ কে করিবে। ক্রিয়া করিতে করিতে যে অমর

পদ অর্থাৎ অষ্টপ্রহর ক্রিয়ার পর স্থিতি তাহা না হইয়া যদি মৃত্যুও হয় সেও ভাল—কিন্তু আত্মা ব্যতীত অন্তদিকে দৃষ্টি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করিলে মৃত্যু হইবে বটে কিন্তু ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম মৃত্যুরই ভয় থাকিল অর্থাৎ ক্রিয়া কিছুদিন করিলেই ইচ্ছারহিত হইয়া যায়—ক্রমশঃ তাহা সকলেরই অর্থাৎ ক্রিয়াবিত ব্যক্তিদের অনুভব হইতেছে—লেখা বাছল্য—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে ধ্যান-ধারণা-সমাদিপূর্বক—অন্তদিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি যায় না, সুতরাং কোন পাপও হয় না।—[স্বভাব-নিয়ত কর্মটা আগে বুঝিতে হইবে। বাহিরের দিক দিয়া টেঁহা বুঝিতে গেলেও আধুনিক সমাজে দুই দলে ইহার দুই প্রকার ধারণা করেন। যাহারা শাস্ত্রমতাবলম্বী—তাহারা বলেন, স্বভাবনিয়ত কর্ম হইতেছে—যে যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রে যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহাই তাহার স্বভাবনিয়ত কর্ম। যাহারা পাদীন চিন্তাশীল তাহারা বলেন জাতিগত অধিকার পরিবর্তন করিয়া যে ব্যক্তি যে বর্ণের উপযুক্ত তাহাকে সেই বর্ণধর্মালম্বায়ী চলিতে দেওয়াই তাহার প্রকৃত স্বভাবনিয়ত কর্ম। ইহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও কে বলিয়া বলিয়া সবলের জাতি নির্দেশ করিয়া দিবে এবং কেই বা তাহার সে কথা মানিবে? নিজে নিজে ব্যবস্থা করিতে গেলেই পদে পদে ভুল হইতে পারে। তখন সে ভুলের সংশোধন করিবে কে? সুতরাং এই ভাবের চেষ্টার ফল আরও বিপরীত হইবে। বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিপর্যস্ত হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়া আমরা নিজ-নিজ মনোমত ধর্ম পালন করিলেই যে তাহা স্বভাব-নিয়ত হইবে—তাহা নহে। এক মহামুগের মধ্যেই কালে কালে কত পরিবর্তন ঘটে; তাহার দেহ, মন ও স্বভাবের কত পরিবর্তন হইয়া যায়, তাই বলিয়া প্রতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণ ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে—একপ চিন্তা করা অসম্ভব। তাহা হইলে সমাজ ও ধর্মের কোন শৃঙ্খলা থাকে না, বিশেষতঃ যে সমাজ কত যুগ-যুগান্তর হইতে বর্ণাশ্রম ধর্মালম্বিত পন্থাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার পক্ষে একপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পরিবর্তন-প্রথার অনুসরণ করা আশ্চর্য্যের তুল্যই অনিষ্টজনক বলিয়া মনে হয়। একপ বথেষ্ট অনুসরণই ভয়াবহ পরধর্ম, উহাতে সমাজ-দেহ সমস্ত ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। যুগধর্ম-প্রভাবে জীবের চিন্তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, সে স্থলেও নিজ খেয়ালমত ধর্মালম্বরণ অপেক্ষা যথাসাধ্য শাস্ত্রসম্মত স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্মালম্বণ পালন করিবার চেষ্টাই স্বধর্ম-পালন। কলিযুগে বিশেষতঃ কোন বর্ণই পূর্বরূপে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মপালনে সক্ষম থাকিবে না, তাহা জানিয়াই ঋষিগণ যুগ-ধর্মালম্বায়ী ধর্মালম্বণের সদব্যবস্থা করিয়াছেন। একান্ত আবার ব্রাহ্মণকেই অনেকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। কতক পরিমাণে ব্রাহ্মণেরা দোষী হইলেও সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যেই যে দোষ আসিয়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্ত প্রত্যেক আশ্রমেই ধর্মের অঙ্গহানি পরিলক্ষিত হইতেছে,—ইহা কালকৃত; কালের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যুগে সেই সকল জীবেরই অধিক পরিমাণে আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের পূর্ব কর্ম এই দুই যুগেরই উপযোগী। তথাপি বিচারশক্তি-সহযোগে পুরুষকার-প্রভাবে, মনুষ্য আপনার দৈন্ত হইতে আপনাকে উত্তোলন করিতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্র-

সম্মত আচার, অচ্যুতান ও সাধনাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এজন্ত নূতন করিয়া বর্ণাশ্রম বিধির পরিবর্তনের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সকল বর্ণই স্ব-স্ব-স্থান হইতে নীচে নামিয়া গিয়াছে, আবার সকল বর্ণই চেষ্টা দ্বারা স্ব-স্ব-বর্ণোচিত ধৰ্ম্মে উন্নত হইতে পারে। এজন্ত সদাচারসম্পন্ন শূদ্র বা নীচ জাতিকে উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। পতিত ব্রাহ্মণও সদাচারসম্পন্ন হইলে আবার ব্রাহ্মণই হইবে, পতিত ক্ষত্রিয় তদ্রূপ সদাচারসম্পন্ন হইয়া আবার ক্ষত্রিয়ই হইবে, এবং শূদ্রও শুদ্ধাশ্রমকরণে ভগবদ্ভক্তনা করিতে করিতেই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু তাই বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার গলায় উপবীত পরাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ করা চলিবে না। ইহাতে সমাজ-শৃঙ্খলার বিশেষ হানি হইয়া থাকে। কাল-প্রভাবে আশ্রমের শাখা পত্রও পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে ফল-সমাগমও না হইতে পারে, এমন কি তাহাকে আশ্রম বলিয়া চিনিতে পারাও কঠিন হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম ও যত্ন করিলে এবং বিবিধ উপায়ে উত্তম পাট করিলে আবার তাহাতে নব পত্র ও ফলোদ্গম হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে ফল ধরিবে, তাহা তাহার স্ব-জাতির অম্লরূপই হইবে, উহা কখনও অত্র জাতীয় ফল প্রসব করিবে না। তদ্রূপ নিজ-নিজ-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন করিলে এই কলিযুগেও স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমগত উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। অতএব সেইরূপ পরিবর্তনে সচেষ্ট না হইয়া নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা করিলে বা নিজ-ইচ্ছামত সমাজে পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করিলে, আমাদের আশা সফল হইবে না, উহাতে ধর্ম্ম-রক্ষাও হইবে না, সমাজ রক্ষাও হইবে না। বরং ইহাই সমীচীন হইবে—যিনি যে বর্ণেই উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রসম্মত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনই কর্তব্য, এইরূপ কর্তব্য পালনে যিনি যতটা সচেষ্ট হইবেন, তাঁহার তদমূলক গুণের উৎকর্ষ এবং উন্নতি লাভ হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যদি পূর্ণভাবে স্বধর্ম্ম পালনে যত্নশীল হ'ন, তবে তাঁহারা নিজ-জীবনেই উচ্চতর অমূলক 'নিজ-নিজ-স্বভাবের পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন। এই পরিবর্তন দেখিয়া তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, অতঃপর পরজন্মে ইঁহারা উচ্চতর বর্ণের মধ্যেই জন্মলাভ করিবেন। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে যদি বর্ণ-বিগহিত নীচ ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয় বা তাঁহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া নিজ উচ্চবর্ণের অল্পপন্থিত হইয়া উঠে তবে তাঁহাদিগকেও পর-জন্মে নীচকুল ও নীচবর্ণের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র (ভৃগুসংহিতা) মতেও একথা সুসিদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বভাবাচরণী জাতি-নির্ণয় করিতে হইলে সমস্ত সমাজ ও শাস্ত্র-ব্যবহার অচল হইয়া উঠিবে। মহাভারতের অচ্যুতান পক্ষাধ্যায়ে আছে বটে—“শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যচ্যুতান দ্বারা বিশুদ্ধাশ্রম ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকেও ব্রাহ্মণের ত্রায় সমাদর করা কর্তব্য”; তাহা এখনও লোকে করিয়া থাকে, নীচকুলে সংলোক উৎপন্ন হইলেও লোকে তাহাকে ব্রাহ্মণের মতই সমাদর করে। জন্মসংস্কার ও বংশ দেখিয়াই সব সময়ে মর্যাদা নিরূপিত হয় না, সদাচার দ্বারাও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য; সেই সদাচার ব্রাহ্মণের মধ্যে না থাকিলে সে ব্রাহ্মণকে কেহই তো সমাদর করে না, পরন্তু ব্রাহ্মণোচিত সদাচার শূদ্রের মধ্যে থাকিলে সে শূদ্রকেও লোকে ব্রাহ্মণের মত সম্মান দিয়া থাকে। শম-দমাদি সাধনে সকলেরই অধিকার আছে, সকলেই তাহা করিতে পারেন এবং শম-দমাদিসম্পন্ন শূদ্রকে সকলেই সম্মান করিয়া থাকে,

কিন্তু সদাচারসম্পন্ন শূদ্রকে ব্রাহ্মণের আসনে বসাইয়া ব্রাহ্মণোচিত কাৰ্য্য করাইতে হইলে এক বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজ ভরিয়া যাইবে, এবং তাহাতে এত অনর্থ উৎপন্ন হইবে যে পরিশেষে তাহা আর সামলানো অসম্ভব হইয়া পড়িবে] ।

* এইবার অন্তর্লক্ষ্যের কথা বলি :—

স্বধর্ম = আত্মধর্ম, পরমানন্দরূপে স্থিতি লাভই জীবের স্বধর্ম । এই পরিস্থিতি লাভের যে চেষ্টা তাহার নামই স্বধর্ম রক্ষা বা পালন । কিন্তু অধিকাংশ জীবই স্বধর্মভ্রষ্ট, আত্মস্থিতি তাহার নাই, তাই বহিস্মৃৎ জীব আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট না হইয়া প্রতিনিয়ত সংসারচক্রে পরিলম্বন করিতেছে । এই স্থিতিলাভের উপায় আছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মস্থিতিতে রত হওয়াই স্বধর্ম পালন । এই আত্মস্থিতির চেষ্টা হইতেই জীব আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় এবং তাহার এই পশুপাশ মোচন হয় । যতদিন জীব আত্মার দিকে লক্ষ্য না করে, ততদিন সে ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পশুর মতই জীবন যাপন করে । এই ইন্দ্রিয়াসক্তিই পর-ধর্ম, (পরের ধর্ম,) ইহা বাস্তবিকই ভয়াবহ । ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকিতে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নহে, সুতরাং তাহার “মহতী বিনাশ্টি” বা মহাবিনাশ হইয়া থাকে । এখানে একটি সন্দেহ আসে যাহাকে স্বধর্ম বা আত্মধর্ম বলা হইতেছে, তাহা আবার বিগুণ কি করিয়া হয় ? যেমন জলের শৈত্যগুণ, অনলের উষ্ণতা—তাহাদের স্বধর্ম, তেমনই আত্মারও একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম আছে, তাহা আত্মাতেই নিহিত । মনে হইতে পারে আত্মা বা ব্রহ্ম তো নিগুণ, নিগুণের ধর্ম কেমন করিয়া থাকে ? অবশ্য শুদ্ধ ব্রহ্মে গুণের কল্পনা নাই, কিন্তু মায়াশবলিত যে ব্রহ্ম তন্মধ্যে ভাব আছে সুতরাং তাঁহাতে গুণ বা ধর্মের অভাব কেন হইবে ? সগুণ ব্রহ্মও সর্বদা পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ স্বভাব ও নিস্পৃহ । তাঁহাব কর্তব্যাকর্তব্য কিছু না থাকিলেও—“নানবাগ্নমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি” —এবং প্রাপ্তব্য বা অপ্ৰাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও আমি কর্মে ব্যাপৃতই রহিয়াছি । তাঁহার কোন সঙ্কল্প বা কামনা নাই, তবুও যে তাঁহাকে কর্মে ব্যাপৃত থাকিতে হয়—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় ? ইহাকেই যোগীরা অনিচ্ছার ইচ্ছা বলেন । উপনিষদে আছে—

“যথা সূদীপ্তাং পাবকাদিস্কুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সন্নপাঃ ।

তথাক্ষরাধ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিস্তি ॥” মুণ্ডক

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিসদৃশ উজ্জলকণা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে নানা প্রকার ভাবযুক্ত জীবগণ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই প্রলয় কালে বিলীন হয় ।

“এতশ্চাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥” মুণ্ডক

এই পুরুষ হইতে প্রাণশক্তি, মনঃ অর্থাৎ চিন্তাশক্তি, সর্কেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সর্ববস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মের সঙ্কল্পে এত সব কাণ্ড হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজ-প্রয়োজন কিছু নাই, যাহা কিছু হয়—সমস্তই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছায় । এই অনিচ্ছার ইচ্ছাটিই আত্মার স্বধর্ম । এই

(“সহজ” কৰ্মের ত্যাগ বৈধ নহে)

সহজং কৰ্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সৰ্ব্বাৱন্তা হি দোষণ ধূমেনাগ্নিৱিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮

অনিচ্ছার ইচ্ছাই ব্রহ্মের মায়া বা নিজশক্তি । ইহাকে আশ্রয় করিয়াই এই বিশ্ব পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও লীন হইতেছে । ব্রহ্ম যখন আপনাকে আপনি বিশ্বরূপে প্রকাশ করেন, তখন প্রথম যে স্পন্দন হয়—তাহাই প্রাণ । “প্রাণো হোষ যঃ সৰ্ব্বভূতৈর্কিৰ্ভাতি” । যে ঈশ্বর প্রাণরূপে সৰ্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন ।

এই প্রাণের দুইটা বিভাব, একটা স্থির ও অপরটা চঞ্চল । স্থির প্রাণেই পরমাত্মা এবং চঞ্চল প্রাণই জীব । প্রাণের এই চাঞ্চল্য ও স্থিরতা—উভয়ই প্রাণের স্বভাব । প্রাণের স্থিরতাতেই মুক্তি ও চাঞ্চল্যই প্রাণের বন্ধ ভাব । প্রাণে কাহারও লক্ষ্য নাই, তাই জীব ভাব-বন্ধনে আবদ্ধ । অথচ জীব প্রাণের জন্ত সৰ্ব্বদাই ব্যাকুল, অথচ প্রাণ যে কি—তাহা বুঝিবার চেষ্টা নাই । এই প্রাণ প্রতিনিয়ত জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত হইতেছে । প্রাণের এই বহির্গমনাগমন যতদিন চলিতে থাকে, তত দিন মনের চাঞ্চল্য মিটে না, প্রাণে শান্তি থাকে না, মরণের কয়াল ছায়া ততদিন জীবকে ব্যাকুল করিয়া রাখে । চঞ্চল প্রাণ হইতেই মনের উৎপত্তি । মন যখন বুঝিতে পারে, তাহার প্রাণরূপা জননী যতদিন স্থির না হন ততদিন তাহার স্থখ শান্তির আশা নাই, তখন সে মায়ের রূপালভের জন্ত প্রাণরূপা জননীর শরণাপন্ন হয় । এতদিন পরধর্ম (ইন্দ্রিয়দের বিষয়মুখী চেষ্টা) লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল, এইবার উৎপীড়িত হইয়া আবার নিজধর্মের দিকে জীবের লক্ষ্য পড়িল । এই স্বধর্ম (শ্বাসগতিতে লক্ষ্য) সাধন করিতে গেলে প্রথমে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না, অভ্যাসবশে কিন্তু পুনর্বার ঠিক হইয়া যায় । এইজন্তই ভগবান বলিতেছেন প্রাণায়ামাদি যোগ-ক্রিয়া তোমার স্বভাবনিয়ত কৰ্ম, জন্মের সহিত ইহা তোমার সঙ্গেই আছে, অনভ্যাস বশতঃ যদি ইহা বিগুণই কিছু হয়,— তাহাও ভাল, তথাপি ইন্দ্রিয়ধর্ম লইয়া খেলা করা ভাল নহে । যদিও এই প্রাণের সাধনা করিতে গিয়া মন তাহাতে ঠিক ভাবে নাও বসে, তবুও তাহা ছাড়িতে নাই, কারণ অভ্যাস করিতে করিতে উহার বৈগুণ্য ভাব মিটিয়া যাইবে এবং আরও কিছুকাল পরে আর আসক্তি-পূর্বক অন্তদিকে দৃষ্টি যাইবেই না, অন্তদিকে দৃষ্টি না যাইলে পাপও হইবে না । এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধপাপ হইয়া ক্রমশঃ অমর পদ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তখন অষ্টপ্রহর ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিতে পারিবে, এবং যে বাসনা-মলের জন্ত এখন জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, সে ইচ্ছা বা বাসনার নাম গন্ধও আর থাকিবে না ॥ ৪৭

অন্থয় । কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং কৰ্ম (জন্মের সহিত উৎপন্ন কৰ্ম অর্থাৎ স্বভাব-বিহিত কৰ্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই) ; হি (যেহেতু) সৰ্ব্বাৱন্তাঃ (সকল কৰ্মই) ধূমেন অগ্নিঃ ইব (ধূম দ্বারা অগ্নি যেরূপ, তদ্রূপ) দোষণে আবৃত্তাঃ (দোষ দ্বারা আবৃত) ॥ ৪৮

শ্রীধর । যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্মে হিংসালক্ষণং দোষং নন্না পরধর্মঃ শ্রেষ্ঠঃ মন্ত্যসে, তর্হি সদোষত্বং পরধর্মেহপি তুল্যম্, ইতি আশয়েনাহ—সহজমিতি । সহজং—স্বভাব-বিহিতঃ কর্ম, সদোষমপি ন ত্যজেৎ । হি—যস্মাৎ, সর্কেহপি আরম্ভাঃ—দৃষ্টাদৃষ্টানি সন্নাপাপি বস্মানি, দোষণে কেনচিৎ আবৃত্তা—ব্যাপ্তা এব । যথা সহজেন ধূমেন অগ্নিঃ আবৃত্তঃ তদ্বৎ । অগ্নৌ যথা অগ্নেঃ ধূমরূপং দোষম্ অপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্মণোহপি দোষাংশং বিহায় শুবাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮

বজ্রানুবাদ । [যদি পুনরায় সাংখ্যমতানুসারে স্বধর্মে (ক্ষান্তধর্মে) হিংসা-লক্ষণ দোষ আছে মনে করিয়া পরধর্ম (ব্রাহ্মাদি ধর্ম) শ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহা হইলে পরধর্মেও তেওঁ তুল্য দোষ আছে, এই আশয়ে বলিতেছেন]—সহজ অর্থাৎ স্বভাব-বিহিত কর্ম, তাহা দোষযুক্ত হইলেও তাগ করা উচিত নহে । যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্মই কোন না কোন দোষ দ্বারা ব্যাপ্ত । যেমন ধূম দ্বারা বহি আবৃত থাকে—তদ্রূপ । অতএব অগ্নিবৎ ধূমরূপ দোষ পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন অন্ধকার শীতাদি নিবৃত্তির জন্য অগ্নিব তাপই সেবা কবিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্মেরও দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্ব-শুদ্ধির জন্য শুবাংশই গ্রহণীয়—ইহাই তাৎপর্য ॥ ৪৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জন্মের সঙ্গে যে কর্ম হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া (যাহা কেবল গুরুবাক্যের দ্বারাই লভ্য হয়) তাহাই সর্বতোভাবে কর্তব্য (দোহাই দোহাই)—তাহা প্রথমে করিতে গেলে ঠিক ঠিক সমুদয় হয় না অর্থাৎ ভালরূপে ক্রিয়া করিতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়া ত্যাগ করা উচিত নয়—যেমত আগুন জালিতে গেলে প্রথমেতে চোখে দোঁয়া লেগে কিঞ্চিৎ ক্রেশ হয় পরে রসুই করিয়া খেয়ে তৃপ্ত হন—তদ্রূপ আত্মাতেই মন রাখার স্বরূপ কিঞ্চিৎ ক্রেশ প্রথমে হয় কিন্তু ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইলে সে দোঁয়ার ক্রেশের অনুভব হয় না, তাহা ভুলিয়া বরং অপরিয়াস্ত তৃপ্তি লাভ করে।—জন্মের সহিত যে কর্মটি হয় তাহাই সহজ কর্ম । প্রাণক্রিয়াই জন্মের সহিত জন্মায়, এইজন্য প্রাণক্রিয়াই মানুষের সহজ কর্ম । জীব যতদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট না হয়, ততদিন তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকে না । তবে কি তখন তাহার প্রাণ থাকে না ? প্রাণ না থাকিলে গর্ভস্থ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হয় ? প্রাণ নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু প্রাণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না, মাতৃ-শরীরের সহিত তাহাব নাড়ী সংযুক্ত থাকে, সুতরাং মাতৃশরীর হইতে শরীর-পুষ্টির উপযুক্ত ষাণ্ড পাওয়া থাকে ; প্রাণ-প্রবাহ তখনও থাকে কিন্তু সূক্ষ্মায় মধ্যে বহিতে থাকে, এইজন্য গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞান রুদ্ধ হয় না । ভূমিষ্ট হইবার সহিত তাহার প্রাণ-প্রবাহ নাসা-রন্ধ্রে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে বহির্মুখ হয় । প্রথম প্রথম প্রাণ-প্রবাহ ক্ষীণভাবে বহির্মুখ হয়, তখনও অস্তঃপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায় না, তাই অনেক সময় শিশুর দিব্য জ্ঞান বা পূর্জন্মের স্মৃতি জাগ্রত থাকে, প্রাণ প্রবাহ বাহ্য শ্বাস-বায়ুর সহিত যত বেশী পরিমাণে মিলিত হয়, ততই তাহার পূর্জন্মের স্মৃতি লুপ্ত হয় । বাহিরটাই তখন তাহার নিকট বড় হইয়া যায়, আন্তর ভাব স্মৃতি-পথ

হইতে সরিয়া যায়। প্রাণের অন্তঃপ্রবাহটাই সহজ কর্ম, উহা বহিঃশুঁথ হইলেই দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দোষযুক্ত হইলেও উহা পরিত্যাগ করিয়া লাভ নাই। পরিত্যাগ করিলে আবার সেই সহজ জ্ঞান লাভ হইবে না। বহিঃপ্রবাহটিকে অন্তঃশুঁথ করিবার প্রচেষ্টাই প্রাণায়ামাদি কৌশল। কিন্তু উহা অনায়াসসাধ্যও নহে এবং তাহা সুখকর সাধনাও নহে। তবুও যাহারা প্রাণ-প্রবাহের গতি ফিরাইবার জন্য ঐক্লপ সাধনা অব্যাস করিতে থাকেন, প্রথম প্রথম তাহা সর্বতোভাবে ঠিক হয় না, এইজন্য অনেকের মন বিগড়াইয়া যায়, কিন্তু তবু ক্রিয়া ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ এই ক্রিয়া ব্যতীত প্রাণকে অন্তঃশুঁথ করিয়া দিবার আর কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই, সুতরাং প্রথম প্রথম তাহা যত নীরসই বোধ হউক কল্যাণকামী সাধকের তবুও তাহা করিয়া যাওয়া উচিত। সমস্ত কর্মের প্রথম চেষ্টা দোষযুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি কিছু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই কার্যে লাগিয়া থাকেন, তিনি অনতিবিলম্বেই ইহার আনন্দ নিজে নিজেই বুঝিতে পারেন। কোথায় বিশ্বঘোরা মন! আর কোথায় স্থির প্রশান্ত আত্মস্থ মন! মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রাণের বহিঃশুঁথ গতি আরম্ভ হয়, তখন দেহে আত্মবোধ হয় এবং দেহজনিত ও দেহের অক্ষমতাজনিত কত ক্লেশ হয়,—শিশু কেবলই রোদন করে—ভিতরের খাটী হারাইয়া যায়, বাহিরের সঙ্গেও তেমন মিশ খায় না—জীবের এই শোকাবহ আস্থাটাই শূন্যতাব। তারপর বালকের উপনয়ন হয় অর্থাৎ গুরুর নিকট উপনীত হয়, গুরু তখন তাহার প্রাণক্রিয়া যাহাতে অন্তঃশুঁথ হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করেন। গুরু বলপূর্বক শিষ্যের চিত্তকে অন্তঃশুঁথ করিয়া দিয়া ক্ষণিকের জন্য “তৎপদং” দর্শন করাইয়া দেন। প্রাণের বহিঃশুঁথ গতি হইতেই মনে যেমন বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয়, আবার অন্তঃশুঁথে চালনার অভ্যাসে তেমনই ভিন্নাকারা বৃত্তির উদয় হইতে থাকে। প্রথম প্রথম সাধনা করিতে গিয়া সাধকেরা অনেক কিছু পাইবার আশা করে, নিজের শক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়—তখনই বৈশ্রভাব, ফলাকাজ্ঞার সহিত কর্ম হইতে থাকে। পরে ক্ষত্রিয় ভাব—আত্মজ্ঞান লাভের জন্য রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন করিতে হয়। এই যুদ্ধ ব্যাপারটাই হৃদয়গ্রস্থি ভেদের সাধনা। ঐ অবস্থায় সাধকের যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, তাহাই তখন তাহার স্বভাবজ কর্ম। বৈশ্রাবস্থায় সাধনার ভাব মৃদু হইবে। ধীরে ধীরে প্রাণকে উঠাইতে নামাইতে হইবে, তাহার মধ্যে কোন তীব্রতা বা বল-প্রয়োগ থাকিবে না। এইভাবে সাধনে কিছুকাল অভ্যাস হওয়ার পর স্বাসের আকর্ষণ বিকর্ষণ যখন কোন কষ্ট থাকিবে না, টানা ফেলা দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তখন সাধক এ অবস্থা হইতে উন্নততর দীক্ষায় দীক্ষিত হইবেন। ক্রমে ক্রমে সাধনার কঠোরতা বাড়িবে, উহাই ক্ষত্রিয় ভাব। এইখানে স্বাসের উপর বল প্রয়োগ করিতে হইবে, কুন্তকের দ্বারা বলপূর্বক বায়ুকে সুষুমার মুখে পরিচালিত করিতে হইবে, “বলাংকারে গৃহীয়াং” ইহাই ক্ষত্রিয়ের দিগ্বিজয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই প্রকার করিতে করিতে একদিকে যেমন শৌর্য্য, তেজঃ, যোগধারণা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আসিবে, তেমনই অল্পদিকে রিপুদের সহিত প্রবল ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, মনে হইবে আর যেন পারিলাম না, তখনও যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে চলিবে না, যুদ্ধে অপলায়ন ভাবটাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম। তাহার পর যোগীর অনেক প্রকার

(সাত্বিকত্যাগ ও সংযমের দ্বারা যোগীর নৈষ্কর্ম্যাসিদ্ধি)

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈষ্কর্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সম্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

শক্তিগাত হয়, মেকদণ্ডের মধ্যে এক চক্রের পর আর এক চক্রে উত্থান হইতে থাকে তদ্বজ্র হইতে থাকে, ইহার নামই পররাজ্য জয় । যোগী তখন অনাসক্ত হইয়া সমস্ত শক্তির সদাবহার করিবেন । ইহাই ঈশ্বর ভাব এবং অন্যকে সংপথ দেখাইয়া দেওয়া—উহাই শ্রেষ্ঠ দান । হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইলেই ক্ষত্রিয়ভাব শেষ হইয়া গেল - তখন যোগী সর্ব বিষয়ে স্থির, তখন তিনি শাস্ত্র, দাস্ত্র, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংসারে স্থিত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন । তখন মনের কোন সন্দেহ না থাকায় “যদৃচ্ছালাভ-সন্তোষ্টা দ্বন্দ্বাভীতো বিমৎসরঃ । সমঃ সিক্তাবসিক্তৌ চ কুরাপি ন নিবধ্যতে” —এই ত্যাগ কেহ ইচ্ছাপূরক বা জোর করিয়া কবিত্তে পারে ন, উপযুক্ত সময়ে সাধকের আপনা আপনিই সমস্তই ত্যাগ হইয়া যায়,—ইহাই ব্রাহ্মণ ভাব, সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ অধিকার ! ॥ ৪৮

অর্থঃ । সর্বত্র (সর্ববিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (অসক্তিশূন্য), জিতাত্মা (জিতেন্দ্রিয় বা বশীকৃতাস্ত্র-করণ), বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি), সম্যাসেন (কর্ম ও তাহার ফলে আসক্তি ত্যাগ রূপ সম্যাস লক্ষণ দ্বারা), পরমাং নৈষ্কর্ম্যাসিদ্ধিং (আত্মজ্ঞান রূপ পরমাসিদ্ধি) অধি-গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৪৯

শ্রীধর । নহু কর্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যতে, ইত্য-পেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি । অসক্তা সঙ্গশূন্য বুদ্ধিগত্যা । জিতাত্মা—নিরহঙ্কারঃ । বিগতস্পৃহঃ—বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্যাং সং । এবমুতেন সঙ্গত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ—ইতোবাং পূর্বোক্তেন কর্মাসক্তিত্বং ফলমোস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন, নৈষ্কর্ম্যাসিদ্ধিং—সর্বকর্ম-নিবৃত্তিলক্ষণং সত্ত্বশুদ্ধি, অধিগচ্ছতি । যদ্যপি সঙ্গফলয়োঃ ভাগেন কর্মাক্ষুণ্ণানমপি নৈষ্কর্ম্যমেব । বর্জ্যহাভিনিবেশাতাবাং । তদুক্তং—“নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মন্যত তদ্বিৎ” ইত্যাদি শ্লোক-চতুষ্টয়েন । তথাপি অনেন উক্তলক্ষণেন সম্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্যাসিদ্ধিং “সর্বকর্মাণি মনসা সংতস্তান্তে সুখং বশী” ইত্যেবাং লক্ষণাং পারমহংশচর্য্যাম্ প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

বঙ্গানুবাদ । [যদি বল ক্রিয়মাণ কর্ম সকলে দোষাংশ পরিত্যাগে কিরূপে গুণাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন]—অসক্ত অর্থাৎ সঙ্গশূন্য হাঁহার বুদ্ধি । জিতাত্মা অর্থাৎ নিরহঙ্কার । যে ব্যক্তি হইতে ফলবিষয়ক স্পৃহা বিগত হইয়াছে তিনি বিগতস্পৃহ । আসক্তি ও ফলত্যাগই সাত্বিক ত্যাগ—এইরূপ পূর্বোক্ত শ্লোকোক্ত কর্মাসক্তি ও ফলত্যাগ রূপ যে সম্যাস, তদ্বারা নৈষ্কর্ম্যাসিদ্ধি অর্থাৎ সর্বকর্মের নিবৃত্তিরূপ যে সত্ত্বশুদ্ধি তাহা প্রাপ্ত হয় । যতপি সঙ্গ ও ফলত্যাগপূরক যে কর্মাক্ষুণ্ণান তাহা নৈষ্কর্ম্যই, যেহেতু এরূপ কর্ম-

চুষ্ঠানে কর্তৃত্বাভিনিবেশের অভাব হয়। আর তাহাই “নৈব কিঞ্চিং করোম্যোতি” ৪টা শ্লোক দ্বারা পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। তথাপি এই শ্লোকোক্ত সম্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কৰ্ম্য-সিদ্ধি যাহা পঞ্চম অধ্যায়ে “সৰ্বকৰ্ম্মাণি ননসা সংত্ৰস্তান্তে স্মৃথং বশী” সেই পরমহংসচর্যাক্রপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহাই বিশেষত্ব ॥ ৪২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন বিষয়ে আসক্তিপূৰ্ব্বক দৃষ্টি করিবে না বর্তমান অবস্থায়, ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় সৰ্ব্বদা থেকে আত্মাকে আত্মার দ্বারায় ক্রিয়ার স্বরূপ লড়াই করে জিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যখন সব বিষয়ে ইচ্ছা হইতে রহিত হইয়া যায় তখন আর কোন কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত থাকে না—যখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা না থাকিল যাহা ইচ্ছা করিয়া পাইয়া হইত, স্তবরাং সব বিষয়ের প্রাপ্তি হইল যাহার নাম সিদ্ধি তো সেই পরম অর্থাৎ সকলের পর ব্রহ্মস্বরূপ হইলে তিনি যেমত অকর্তা অথচ কর্তা তেমনি ইচ্ছারহিত হইয়া সমুদয় ইচ্ছা সম্পন্ন (ইচ্ছা না করিয়া) হয়—ইহারই নাম সিদ্ধি ও সম্যাসী অর্থাৎ যাহা কিছুই ইচ্ছা হয় বর্তমান অবস্থায় অনাবশ্যক কর্মের তাহা করে না—এইরূপ স্থির বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়।—আত্মাতে মন রাখিতে রাখিতে আর কোন বাহ্য বিষয়ে আসক্তি আসিবে না। এজন্ত প্রথমে খুব যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিয়া ক্রমশঃ ক্রিয়ার দ্বারা যখন পবাবস্থা লাভ হয়, সব ইন্দ্রিয় জয় হওয়ায় তখন আর বিষয়ে স্পৃহা থাকে না। স্বকর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরার্চনা করিলেই উক্তরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। তখন তিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় সকল কর্ম করেন, কিন্তু কর্ম্মে আর আসক্তি থাকে না এবং ফলের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। তখন তিনি কর্তা হইয়াও অকর্তা অথচ সব কাজ ঠিকমত হইয়া যাইতেছে, এবং ইচ্ছারহিত হইলেও কোন কাজ তাঁর অটকায় না, সব কে যেন করিয়া দেয়। এই অবস্থার নামই “নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধি”—সর্বকর্ম্মনিবৃত্তি কারণ ইচ্ছারহিত, অথচ সর্বকর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া করিলে যে ফল, ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াও তাঁহার তাহাই হয়। সাধারণতঃ সবামী ব্যক্তিদের কামনার পূর্ত্তিতে যে কৃতকৃত্যতা বোধ হয়, তাঁহার স্পৃহা না থাকায় বস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে তাঁহার আনন্দের কোন বিষ উৎপন্ন করে না। প্রথমে ক্রিয়াভ্যাস করিতে হইবে, এই ক্রিয়া করিতে করিতে মন ও ইন্দ্রিয়ের যে এক প্রকার উপরাম হয়, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় বাহ্য বস্তুতে প্রসক্তি দেখায় না তাহাই কর্ম্মজ্ঞা-সিদ্ধি, এতদ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠাই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকা। এইরূপ থাকা অধিকক্ষণ ও ইচ্ছামত হইলেই নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধি লাভ হয়। নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধি যাহার হয় তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল ফুটিয়া উঠে। তাহার তখন ধন, জন গৃহ বা পুত্র দারাাদিতে আসক্তি থাকে না। অন্তঃকরণ তখন তাহার বশীভূত হইয়া গিয়াছে। দেহ, ভোগ বা জীবনধারণেও তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। তখন তাঁহার মন কল্লনার অভাবে আত্মাকারে স্থিত হয়। ইহাই নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধি। এই নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধির চরম বা পরমাবস্থা হইতেছে—তাঁহার বুদ্ধি সর্বদা স্থির। ক্রিয়ার পর অবস্থা স্তম্ভগ্রহর এইরূপ থাকিলে সর্বং ব্রহ্মময়ং ভাব হইয়া যায় ॥ ৪২

(নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধির সাধনক্রম বলিবার প্রতিজ্ঞা)

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানশ্চ যা পরা ॥ ৫০

অম্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেক্রমে) ব্রহ্ম আপ্রোতি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন) তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) মে নিবোধ (আমার নিকট শ্রবণ কর), যা (যাহা অর্থাৎ যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানশ্চ পরা নিষ্ঠা (জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি) ॥ ৫০

শ্রীধর। এবম্ব্যুতপ্ত পরমহংসস্ত জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাত—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি যড়্ভিঃ। নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্, যথা—যেন প্রকারেন, ব্রহ্ম আপ্রোতি। তথা—তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনাৎ নিবোধ—শৃণু ॥ ৫০

বঙ্গানুবাদ। [এবম্ব্যুত পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা যে ব্রহ্মভাব হয় তাহারই প্রকার ছয়টি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন]—নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন সেই প্রকারটি [যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি] সংক্ষেপেই বলিতেছি শুন ॥ ৫০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় সিদ্ধিকে পায় যেক্রপ করিয়া তাহা বোঝ—নিঃশেষরূপ স্থিতি, আর ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মেতে থেকে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরা অর্থাৎ বাহার পর আর কিছুই নাই ব্রহ্ম ব্যতীত।—বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া কৰ্ম উৎপন্ন করে। যখন এগুলি আর কৰ্ম উৎপত্তি করিতে পারে না তখনই নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধি হয়। বিরূপ সাধনায় এই নৈষ্কৰ্ম্যাসিদ্ধি হইতে পারে তাহাই ভগবান এইবার বলিবেন। জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিসমাপ্তি,—জ্ঞান হইল ব্রহ্মদর্শন আত্মাকারে স্থিতি যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিঃশেষরূপে স্থিতিই পরমা সিদ্ধি। জ্ঞানই জ্ঞেয়াকারে প্রকাশিত হয়, এইজন্ত জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভেদ। সূর্য্যের কিরণ যেমন দ্বার, ছিদ্র ও গবাক্ষ পথ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তজপ আত্মচৈতন্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকলকে চৈতন্যযুক্ত করে। চৈতন্য উহাদের ধর্ম্য নহে। দেহ হইতে বুদ্ধি পথান্ত সমস্ত জড় পদার্থে চৈতন্যের আভাস বর্তমান বলিয়া ঐ সকল বস্তুতে আত্মভ্রম হয়। সেইজন্ত আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাহাতে যে নামরূপময় গুণের আরোপ করা হয় তাহার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই আর দেহাদিতে আত্মভ্রম হইতে পারিবে না। আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সুতরাং তাহার জন্ত প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। প্রযত্নের প্রয়োজন হয় অনাত্মজ্ঞান নিবৃত্তির জন্ত। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন কিছু চিন্তা করিবার বস্তু নাই, অচিন্তাও নাই। ব্রহ্মপদ চিন্তা করিয়া আনিবার উপায় নাই, কারণ নিশ্চিন্ত অবস্থাই ব্রহ্মপদ। যখন হাঁ না দুইই থাকে না তখনই ব্রহ্ম সম্পাদন হয়। এই নিশ্চিন্ত অবস্থা প্রাপ্তির যে সাধনা তাহাই বলা হইতেছে ॥ ৫০

(পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা)

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ ব্যুদ্যত ॥ ৫১

অর্থঃ । বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্য (ধৃতির দ্বারা) আত্মানং নিয়ম্য (মনকে নিয়মিত অর্থাৎ আত্মসংযম করিয়া) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা (শব্দাদি বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া) রাগদ্বেষৌ চ (ও রাগ দ্বেষকে) ব্যুদ্যত (পরিত্যাগ পূর্বক)—॥ ৫১

শ্রীপর । তদেবাহ—বুদ্ধোতি । উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া—পূর্বোক্তয়া সাত্ত্বিকবুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্য সাত্ত্বিক্যা আত্মানং—তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য—নিশ্চলাং কৃত্বা, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ো রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদ্যত । ‘বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত’ ইত্যাদীনাং ‘ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে’ ইতি তৃতীয়েন অর্থঃ ॥ ৫১

বঙ্গানুবাদ । [তাহাই বলিতেছেন]—উক্ত প্রকারে পূর্বোক্ত সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইয়া, সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা সাত্ত্বিক বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ করতঃ (তদ্বিষয়ক যে রাগ আর দ্বेष সেই ভাবগুলিকে পরিত্যাগ পূর্বক) [ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন] । ৫৩ শ্লোকস্থ “ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে” এই বাক্যের সহিত “বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থঃ ॥ ৫১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির করিয়া লক্ষ্যেতে থেকে আটকিয়া, আত্মাতে আপনা আপনি স্থির থাকার নাম ধারণা ধ্যান সমাদি পূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত শব্দাদি অগ্রাহ করিয়া—ইচ্ছা ও হিংসা বাহ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় কাজে কাজেই থাকে না ।—পরমহংসনিষ্ঠ পুরুষের যে সাধনাগুলি করিয়া নৈশ্চল্যসিদ্ধি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন—(১) বিশুদ্ধবুদ্ধি—ঋহ্যার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় তাঁহার বুদ্ধিতে আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু ভাসে না এবং আত্মা সম্বন্ধে কোন সংশয়ও আসে না । (২) ধৃতি—প্রাণায়ামাদি দ্বারা যে স্থির অবস্থা আসে তাহাতেই বৃত্তি রুদ্ধ হয় । প্রাণকে নিয়মিত না করিলে শরীর ও ইন্দ্রিয় চঞ্চল থাকিবে, নিশ্চল হইবে না । প্রাণ স্থির হইলেই বুদ্ধি আত্মাতে আপনা আপনি স্থির হইয়া যাইবে—সেই অবস্থায় থাকার নামই ধৃতি । (৩) শব্দাদি বিষয় ত্যাগ—যোগাভাস দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল অন্তর্মুখ হয়, সুতরাং তখন বাহ্য বিষয় আর গ্রাহ্যের মন্যেই আসে না । (৪) রাগ দ্বেষ ত্যাগ—ঋহ্যার কোন বস্তুর প্রতি অমুরাগও নাই বিরাগও নাই । মন থাকিতে এ ভাব আসা কঠিন । ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন নিশ্চল হয়, কোন সঙ্কল্প বা বাসনাই থাকে না—তিনিই তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন ॥ ৫১

(পরমহংস কিরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন)

বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্যমানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

অর্থঃ । বিবিক্তসেবী (নিৰ্জ্ঞানহানবাসী), লঘুশী (মিতভোজী), যতবাক্য-
মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া), নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (নিত্য ধ্যানযোগ-
পরায়ণ হইয়া), বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া)—॥ ৫২

শ্রীধর । কিঞ্চ—বিবিক্তেতি । বিবিক্তসেবী—শুচিদেশাবস্থায়া, লঘুশী—মিতভোজী ।
এতৈঃ উপায়ৈঃ যতবাক্যমানসঃ—সংযত-বান্ধেহচিত্তো ভূত্বা, নিত্যং—সৰ্বদা, ধ্যানে—যো
যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শঃ তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সমাগ্ উপাশ্রিতো
ভূত্বা ॥ ৫২

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—শুচিদেশ অর্থাৎ পবিত্র দেশবাসী, মিতভোজী,
এই সকল উপায় দ্বারা বাক্য দেহ ও চিত্তকে সংযত করিয়া, সৰ্বদা ধ্যান দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পর্শ-
রূপ যোগে তৎপর হইয়া ধ্যানের অবিচ্ছেদের জন্ত পুনঃপুনঃ দৃঢ় বৈরাগ্যকে সম্যক্রূপে
আশ্রয় করিয়া—॥ ৫২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সৰ্বদা আপনাতে আপনি থাকে, অন্ন আহার করে,
পারগ পক্ষে কথা বলে না, শরীরেতে আপনা আপনি ছোট বিবেচনা করিয়া
দেহমাক ক'রে চলে না, মনকে অণুদিকে না নিয়ে গিয়ে আপনা আপনি ছোট
বিবেচনা করিয়া আপনাতে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া করে—যাহা গুরুবক্তৃগম্য—
১৭২৮ বার প্রাণায়াম প্রত্যহ করে ও মধ্য মধ্যে ২১৭৩৬ বার প্রাণায়াম করে
অর্থাৎ দিন রাত্র সৰ্বদাই প্রাণায়াম করে অর্থাৎ ইহাতেই থাকে নিত্য—যাহা
ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা হতেই হয়—যখন সৰ্বদাই আপনাতে থাকিল
এইরূপ অভ্যাস পাইয়া, তখন অণুদিকে আর ইচ্ছা ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুতেই হয়
না—ইহারই নাম বৈরাগ্য, ইহা যাহার আছে সেই বৈরাগী ।—ব্রহ্ম সাঙ্ক্ষাৎকারের
সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে সাধককে (১) বিবিক্ত সেবী হইতে হইবে । নিৰ্জ্ঞান দেশে বসিয়া
সাদনভ্যাস না করিলে ধ্যান জন্মে না । এই জন্ত সাধকের অপেক্ষাকৃত কোলাহলশূন্য স্থানে থাকা
আবশ্যক, কিন্তু বাহিরের গোলমাল হইতেও বেশী গোলমাল করে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি ।
তাহাদিগকে বশে রাখিতে হইলে প্রাণকে স্থির করিতে হইবে, প্রাণ স্থির হইয়া এমন স্থানে
অবস্থান করেন যদ্বারা “আমি আমার” সব মিটিয়া যায়—ইহার নামই আপনাতে আপনি
থাকা । এইরূপ নিঃসঙ্গাবস্থা না হইলে কেবল জনশূন্য স্থানে থাকিলেও কাম, ক্রোধাদি
দম্যগুণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব । (৬) লঘু আহারও সাধকের পক্ষে উপকারী ।
অতিভোজনে আলস্য ও নিদ্রায় সাধককে ঘেরিয়া ফেলে । মন তমের দ্বারা

অভিভূত হয়, এইজন্ত আহায়ে ও নিদ্রায় সংযম রক্ষা করিতে হয়। সাধকপ্রবর কবির বলিয়াছেন—

‘নীদ নিশানী নীচ কি উঠো কবিরাজি

ওর রসায়ন ছোড কী রামরসায়ন লাগি ॥’

নিদ্রা নীচলোকের চিহ্ন, কারণ তমোগুণ সর্কাপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণ, যাঁহারা প্রাণকে উপরে উঠাইয়া রাখিতে পারেন তাঁহাদের আর নিদ্রা হয় না, হে কবির, তুমি জাগিয়া উঠ, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় উপরে উঠিয়া থাকিতে পারাই বাহাদুরী। তুমি সামান্য পাতুর রসায়ন ছাড়িয়া দিয়া আত্মারামের রসায়ন কর। দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলে এক বস্তুতে পরিণত হয় বা গুণান্তর প্রাপ্ত হয় বাহা দ্বারা—তাহাই রসায়ন। আমরা সংসারে বাসনা ও চেষ্টা দ্বারা অবিরত আমাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করাইতেছি। দরিদ্র ব্যক্তি বহু পরিশ্রম, চেষ্টা, ব্যাপার বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা খুব ধনী হইয়া নিজের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ সাধন করিতে পারে, কিন্তু কবির বলিতেছেন এ সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তুমি রাম-রসায়ন কর। যে রসায়ন দ্বারা এই নোহবদ্ধ জীব জীবমুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়া যায়—ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই সেই রাম-রসায়ন হইয়া থাকে, অতএব সেই রসায়ন ক্রিয়ায় তুমি লাগিয়া থাক। (৭) কায়-মন বাক্যের সংযম—স্বরূপ, বলবান ও ধনীরা নিজ শরীরটাকেই খুব বড় করিয়া দেখে। নিজের মনে খুব দেমাক থাকে যে সে বড়লোক অথবা দেখিতে সুন্দর, কিম্বা সে খুব বলিষ্ঠ,—কিন্তু বাস্তবিক এই দেহটার মত ঘৃণিত ন্যাকারময় জিনিষ আর কিছুই নাই, জানহীন পশুতুল্য ব্যক্তিরাই ইহার গর্ব করে। এক দণ্ডের মধ্যে ইহার কি পরিণাম হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর ইহার জন্য গর্ব করিতে ইচ্ছা করে না। মনেতে এইরূপ বিচার রাখিয়া আসনাদি সাধনে চেষ্টা করিলে শরীরকে সংযত করা যাইতে পারে। মনঃসংযম হয়—মনকে অস্ত্র দিকে যাইতে না দিয়া আপনাতে আপনি থাকিতে পারিলেই প্রকৃত মনের সংযম হয়। বাক্যসংযম—বাক্যসংযমের জন্ত জিহ্বাকে তালু-মূলে রাখিয়া চক্রে চক্রে স্তব্ধ করিতে থাকিবে ও অনাবশ্যক কথা বলিবে না, এইরূপে বাক্যসংযম হয়। বাক্যসংযমে ইচ্ছার নাশ হয়। শক্তি ক্ষয় না হওয়ায় কোন এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ সংযম করা যায় ও কার্য সিদ্ধি করা যায়। (৮) প্রত্যহ ধ্যানাভ্যাস ও যোগাভ্যাস করিবে। আমাদের মনে সর্বদা বহু প্রত্যয়ের উদয় হইতেছে, সেই প্রত্যয়ের রোধ দ্বারাই যোগযুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যয় রোধ হইবে একাগ্রতা দ্বারা, একাগ্রতা আসিবে প্রাণসংযম হইতে, সুতরাং প্রত্যহ বেশী করিয়া মন দিয়া প্রাণায়াম করিবে। যে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ১৭২৮ বার করিয়া প্রাণায়াম করে এবং মধ্যে মধ্যে অবিরাম কয়েক দিন ধরিয়া ১৭২৮ বার করিয়া ২১৭৩৬ বার পূর্তি করে সে ক্রিয়ার পরাবস্থার আনন্দন পায় এবং যে এইরূপ ক্রিয়াতে লাগিয়া থাকে তাহার নিতাই এই অবস্থা হয়। (৯) বৈরাগ্য—উক্তরূপ অভ্যাসের ফলে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেন ইচ্ছাই থাকে না, ইহারই নাম বৈরাগ্য ॥ ৫২

(ব্রহ্মলাভের যোগ্যতা)

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

অর্থঃ । অহংকারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং (অহংকার, পাশবিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং শরীরধারণ বা ধর্মার্থ লোকের নিকট অর্থাৎ গ্রহণ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ (মমতাহীন) শান্তঃ (ও বিক্ষেপশূন্য হইলে) [সাধক] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন) ॥ ৫৩

শ্রীধর । কিঞ্চ—অহংকারমিতি । ততশ্চ বিরক্তোহহং ইত্যাদি অহংকারং, বলং—দুরাগ্রহং, দর্পং—যোগবলাৎ উন্মার্গ-প্রবৃত্তিলক্ষণং । প্রারব্ধবশাৎ অপ্রাপ্যমাণেষুপি বিষয়েষু কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং চ, বিমুচ্য—বিশেষণে ত্যক্তা । বলাৎ আপন্যেযু নির্মমঃ সন্, শান্তঃ—পরমা উপশান্তিঃ প্রাপ্তঃ । ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানায়, কল্পতে—যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—তাহার পর অহংকার অর্থাৎ আমি বিরক্ত বা বৈরাগ্য-যুক্ত এই অহংকার, বল—দুরাগ্রহ বা ঘৃণিত বিষয়ে স্পৃহা, দর্প—যোগবল হেতু উন্মার্গপ্রবৃত্তি, কাম—প্রারব্ধবশে অপ্রাপ্ত বিষয়াদিতে অভিলাষ, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ—এই সকলকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, এবং এই সমস্ত বিষয় বলপূর্বক আশিয়া পড়িলেও তিনি নির্মম অর্থাৎ মমতাবিহীন, এবং পরম উপশান্ত হইলে তখন তিনি “অহং ব্রহ্মস্মি” এইরূপ নিশ্চল ব্রহ্ম ভাবে অবস্থানের যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অহংকার, বল, দর্প অর্থাৎ বুক চাড়া দিয়ে চলা, ইচ্ছা, ক্রোধ, অশ্রের বাড়ী অর্থাৎ অশ্র ব্যস্ততে মন না দেওয়া ব্রহ্ম ব্যতীত, ইহা সকল হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া বিশেষরূপে এই উপযুক্ত সমুদয় বিষয় হইতে মুক্ত হয়, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমিও থাকে না, আমারও থাকে না—যাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিদিগের সকলেরই অনুভব হইতেছে, ইহারই নাম শান্তি অর্থাৎ ক্রিয়ারই অন্ত—ইহা করিতে করিতে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায় অধিক কালে।—(১০) অহংকার—দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপর যে আত্মজ্ঞান, তাহাই অহংকার, সেই অহংকারকে ত্যাগ করিতে হইবে (শঙ্কর) । (১১) বল—যে সামর্থ্য কাম-রাগাদিযুক্ত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহরূপ বল তাহাই পরিত্যজ্য । (১২) দর্প—ধর্মকে অতিক্রম । যোগাত্ম্যাস হেতু বিভূতি লাভ হইয়া উন্মার্গগামী হওয়া—এই দর্প লক্ষণমিক হইলেও যোগীকে ভ্রষ্ট করিতে পারে । (১৩, ১৪) কাম, ক্রোধ—চিন্তা অন্তর্দ্বা থাকিলে পাশবিক বিষয় লাভে অভিলাষ হয় এবং বাসনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে । (১৫) পরিগ্রহ—অন্তপ্রকার পরিগ্রহ তো নয়ই, কেবল শরীর ধারণ জ্ঞাত । ধর্মার্থচর্চানের জ্ঞাত অর্থ সংগ্রহ করাও উচিত নহে । (অবশ্য ইহা কেবল সম্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব) । (১৬) নির্মম—মমত্ব-বুদ্ধির পরিহার করিতে হইবে । কারণ মমত্ব

(ব্রহ্মভূতের পরাভক্তি লাভ)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্ত্ত্বিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

বুদ্ধি যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ হর্ষ বিষাদাদিতে চিত্তের বিক্ষেপ হইবেই। (১৭) শাস্ত্র—উপরত, এই মনের স্থিরতা না আসিলে ব্রহ্ম দর্শনে সামর্থ্য হয় না। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন সাধকের আত্মা ব্যতীত আর কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না, এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন বিষয়েই চিত্ত ধাবিত হয় না, তখন সাধক নির্দ্বন্দ্ব হইয়া যান, অর্থাৎ তাহার ‘আমি ও আমার’ থাকে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সাধক প্রশান্ত হইয়া যান, চিত্তে কোন উদ্বেগের তরঙ্গ উঠে না, ইহাই পরম নিবৃত্তিরূপ উপশান্তি। এই অবস্থা-প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান ॥ ৫৩

অর্থ্য। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্ত, অথবা শ্রবণমননাদি দ্বারা “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত), প্রসন্নাত্মা (লক্ষ-অধ্যায়প্রসাদ ব্যক্তির) [কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে বা না থাকিলেও] ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না), সর্বেষু ভূতেষু সমঃ (তখন সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া) পরাং মন্ত্ত্বিং (আপাতে পরমা ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ॥ ৫৪

তীর্থ। ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানস্য কলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ। প্রসন্নাত্মা—প্রসন্নচিত্তঃ, নষ্টং ন শোচতি ন চ অপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি, দেহাদি অভিমান-ভাবাৎ। অতএব সর্বেষু অপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগ দ্বেষাদিকৃত বিক্ষেপাভাবাৎ সর্বভূতেষু মন্ত্ত্বাবলক্ষণাৎ পরাং মন্ত্ত্বিং লভতে ॥ ৫৪

বঙ্গানুবাদ। [“আমি ব্রহ্ম” এইরূপ নিশ্চল অবস্থতির কল বলিতেছেন]—ব্রহ্মেতে অবস্থিত, প্রসন্নচিত্ত (যে ব্যক্তি নষ্ট বিষয়ের অনুশোচনা করে না এবং অপ্রাপ্ত বিষয়েরও আকাঙ্ক্ষা করে না,) যেহেতু তাহার দেহাভিমান নাই। অতএব সকল ভূতেই সমভাবে হওয়ায় রাগ দ্বেষাদিকৃত বিক্ষেপের অভাব বশতঃ সর্বভূতে “মন্ত্ত্বাবনা” রূপ পরা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্ম হয়ে প্রসন্ন আত্মা কাজে কাজেই হন, কারণ সে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টিই করে না, যখন আসক্তি-পূর্বক দৃষ্টি কোন বস্তুতে না করিল তখন সেই অন্য বস্তুর শোচনা থাকে না, আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিলেই তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়—যখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে দৃষ্টিই নাই, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষাও কাজে কাজেই নাই—সব ভূতেতেই সেই কূটস্থ ব্রহ্ম দেখে চর এবং অচরে, তখন অনুভব সব আপনা আপনি হয়—গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া আপনাতে আপনি থাকিয়া ক্রিয়া সর্বদা করে এবং তাহাকেই লাভ বিবেচনা করে, যে লাভ সকলের উপর ইহা জ্ঞান করে।—যিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপই হইয়া যান তাহার কি কি লক্ষণ

কুটিয়া উঠে ? ভগবান এখানে সেই কথা বলিতেছেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইলে তাঁহার চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকে, কেননা কোন বস্তুর প্রতিই তাঁহার তখন আসক্তি থাকে না, এবং এইজন্ত অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্তও আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং প্রাপ্ত বস্তুও যদি নষ্ট হইয়া যায় সেজন্তও তাঁহার কোন শোক হয় না। চর অচর সর্বভূতে কূটস্থ দর্শন করিয়া চর অচর সমস্তই তাঁহার নিকট সমান বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত যাহার অস্ত্র বস্তুতে লক্ষ্যই নাই তাহার আবার বস্তুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেনন করিয়া ? সুতরাং তিনি অস্ত্র কোন লাভকে লাভই মনে করেন না। ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় যখন ভেঁ। হইয়া থাকেন তখন তিনি পরমানন্দে অবস্থিত, তখন অস্ত্র বস্তু আছে কি নাই তাহাও তাঁহার মনে থাকে না। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতেও (যখন ঈশ্বর ব্যুথিত ভাব) তাঁহার চিত্ত নির্যাকুল, তখনও তিনি সর্ববস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, এক পরমানন্দে সবই যেন ভরিয়া আছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। তখন বহু অর্থ বা প্রেমাঙ্গাদ আত্মায়ের সমাগমে, বা যৌরতর কায়িক, মানসিক দুঃখ সমুপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্ত মথিত বা বেগযুক্ত হয় না। তিনি কোন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখেন ; যাগাতে এই স্বরূপ স্থিতিব বিচ্যুতি না ঘটে, এইজন্ত সর্বদা ক্রিয়া করাকেই লাভের বিষয় মনে করেন। সর্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার সর্বত্র কূটস্থ দর্শন হইয়া থাকে। সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি না হইলে কাহারও সম্ভাব বা সমদৃষ্টি হইতে পারে না। ক্রিয়া করিয়া যাহার অন্তঃকরণ যত বিশুদ্ধ হয় তাহাও তত সমদৃষ্টি লাভ হয়। বহু বাসনা থাকিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না। প্রাণ বেগযুক্ত থাকিলে মনেরও বহু বাসনা বা স্পন্দন থাকিবেই। এইজন্ত ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে স্থির করিয়া মনকে নিষ্পন্দিত করাই সর্দ প্রথমে আবশ্যক। মন নিষ্পন্দিত হইলেই আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই স্বরূপের সাক্ষাৎকারই আত্মার অপরোক্ষাভূতি। সেখানে আমি আমার কিছুই থাকে না। এই অভেদ ভাবই প্রকৃত জ্ঞান বা মুক্তি। পরা ভক্তিও ইহাকেই বলে। ইহা সহজলভ্য বস্তু নহে। ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

জ্ঞানপথ কৃপান কৈ ধারা । পরত খগেশ হোঞি নহিঁ বারা ॥

জৌ নিরবিঘন পন্ত নিরবহঞি । সো কৈবল্য পরমপদ লহঞি ॥

জ্ঞান মার্গ তরবারির শাণিত ধারের মত তীক্ষ্ণ। এই ক্ষুরধারের পথ পার হওয়া বড় কঠিন। যদি নির্বিঘ্নে কেহ এই পথ পার হইয়া যায় তবে তাহার পরমপদ কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু—

অতি দুর্লভ কৈবল্য পরমপদ । সন্ত পুরাণ নিগম আগম বদ ॥

রামভজন সেই মুক্তি গোসাঞি । অনইচ্ছিত আবই বরিয়াঞি ॥

পরমপদ কৈবল্য যে কত দুর্লভ, সাধুগণ পুরাণ ও বেদ সকলেই উহা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু রামভজনের দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহা সাধকের নিকট উপস্থিত হয়।

ক্রিয়া করিয়াও ঐরূপ দুর্লভ পরমপদ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রত্যেক ক্রিয়াবানই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁর বৈরাগ্য ব্যতীত কেহই

(পরাভক্তির দ্বারা আত্মার স্বরূপ জ্ঞান বা মুক্তি)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবাশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। মানবের বিষয়াসক্ত চিত্ত পদে পদে বিষ উপস্থিত করে, কিন্তু যাঁহারা আত্মক্রিয়া দ্বারা আত্মারানের ভজন করেন, সেই তৎপর ক্রিয়াবানের নিকট ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ কৈবল্য জ্ঞান আপনা আপনই সমুদিত হইয়া থাকে। সাধক বুঝিতেও পারেন না উহা কিরূপে আসিল। সাধারণতঃ বস্তু প্রাপ্তি হইলে আমাদের চিত্ত প্রশস্ত হয়, কিন্তু যাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তের ক্রিয়াশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায় সুতরাং কোন সংস্কারের স্মরণ থাকে না এবং এই জন্য ব্রহ্ম বাহীত কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে না, পাইলেও তাহার প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ আসে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিত্ত তরঙ্গশূন্য হওয়ায় আর নানাত্বের উপলব্ধি হয় না। এই সমতার নাম পরাভক্তি। শ্রীমদ্ভগবতে আছে—

“সর্বভূতেষু যেনৈকং ভগবদ্ভাবমীক্ষতে ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্রিত্যে ভাগবতোত্তমঃ ॥”

যিনি সর্বভূতে এক ভগবদ্ভাব ও ভগবদাত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম। অবশ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় এ সকল কথাই কোন আলোচনা করাই সম্ভব নহে, কারণ তখন ভূতও থাকে না—আর সর্ব কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু পরাবস্থার পরাবস্থাতে সর্বভূতে যে এক আত্মাই রহিয়াছেন এবং এই সব অনন্ত ভাব যে সেই আত্মত্বের মধ্যে পরিসমাপ্তি হইতেছে তাহা বুঝা যায় ॥ ৫৪

অর্থঃ । [ব্রহ্মভূত ব্যক্তি] ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) [অহং—আমি] যাবান্ (যে প্রকার) যঃ চ অস্মি (এবং বাহা হই) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অভিজানাতি (জানিতে পারেন) ; ততঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (তত্ত্বতঃ জানিয়া) তদনন্তরম্ (তৎপরে) বিশতে (আমাতে প্রবেশ করেন) ॥ ৫৫

* সাংপ্রদায়িকেরা এই শ্লোকটিতে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে বলিতে চান। ভক্তির প্রাধান্য তো আছেই, নচেৎ কিসের জোরে লোক ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করিবে? কিন্তু গাঁহাদের মতে জ্ঞান বা মুক্তি কিছুই নহে তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত শ্রীমদ্ভগবতেও আছে—‘তদ্বৎ যজ্ঞ জ্ঞানমদ্বয়ং,—সেই অদ্বয় জ্ঞান বস্তুকেই তত্ত্ববিদের তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ বলিয়াছেন। অদ্বয় অর্থাৎ যাহার দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ একমাত্র সেই বস্তুই আছে, আর বিশেষ অণু কোন বস্তু নাই, সুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা জ্ঞানেরই প্রকার ভেদ মাত্র। এই জ্ঞান বা তত্ত্বই তৎ বস্তুর স্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবানও চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীকে সর্বপ্রশস্ত বলিয়াছেন। ভগবানের মতে “জ্ঞানী আশ্রয় মে মতম্”—কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ। জ্ঞানী কিরূপে তাঁহার স্বরূপ হন তাহারও কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—“আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা” যেহেতু তিনি যুক্তাত্মা অর্থাৎ আমার সহিত যোগযুক্ত সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট গতি যে আমি সেই আমাকেই তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মভূত পুরুষ “সমঃ সর্বেষু ভূতেষু” হওয়ায় তাঁহার সর্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া থাকে।

শ্রীধর। ততশ্চ—ভজ্যেতি । তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মাম্ অভিজান্নাতি ।
কথন্তু তং ? যাবান্—সর্বব্যাপী, যশ্চ অগ্নি—সচ্চিদানন্দধনঃ তথাভূতঃ । ততশ্চ মামেবং
তত্ত্বতো জ্ঞাতা, তদনন্তরং—তস্য জ্ঞানস্য উপরমে সতি, মাং বিশতে—পরমানন্দরূপো
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

বঙ্গানুবাদ । [তাহার পর কিরূপ হয় তাহা বলিতেছেন]—সেই পরা ভক্তি দ্বারা আমাকে
তত্ত্বতঃ জানিয়া থাকে আমি কিরূপ ? যাবান্ অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং যেরূপ সচ্চিদানন্দধন
আমি তথাভূত আমি জানে, এবং এইরূপে যথার্থ ভাবে জানিয়া তদনন্তর—সেই জ্ঞানের
উপরম হইলে—আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ পরমানন্দ রূপ হইয়া যায় ॥ ৫৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—এইরূপ ভক্তিপূর্বক আমি যে কি তাহা সাদর পূর্বক
জানিতে পারে, যত কিছু সব আমি যাহা আর যাহা কেহ আমি—তত্ত্বতঃ অর্থাৎ
ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া তারপর আমি যে কে তাহা জানিয়া আমাতেই
লয় হয় পরে ।—আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন পরমাশ্রয়িত্যে জ্ঞানধারা যাহাতে নিরন্তর
প্রবাহিত হয় তাহারই জ্ঞা যে চেষ্টা তাহারই নাম জ্ঞাননিষ্ঠা । এই জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা পরস্পর
বিকল্প । তাহা হইলে ক্রিয়া সাধন দ্বারা এইরূপ জ্ঞানের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব ?
অতএব ক্রিয়া সাধন দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি কল্পনা করা অসূচিত । জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার ।
আত্মাই সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব । আত্মা উৎপত্তি-নাশ-বর্জিত, তাহা স্বতঃই বিদ্যমান । এবং তাহা
স্বপ্রকাশ-স্বরূপ । যাহা স্বয়ং প্রকাশিত তাহাকে প্রকাশিত করিবার চেষ্টাও বিফল প্রয়াস মাত্র ।
প্রাণ পরমাত্মার নায়াকৃতি, সেই নায়াকৃতি হইতে মন উৎপন্ন হইয়া নানাবিধ কল্পনা করে, সেই
কল্পনাগুলি প্রাণের কল্পন ব্যতীত আর কিছুই নহে । তাহারই প্রভাবে অসত্যকে সত্য বলিয়া
মনে হয় । ক্রিয়াদ্বারা এই প্রাণস্পন্দ নিরোধ হইলেই মনের মননশক্তি বা কল্পনারাশি উন্মূলিত
হইয়া যায়, তখন আত্মার যাহা স্বাভাবিক ভাব তাহাই ফুটিয়া উঠে । এই প্রকাশ পূর্বে ছিল না
এখন হইল—তাহাও নহে, তাহা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে । মেঘমালা
যেমন স্বপ্রকাশ ভাস্করকে আবৃত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক মেঘমালা সূর্য্যকে
আচ্ছাদিত করিতে পারে না—ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টি দ্বারা সূর্য্যকে ঘনচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র,
স্বরূপতঃ তাহা কখনই ঘনচ্ছন্ন হয় না । তদ্রূপ মনেব সঙ্কল্প-বিকল্পাদি থাকা হেতু আত্মাকে
অপ্রকাশিত বলিয়া মনের ধারণা হয় মাত্র, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি
মনের কল্পনারাশি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গ্রহণরূপ কার্য্যও হইতে পারিত না, আত্মসত্তার
অস্তিত্ব না থাকিলে । উহাদের কার্য্যগুলি তাই আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণ করে । সুতরাং
যাহা আছে, যাহা পূর্বে হইতেই প্রাপ্ত—তাহাকে পাটবার জ্ঞা আবার প্রয়াসের কি প্রয়োজন ?
সুতরাং আত্মলাভ বা আত্মজ্ঞানের জ্ঞা সাধন অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে । তবে সাধনের
জ্ঞা শাস্ত্রাদি এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি কেন করিতে বলেন ? তাহার কারণ মনের বৈকল্পিক
ভাব । হস্তেই দ্রব্য রহিয়াছে, ভ্রমবশতঃ মনে হইতেছে তাহা আমার নাই । এইজ্ঞা
অন্বেষণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে । যখন মনের চাঞ্চল্য ঘুচিল, স্থির হইলাম, তখন দেখি যাহাকে
খুঁজিতেছিলাম তাহা হস্তের মধ্যেই রহিয়াছে । এইরূপ আত্মার চিরস্থির নিত্য অবিচল রূপ

স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু মনের বিক্ষেপবশতঃ তাহা মনে পড়িতেছে না। মনের এই চাঞ্চল্যই প্রাণশক্তির স্পন্দনের ফল। তাই শাস্ত্র, সাধু ও গুরু একবাক্যে সকলে বলিতেছেন “প্রাণকে” স্থির কর। প্রাণ স্থির হইলেই মনের মনন্ শক্তি থাকিবে না, তখন দেখিবে তুমি আত্মরূপে চিরদিন বিরাজিত রহিয়াছ। তোমার শাস্ত্র শুদ্ধতাব, অবিচল অবিকৃত রূপ কেহই অশুদ্ধ, চঞ্চল বা বিকৃত করিতে পারে না। এই স্থতির ক্ষুরণ হয় প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হেতু, তাই সাধনার জন্ত এই সকল সাধনপথ অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিরূপে প্রাণ স্পন্দিত হয় এবং তাহা কিরূপে মন ও পরে ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদিরূপে পরিণত হইয়া এই অনর্থ সংসারভাবেকে বিকশিত করিয়া তুলে, তাহা অসত্য হইলেও তাহার কার্য্য কারণের দ্বারার মধ্যে এক স্বতঃ-সিদ্ধ শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং প্রাণ যেকরূপে বিষয়াকারে পরিণত হইয়াছে তাহা অবগত হইয়া এবং তাহা হইতে মনকে সরাইয়া বিপরীত ভাবনা দ্বারা প্রাণদ্বারাকে বিপরীত মুখে প্রবাহিত করিয়া দিতে পারিলে অতি সহজে প্রাণের সহিত মনও আত্মার মধ্যে সংলীন হয়। তখনই বুঝিতে পারা যায় যাহা পূর্বে ছিল পরে তাহাই রহিয়াছে, মধ্যাবস্থায় স্বপ্নদর্শনের স্থায় যে একটি ক্ষণিকের চাঞ্চল্য হইয়াছিল তাহাই জগৎ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল মাত্র, নচেৎ আদি অস্ত্রে সেই এক অব্যক্ত সত্তাই রহিয়াছে ও থাকিবে। এই মহাসত্যের পরিচয় পাইলেই জীবের জীবন্ত দৃষ্টিয়া শিবন্ত লাভ হয়। ইহাই বিপরীত রতি। তখন কাল হইতে সমুৎপিত এই যে অনন্ত প্রকাশ তাহা মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে বিলীন হইয়া যায় এবং মহাকালীও তুরীয়-ব্রহ্ম মধ্যে আত্মসংগোপন করিয়া পুরুষ প্রকৃতি উভয়ে একরূপতা লাভ করেন। আত্মার এই অবিকারী স্বরূপে অবতানই মুক্তি। এতদ্বারাই জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদ ভাব সূচিত করে। এই দ্বৈতবর্জিত চৈতন্যরূপই আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এবং তাহা স্বতঃই জন্ম-জরা-মরণাদি বর্জিত অবস্থা। আত্মার এই অভয় পরমভাব জানিতে পারিলেই আর জীবের জীবন্ত থাকে না। জীবের এই অবিনশ্বর গতিকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই জীব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন। এই আত্মাই সর্কপ্রকার উপাদিবর্জিত, আকাশকল্প, ইনিই শাস্ত্রে “উত্তম পুরুষ” বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই জ্ঞাননিষ্ঠাই চতুর্গী ভক্তি, ইহা অপর ত্রিবিধ ভক্তি হইতে বিলক্ষণ। এইরূপ ভক্তিদ্বারাই “আমি” যে কি তাহা জানা যায়, এবং যাহা কিছু সমস্তই যে সেই “আমি” হইতে অভিন্ন তাহাও জানিতে পারা যায়। ইহাই ঠাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইবামাত্রই “আমিও” থাকে না, “আমারও” থাকে না। এইরূপ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয় এবং জীব ঈশ্বর বিভিন্ন এই প্রকার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। ইহাই “আমি” কে জানিয়া “আমি”-তে লয় হওয়া বা পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করা ॥ * ৫৫

* “তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তবৎ”—“আমার যে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আমি অভয় ও অবিনাশী—এই ভাবে তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পাবে, তাহার পব আমাকে এই ভাবে জানিয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মের স্বরূপকে জানা ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া একই কথা। “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি”। আত্মা আকাশকল্প, কেন না সেখানে কিছুই নাই। চিত্তাকাশ ও আকাশ, চিত্তাকাশের চিত্ত ক্ষয় হইলে আকাশই অবশিষ্ট থাকে, তখন এই আকাশ ও আত্মাকাশ একই হইয়া যায়, কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। আমি বা আমার স্বরূপ যে আকাশ

(ভগবদাশ্রিতের মোক্ষ)

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্তং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

অর্থঃ । সদা (সর্বদা) সর্বকর্মাণি কুর্বাণঃ অপি (সর্ব কৰ্ম করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (মৎপরায়ণ বা আমাকে আশ্রয় করিলে) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাস্তং অব্যয়ম্ পদং (নিত্য অক্ষয়পদ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫৬

শ্রীধর । স্বকর্মভিঃ পরমোখরারাদনাং উক্তং মোক্ষপ্রকারম্ উপসংহরতি—সর্বকর্মা-
ণীতি । সর্বাণি—নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্মানি, পূর্বোক্তক্রমেণ সর্বদা কুর্বাণঃ ।
মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহমেব ব্যাপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যন্ত সঃ, মৎপ্রসাদাৎ
শাস্ততম্—অনাদি, অব্যয়ং—নিত্যং, সর্বোৎকৃষ্টপদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬

বঙ্গানুবাদ । [স্বকীয় কৰ্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনাজনিত উক্ত যে মোক্ষপ্রকার
--তাহার উপসংহার করিতেছেন]—নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কৰ্মই পূর্বোক্ত ক্রমে
করিয়াও যে মদ্ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ আমি বাহার আশ্রয়ণীয়, স্বর্গাদি ফল বাহার আশ্রয়ণীয় নহে,
সে আমার প্রসাদে অনাদি নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সমুদয় কর্ম সে করে ও আমার আশ্রয়ে থেকে
অর্থাৎ আত্মাতে থেকে ক্রিয়া করে—এই আত্মক্রিয়া করিতে করিতে আনন্দ-
লাভ করতঃ নিত্য সর্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে ব্রহ্মপদে অবিনাশী হইয়া
যায়।—ভিতরটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ মলশূন্য হওয়ায় সাধকের ধ্যানভাব অত্যধিক বৃদ্ধি
পায়, তখন আর তিনি বাহিরের কর্ম কিছু করিতে পারেন না, ইহাই কর্মসম্মাস, তখন এক
আত্মাকারা বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না । কিন্তু অন্তঃকরণ এতটা শুদ্ধ বাহার
না হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীরতম ভাবে এখনও বাহার হয় নাই বা পূর্ব প্রারব্ধ
বশতঃ বাহার মন ততটা নিষ্কল হইতে পারে নাই স্বতরাং সেক্ষণ উক্ত অবস্থা ইহজন্মে লাভের
আশা নাই, তিনি কি ভাবে কর্ম করিলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন
সেই শরণাগতি ভাবের কথাই ভগবান এখানে বলিতেছেন । অর্থাৎ যে সাধকে এখনও

তাহা জানিতে পাইব তাহাকে তত্ত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ জানিলেই যে উপাধিশূন্য আকাশকল্প অবস্থার মধ্যে
দ্রষ্টা আমিও ডুবিয়া যায়—তাহাই ‘বিশতে তদনন্তরম্’ । প্রথমে সাধন করিতে করিতে সাধক এই স্থলাবস্থাতীত
এক জ্যোতির্ময় লিঙ্গদেহেব অনুভব করেন, পবে ঐ জ্যোতিঃব অন্তঃগত আর একটা শুদ্ধ জ্যোতির্ময় বিন্দু দেখিতে
পান—তাহাই আমাব “আমি” বা “জীব” । পবে ঐ জীব-বিন্দুও অনন্ত অরূপ স্থির সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার
নাম রূপ বিস্মৃত হয় । সকল নামরূপের মূলে এই বিন্দু রহিয়াছে । অনন্ত জীব অনন্ত বিন্দুরূপে অবস্থিত । পবে
দার্ব সমাধিস্থিতি লাভ করিলে সাধক দেখিতে পান এই অরূপ বিন্দু একটা বিন্দুরই বিষ প্রতিবিম্ব মাত্র । এই
সমষ্টিভূত অব্যাকৃত চিদাকাশকে অনুভব করিতে পাবিলেই সাধকের দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, কিন্তু তখনও
“দ্রষ্টা আমি” থাকিয়া যায়—ইহাই তত্ত্বতঃ জানা । পরে এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিন্দু ও অব্যাকৃত চিদাকাশ সমস্তই
আত্মসত্তায় বিলীন হয় । তখন এক অদ্বিতীয় আত্মসত্তা মাত্রই অবশিষ্ট থাকে । তখন তাহা দেখিবারও কেহ
থাকে না । কবির সাহেব বলিয়াছেন—“হেরত হেরত হে সখি হেরত গরা হেরায়”—ইহাই “বিশতে তদনন্তরম্” ।

(মচ্চিত্ত হও এবং তজ্জ্ঞ বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর)

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্ত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

সংসারের সকল কর্মই করিতে হয় কিন্তু মনটা তাঁহার দিকেই পড়িয়া থাকে, অবসর পাইবা মাত্রই যিনি একটুও সময় নষ্ট না করিয়া ক্রিয়াতে বসিয়া যান, অথবা সকল কর্ম করিতে করিতেও যিনি প্রাণের গতিকে লক্ষ্য করিতে ভুলেন না, অথবা চক্রে-চক্রে মনকে সর্বদা লাগাইয়া রাখেন—তাঁহার মন ক্রমে ক্রমে স্থির, বিশুদ্ধ ও প্রসন্ন হয়। ইহার নামই মধ্যপাশ্রয় বা শরণাগতি। পূর্ন স্বকৃতির অভাববশতঃ যাহার চিত্তমল একেবারে অপগত হয় নাই, এমন কি যিনি প্রতিদিক কর্ম ও করিয়া ফেলেন, তিনিও যদি দৃঢ়ভাবে গুরুপদটি উপায় দ্বারা স্রণে তৎপর হন তিনিও পরমগতি লাভ করিতে পারেন। কারণ সর্বদা স্রণের ভাব হইতেই মন স্থির ও প্রসন্ন হইতে থাকে। ইহাই ভক্তির নামান্তর। এইরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভের পর বৈরাগ্য অর্থাৎ অস্ত্র কোন বস্তুতে মন না যাওয়া এবং জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ করিয়া সর্বদা অবিনাশী ব্রহ্ম পদে সার্বক প্রবেশ লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৬

অর্থ্য। চেতসা (মনের দ্বারা অথবা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি সন্ন্যস্ত (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য (বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্বক, সমস্তবুদ্ধিরূপ যে যোগ তাহা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সমাহিত হইয়া) মচ্চিত্তঃ সততং ভব (সতত মচ্চিত্ত হও অর্থাৎ আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও) ॥ ৫৭

শ্রীধর। যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। সর্বকর্মাণি চেতসা ময়ি সন্ন্যস্ত—সমর্পা, মৎপরঃ—অহমেব পরঃ প্রাপাঃ পুরুষার্থো যন্ত সঃ। ব্যবসায়াত্মিক্যা বুদ্ধ্যা যোগম্ উপাশ্রিত্য, সততং—কর্মাচ্ছানকালেহপি। “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ” ইতি ত্রায়েন ময্যেব চিত্তং যন্ত তথাভূতো ভব ॥ ৫৭

বঙ্গানুবাদ। [যেহেতু নিত্য কর্ম্যচ্ছষ্টানে ব্রহ্মলাভ হয়, অতএব বলিতেছেন]—কর্ম্য-সকলকে চিত্ত দ্বারা আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপর অর্থাৎ আমিই পরম প্রাপণীয় পুরুষার্থ যাহার ভাদ্শ হইয়া ব্যবসায়াত্মিক্য বুদ্ধির দ্বারা যোগকে আশ্রয়পূর্বক সতত মচ্চিত্ত হও, অর্থাৎ কর্ম্যচ্ছষ্টান কালেও “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ” ইত্যাদি ৪র্থ অধ্যায় শ্লোকোক্ত চিত্ত যেক্রমে হয়, তুমিও তদ্রূপ হও ॥ ৫৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—চিত্তের দ্বারায় সর্ব কর্ম ব্রহ্মই করিতেছেন বলিয়া জেনে থাকিলে সব কর্মেরই নাশ, কারণ অস্ত্র এক ব্যক্তি করিতেছে কোন কর্ম, সে কর্ম তুমি না করিলে তোমার সে কর্মের নাশ—মৎপরঃ=সর্বদাই আত্মাতেই থাকিবে ও ক্রিয়া করিবে; বুদ্ধি দ্বারায় অর্থাৎ স্থির চিত্তে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আপনাতেই আপনি সকল কর্ম করিয়াও থাকিবে যাহা সাংখ্যদ্বিগের বিচিত্র দশা, যাহা আপনি আপনি ক্রিয়া করিতে করিতে হয়।—

(আত্মনিমগ্ন চিত্তের সর্বপ্রকার দুঃখ দুর্গতির নাশ
এবং সাহকারের বিনাশ)

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মংপ্রসাদান্তরিত্যসি ।

অথ চেত্ৰমহংকারান শ্রোতৃশ্চ বিনজ্জ্যসি ॥ ৫৮

কর্ম যদি কর্মফল প্রসব না করে তবে তাহা কর্ম না কবারই তুল্য। কক্ষেতে মনস্তত্ত্ব বুদ্ধি না থাকিলে সে কর্মের ফলভোগ কর্তাকে করিতে হয় না, শাস্ত্র, গুরু ও বিচার দ্বারা ইহা জানিয়া রাখিলে কর্মের শুভাশুভ ফল দ্বারা আবদ্ধ হইতে হয় না। ব্রহ্মই করিতেছেন আমি করিতেছি না এই ভাব থাকা চাই, তাহা হইলে সে কর্ম তোমার কৃত হইল না, ফলও তোমার কর্ম নাশ হইয়া গেল। এই ভাব আসিবে কিরূপে? এজন্ত “মংপর” হইতে হইবে, অর্থাৎ সর্বদা আমাকে লইয়া থাকিতে হইবে বা আত্মাতেই থাকিতে হইবে। সর্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার মন অন্য কোথাও বাইতে পারে না। এইরূপ সর্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার বুদ্ধি স্থির হয় অর্থাৎ যিনি অযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি স্থির নহে, সেই বহুমুখী বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মচিন্তা হয় না। যাহার ব্রহ্মমুখী বুদ্ধি বা স্থির বুদ্ধি তিনি আপনাতে আপনি থাকেন। এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়াও অনিচ্ছার ইচ্ছায় যোগমগ্ন সাধকের সকল কর্মই হইয়া যায়। সে এক বিচিত্র অবস্থা—তাহা না হইলে কেহই বুদ্ধিতে পারে না। বুদ্ধিকে সমাহিত করাই বুদ্ধিযোগ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে বুদ্ধির স্থিরতা তাহাই বুদ্ধিযোগ। তখন ভেদবুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধিতে সমতা আসে। এইরূপ সমতায় চিত্ত সঙ্গত হইলেই “মচ্চিত্ত” হওয়া যায়। মচ্চিত্ত হইতে হইলেই ‘মংপর’ হইতে হয়। আত্মাতে সর্বদা থাকিবার উপায় সর্বদা ক্রিয়া করা। ইহাই আসল শরণাগতির অবস্থা (যাহা পূর্বশ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলেই স্থিরবুদ্ধির আবির্ভাব হয়। যাহার বুদ্ধি স্থির তাহার সর্বদাই অসংযুক্ত ভাব হইয়া থাকে, তখন লাভালাভ, জয় পরাজয় ইত্যাদিতে বুদ্ধির বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য লক্ষিত হইবে না। বুদ্ধির সমতা হইতেই সাধকের সর্ব কর্ম ব্রহ্মে সমপিত হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকের দেহাত্মবোধ বা আপন পর বোধ কিছুই থাকে না। এইরূপ সতত-যুক্তের সর্বকর্মোপার্গ আপনা আপনিই হইয়া যায়। কারণ যিনি “মচ্চিত্ত” হইতে পারিয়াছেন তাঁহার চিত্তে অন্য প্রত্যয় সমুদিত হয় না, কেবল আত্মাকারা বৃত্তিরই প্রত্যয় হইতে থাকে। এই মচ্চিত্ততাই তত্ত্ববুদ্ধি বা জ্ঞান লাভের উপায়। মনোমল বা চিত্ত-বিক্ষেপ থাকিতে এই প্রকার বিশুদ্ধ স্থির ভাবের উদয়ই হয় না। আত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ হইলে সাধক অনন্তশরণ হইতে পারেন। আত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ রাখিবার প্রধান উপায়ই হইল ক্রিয়াযোগ। অন্য কর্মের দ্বারা এ কক্ষে কোন বন্ধন নাই এবং এই কর্ম দ্বারাই বুদ্ধি স্থির ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৭

অন্বয়। মচ্চিত্তঃ (মদগত চিত্ত হইলে) স্বঃ (তুমি) মংপ্রসাদাৎ (আমার অমুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (সকল প্রকার দুঃখ দুর্গতি) তরিত্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ চেত্ৰ (আর যদি) অহংকারাৎ (অহংকারবশতঃ) ন শ্রোতৃশ্চ (না শুনি), বিনজ্জ্যসি (তবে বিনষ্ট হইবে) ॥ ৫৮

শ্রীধর। ততো যদ্বিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সৰ্ব্বাণ্যপি
দুর্গাণি—দুস্তরাণি সাংসারিকানি দুঃখানি তরিস্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেৎ—যদি পুনঃ
অম্ অহংকারাৎ—জাত্ত্বাভিমানাৎ, মদুজ্ঞঃ এতৎ ন শ্রোয়সি, তর্হি বিনজ্যাসি—পুরুষার্থং ব্রষ্টো
ভবিস্যসি ॥ ৫৮

বঙ্গানুবাদ। [তাহার পর যাহা হইবে তাহা শুন]—মদগতচিত্ত হইলে আমার
প্রসাদে সমস্ত দুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিবে। বিপরীতাচরণে যে দোষ হয় তাহাও
বলিতেছেন—যদি পুনরায় তুমি জাত্ত্বাভিমান বশতঃ (অর্থাৎ নিজেকে যদি তুমি পণ্ডিত
মনে করিয়া) মদুজ্ঞ বাক্য না শুন, তবে তুমি পুরুষার্থ হইতে ব্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমাতে সর্বদা চিত্ত রাখিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া ক’রে,
যাহা গুরুবল্লভ গম্য, সকল শত্রুর মণ্যে কেল্লাতে যে পড়িয়া যায় মন তাহা
হইতে মুক্ত হইবে। যত্বপিষ্ঠাৎ আমি বড়লোক বলিয়া অহংকার হইয়া আমার
কথা না শুন তাহা হইলে মরবে অর্থাৎ অবস্থান্তর হ’বে—জন্মগ্রহণ করিতে
হ’বে—আমার কথাটা শুনো, পাগলার মাতালের কথাটা শুনো।—বাহ “আমির”
বেষ্টনের মধ্যে আসিলেই চিত্ত অহঙ্কৃত হয় অর্থাৎ তখন আপনাকেই বড়ো বলিয়া মনে হয়।
প্রকৃত “আমি”তে চিত্ত নিমজ্জিত হইলেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। এই অবস্থায় সব কেল্লাই
পার হওয়া যায়। মনকে বাঁধিবার জন্ত যড়রিপুবর্গ কত স্থানে থানা পাতিয়া বসিয়া
আছে। তাই নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরাবলম্ব করিয়া ফেলিতে হইবে, মনের যেন
কোন আশ্রয় বা অবলম্বন না থাকে। নিজের চিত্তকে তাঁহার চিত্তের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে
হইবে। প্রাণ বহিমুখী থাকিলে প্রাণস্পন্দনের সহিত চিত্তেও স্পন্দন উঠিবে, তাহাতে কেবল
রাশি রাশি বাসনার ফেনই উথিত হইবে। সে অবস্থায় চিত্ত বিষয়াকারাকারিত হইয়া
কেবল বিষয়েরই অন্তসন্ধান করিবে, সে চিত্ত কখন শাস্ত বা শুদ্ধ হইতে পারিবে না বা আত্মভাবে
মগ্ন হইতে পারিবে না। ধর্মব্রষ্ট হইলে জীব কখনও তাহার কৃপা অনুভব করিতে পারে না।
স্বধর্মই আত্মভাব—উহাই জন্মজন্মানুভাববিহীন স্থির প্রশান্ত ভাব। এই স্বধর্মে যে আপনার
মতিকে বাঁধিতে না পারে, সেই ধর্মহীন ব্যক্তি কখনও তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারে
না। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন—“তমকৃতুঃ পশুতি বীতশোকো, দাতুপ্রসাদান্নহিমানমাশ্রয়ঃ”—
যাঁহারা অকৃতু অর্থাৎ কামনাশূন্য, যাঁহারা বীতশোক অর্থাৎ শোকদুঃখাদিরহিত, তাঁহারা
শরীরধারক ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রভৃতির প্রসঙ্গতা বা স্থিরতা বশতঃ আমার বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব
বা নির্বিকার ভাব সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

সুতরাং ভগবানের শরণাগত হইতে হইলেও পুরুষার্থের আবশ্যক। পুরুষের
প্রযত্নই পৌরুষ, সেই পৌরুষও ভগবদশক্তি। এই আত্মশক্তিই প্রভাবেই মন
সর্বপ্রকার আসক্তি শূন্য হইয়া যাইতে পারে। আত্মসাক্ষাৎকার পৌরুষ-প্রযত্নেরই ফল। যে
চেষ্টা করিবে, যে লাগিয়া থাকিবে, তাহাবই হইবে, এবং তাহাও ঈশ্বরশক্তি বা আত্মশক্তি,
সুতরাং তাহা করিয়া কাহারও অহংকার করিবার কিছু থাকে না। যাঁহারা দিনরাত ক্রিয়ায় লাগিয়া
থাকেন, তাঁহাদের ক্রিয়ার পরাবস্থা আসিবেই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবের জীবন থাকে না, তখন

(জীবের প্রকৃতি পরতন্ত্রতা)

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎসৃ ইতি মন্ত্রসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯

জীব শিবের সহিত মিলিয়া শিব হইয়া যান। তাই আত্মাতে চিত্ত রাখিয়া সর্বদা ক্রিয়া করিবার উ পদেশ লাহিড়ী মহাশয় দিয়াছেন। স্থানে স্থানে ষড় রিপুবর্গের অভেদ্য দুর্গ এবং নিজকৃত পূর্বকর্মের সংস্কার, এ সব ভেদ করিয়া বাহির হওয়াই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তখনই মন তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইতে পারে, যদি মচ্ছিত্ত হয় অর্থাৎ কূটস্থে সর্বদা লক্ষ্য রাখে। অভিমান বশতঃ নিজেকে বড় মনে করিয়া যদি সারাৎসার এই কথা না শুন ও তদনুরূপ কাজ না কর তাহা হইলে বিনাশ অবশ্যস্বাবী, অর্থাৎ বারবার জন্মমরণের বশীভূত হইতে হইবে। ভগবৎ কৃপা সেখানে ভরা, যেখানে সেই আপনাতে আপনি—সেখানটিতে মনোবুদ্ধিকে পৌছাইয়া দাও। মন হইতে সব আশা সব কল্পনা নিঃশেষে দূর করিয়া দাও, তবে তুমি অকিঞ্চন হইতে পারিবে। এই অকিঞ্চনের প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা ॥ ৫৮

অর্থঃ। অহঙ্কারঃ আশ্রিত্য (অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া) ন যোৎসৃ (যুদ্ধ করিব না) ইতি যৎ মন্ত্রসে (এইরূপ যে মনে করিতেছ) তে (তোমার) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা এব (মিথ্যাই) [কারণ] প্রকৃতিঃ স্তাং (প্রকৃতি তোমাকে) নিয়োক্ষ্যতি (যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে) ॥ ৫৯

শ্রীধর। কামং বিনক্ষ্যামি ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামিতি চেৎ ? তত্রাহ—যদহঙ্কারমিতি । মদন্তম্ অনাদৃত্য কেবলম অহঙ্কারম্ অবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামি ইতি যৎ মন্ত্রসে—ভ্রম্ অধ্যবশ্যসি। এষ তে ব্যবসায়ো মিথ্যৈব, অসত্যত্বাৎ তব। তদেবাহ—প্রকৃতিঃ স্তাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সত্তী নিয়োক্ষ্যতি—যুদ্ধে প্রবর্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯

বঙ্গানুবাদ ! [আমার স্বাভিলাষ নষ্ট হউক, তথাপি বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিব না—যদি এইরূপ বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন]—আমার বাক্য অনাদর করিয়া, কেবল অহঙ্কার অবলম্বন পূর্বক “আমি যুদ্ধ করিব না” এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার ঐ অধ্যবসায় মিথ্যা কারণ তোমার স্বাধীনতা নাই। তাহাই বলিতেছেন—যে তোমার প্রকৃতি রজোগুণরূপে পরিণত হইয়া (কারণ তোমার ক্ষত্রিয় সভাব) তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিবেই ॥ ৫৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যত্নপিস্তাৎ দেমাক্ করে না ক্রিয়া কর যে আমি বড়মানুষ আমি আবার ক্রিয়া কি করব—তবে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আমি স্বর্গে যাই আমি কৈলাসপুরে যাই—আমার হেন হ’ক, আমার তেন হ’ক, এ সমুদয়ই মিছে কিন্তু ঐ প্রকৃতি দ্বারায় মিথ্যা ব্যবসা করিলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং কাজে কাজেই পরে এই ক্রিয়াই আপনা আপনি করিতে হইবে, যখন দুঃখ ব্যতীত সুখ স্থায়ী কিছুতেই দেখিবে না।—“যুদ্ধ করিব না”—এ নিশ্চয় তোমার টকিবে না। কারণ জীব মাত্রেই প্রকৃতির দাস। তুমি ইচ্ছা

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ সেন কৰ্ম্মণা ।

কৰ্ত্ত্বং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয়ন্তবশোহপি তৎ ॥ ৬০

না করিলেও তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবেই। আমার আত্মদর্শনে কাজ নাট, আমি যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদির দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিব, আত্মদর্শনে যে হান্ধামা সে হান্ধামা পোহাইতে রাজি নহি—একথা বলিলেও চলিবে না। বারবার জন্ম মৃত্যুর দুঃখ দর্শন করিয়া এবং স-সারে বিবিধ ক্লেশ তাপ ও বিরহের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া আত্মাত্মসন্ধানের জন্য একদিন আমাকে বাধ্য করিবেই! কারণ যাহারা জন্মজন্মান্তরীয় সংসার বশতঃ রজঃ সত্ত্ব মিশ্রিত স্বভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা একান্ত আসক্তচিত্তে সংসার লইয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের নিজ প্রকৃতিই আত্মজিজ্ঞাসার জন্য নিজেকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। সেইজন্য আগ্রহান লাভার্থ চেষ্টা বা যুদ্ধ করা যাহা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক তাহা করিবে না কেন বলিতেছ? তুমি ক্রিয়া কর, তবে এইটুকু বিচার রাখিও যে ক্রিয়াতে তোমার যেন ফলাফল না থাকে, তাহা হইলেই কৌশলে প্রকৃতিকে বশ করিতে পারিবে। এখন যাহা অসাধ্য মনে করিতেছ ক্রিয়াভ্যাসে সতত সচেষ্ট থাকিলে (যাহা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক) তুমি একদিন একরূপ অবস্থা লাভ করিবে যখন আর তোমাকে এজ্ঞা হানাহানি লড়াই করিতে হইবে না। তোমার স্বভাব আপনা আপনি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব বলিয়া চিরদিনই যে তোমাকে ক্রিয়া করিয়াই যাইতে হইবে, স্থির নিশ্চল আর হইতেই পারিবে না, তাহা নহে। কিন্তু এখনই যদি শাস্ত স্থির হইয়া বসিয়া থাক এবং তজ্জন্ত ক্রিয়ার চেষ্টা পর্যন্ত ত্যাগ কর তাহা হইলে চলিবে না! তোমার স্বভাবই তোমাকে ক্রিয়া করাইয়া তবে ছাড়িবে। ক্ষত্রিয় স্বভাব তোমার, তুমি এক্ষণে লাক্ষণের মত ঠিক শাস্ত ভাবে ধ্যান মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না, এখন যদি ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ ছাড়িয়া চুপ করিয়াই বসিয়া থাক, তথাপি তুমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। যদি শূদ্র হইতে তাহা হইলে ঢুল আসিত, বৈশ্য হইলে কত প্রকার লাভালাভের খতিয়ান করিতে! কিন্তু তুমি যে ক্ষত্রিয়, তুমি চুপ করিয়া থাকিলেও তোমার মন ক্রিয়া করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে, এইজন্য নিজ প্রকৃতিমত কাজ কর। ক্ষত্রিয়স্বভাবে শাস্ত শুদ্ধ স্থির ভাব মধ্যে মধ্যে আসে, এইজন্য সেই অবস্থার প্রতি লোভ আছে কিন্তু এখনও তো পরাবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পার না! এজন্য তোমার মনে ক্লেশ হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু ক্রিয়া (যুদ্ধ) ব্যতীত যখন ঐ ক্লেশ উপশমের আর কোন ঔষধ নাই, তখন ক্রিয়া না করিয়া আর উপায় কি? যদি একান্তই গোয়ারতুমি করিয়া ক্রিয়া না কর, তবে জন্ম মরণের হাত এড়াইবে কিরূপে? এই জন্মমরণের অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া আবার একদিন নিজে নিজেই ক্রিয়া করিবার জন্য ত্রীপুংগুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গুরুই লক্ষ্যভেদের সাধন দেখাইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। তবে প্রকৃত শিষ্য হওয়া চাই ॥ ৫৯

অর্থঃ । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যং কৰ্ত্ত্বং ন ইচ্ছসি (যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) সেন কৰ্ম্মণা (স্বীয় কৰ্ম্মদ্বারা)

নিবন্ধঃ (আবদ্ধ তুমি) [স্তবরাং] অবশঃ অপি (অবশ হইয়াও) তৎ করিষ্যসি (তাহা করিবে) ॥ ৬০

শ্রীধর । কিঞ্চ—স্বভাবজেনতি । স্বভাবঃ—ক্ষত্রিয়স্বে হেতুঃ পূৰ্ব্বকৰ্মসংস্কারঃ, তস্মাৎ জ্ঞাতেন স্বীয়েন কৰ্মণা—শৌৰ্য্যাদিনা পূৰ্ব্বোক্তেন নিবন্ধঃ—যন্ত্ৰিতঃ, তৎ মোহাৎ যৎ কৰ্ম—যুদ্ধলক্ষণং, কৰ্ত্ত্বুং ন ইচ্ছসি, অবশঃ সন্ তৎ কৰ্ম করিষ্যসি এব ॥ ৬০

বজ্রান্বাদ । [আরও বলিতেছেন] স্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়স্ব হেতু পূৰ্ব্বকৰ্মসংস্কারজ্ঞাত শৌৰ্য্যাদি স্বীয় কৰ্ম দ্বারা তুমি নিয়ন্ত্রিত । মোহবশতঃ এখন যে যুদ্ধরূপ কৰ্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়াও ঐ সকল কৰ্ম পরে তোমাকে করিতে হইবে ॥ ৬০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনার আপনার আত্মা আপনার কর্ম্মভেদেই বিশেষরূপে বদ্ধ যেমন তুমি ব্রহ্মতে থাক ত ব্রহ্মতে যাবে, অন্য দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি কর ত সেইখানে যাবে—তুমি ভালরূপ ক্রিয়া কর ভালরূপ ফল পাইবে, যদিষ্ঠাৎ মোহেতে করে অন্য বস্তুতে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিয়া থাক আত্মাতে না থাক—পরে জন্ম মৃত্যু দুঃখভোগ করিয়া শান্তিযুক্ত হইয়া এই ক্রিয়া করিতে বাধিত হইবে—কারণ ইহা ব্যতীত অন্য গতি নাই।—জীব পূর্বজন্ম-সংস্কারজাত স্বভাবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ, প্রকৃতির সে বেষ্টন উল্জয় করিবার সাধ্য কাহারও নাই। জীবই যেখানে, সেখানে সে স্বাধীন নহে, প্রকৃতির অধীন। তাঁহার নিজ স্বরূপে তিনি সদা মুক্ত, সেখানে প্রকৃতিও নাই। আত্মার স্বরূপে কখন দাগ লাগে না, তাহা সর্বদাই স্বতন্ত্র, প্রকৃতি-পরতন্ত্র নহে। তবে রক্তবর্ণ কাঁচের পাত্রের মধ্যে জলকে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিলে (জীবভাবে আত্মা প্রকৃতি যুক্ত) প্রকৃতির গুণে আত্মাকে লিপ্ত বলিয়া মনে হইবেই। তাহা অত্থা করিবার উপায় নাই। যখন সাধক ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মন যখন শরীর, প্রাণবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন সেখানে বন্ধ ছাড়া আর কিছুই অমৃত্যব থাকিবে না, প্রকৃতিও থাকিবে না, প্রকৃতির অমৃত্যবও থাকিবে না। তখন প্রকৃতি থাকিলেও আত্মার সহিত প্রকৃতি যুক্ত না থাকায় প্রকৃতির কার্য আর আত্মাতে অধ্যাসিত হইবে না। প্রকৃতি-মুক্ত আত্মার উপর আর প্রকৃতির কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। আমি মুক্তিলাভ করিব বলিলেও আমার মুক্তি হইবে না, আমি বদ্ধ থাকিব বলিলেও আমি বদ্ধ থাকিতে পারিব না। পূর্ব পূর্ব কর্ম্মবশতঃ যাহার যেক্রপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নিষ্ঠা বা কর্ম্ম চেষ্টাও তদ্রূপ হয়। যাহার জ্ঞান-বৈরাগ্যের সংস্কার আছে, সে সাধনার দিকে মুক্তির পথে চলিবেই, তাহার সাময়িক ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর উহা নির্ভর করে না। সকলেরই স্বভাব নিজ-নিজ-কর্ম্মানুযায়ী গঠিত, সে স্বভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। যদি বল জীবের স্বাধীনতা তবে কোথায়? তাহার উত্তর এই বলি যে—জীবভাবে জীবের স্বাধীনতা নাই, জীব সকল স্ব-স্ব-কর্ম্মজ প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ, স্তবরাং জীবভাব থাকিতে জীবের স্বাধীনতা নাই। তবে জীবের জীবত্ব মোচনের উপায় আছে। জীব স্ব-স্বরূপে শুদ্ধ চৈতন্য, নিষ্ক্রিয় ও নিরূপাধিক। তিনি প্রকৃতির কর্ম্মকে

অঙ্গীকার করিয়া আবদ্ধ হন। প্রকৃতি আপনার কর্ম করিবেই, কিন্তু সে অবস্থাতেও আত্মা তাহাতে লিপ্ত নহেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়।

“মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো, মুখস্তাং পৃথক্লেদন নৈবাস্তি বস্ত ।

চিদাভাসকো ধীষু জীবোহপি তদ্বৎ, স নিত্যোপলক্লিষ্বরূপোহহমাত্মা ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানো, মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং ।

তথা বীদিয়োগে নিরাভাসকো যঃ, স নিত্যোপলক্লিষ্বরূপোহহমাত্মা ॥”

দর্পণে দৃশ্যমান মুখ-প্রতিবিম্ব যেমন প্রকৃত মুখ হইতে পৃথক বস্তু নহে, সেইরূপ বুদ্ধিদর্পণে আত্মপ্রতিবিম্বরূপ আভাস মাহা জীব নামে কথিত, তিনিও পরমাত্মা হইতে পৃথক নহেন। সেই নিত্যবোধস্বকপ আত্মাই আমি।

যে রূপ দর্পণের অভাব হইলে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন একমাত্র কল্পনাহীন মুখই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ দর্পণের অভাবে যিনি প্রতিবিম্বশূন্য বা আভাসহীন হইয়া বিদ্যমান থাকেন, সেই নিত্যবোধ স্বরূপ আত্মাই আমি।

একপ হয় না যে প্রকৃতির গুণ এবং সেই হেতু তাহার কর্ম সমুদয়কে আত্মা সর্বদা শাসন করিয়া বেড়াইবেন। প্রকৃতির গুণায়ুরূপ কর্ম হইবেই, কিন্তু আত্মা তাহাতে কখনও লিপ্ত নহেন ইহা জানিতে পারিলেই আত্মা প্রকৃতির নিগড় হইতে মুক্তিনাভ করেন।

পূর্বাভাস বশতঃ জীব বিষয়ে আসক্তদৃষ্টি হইলে তাহার কষ্ট-ভোগও অনিবার্য, কিন্তু কষ্ট ভোগ করিয়া জীব সেই কষ্ট-ভোগ হইতে পরিত্রাণ চায়, তখনই তাহার সাধনার দিকে লক্ষ্য পড়ে। জন্ম-জরা-মৃত্যুর কষ্ট দেখিয়া জীবের নিজ প্রকৃতিই তাহা হইতে মুক্তির সোপান অন্বেষণে তৎপর হয়। তাই সঙ্গুরুগণ বলেন, যদি এখন হইতে ভাল করিয়া ক্রিয়ার অভ্যাসে মন দাও, তবে তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, যদি অলস বা প্রমাদবশতঃ ক্রিয়া করা কষ্টকর বোধ কর, তবে তোমাকে এখনও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সেই সব দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর তোমার চিন্তা তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য স্বতঃই উত্তোষী হইবে। যাহা পরে করিতেই হইবে, তাহা এখনই অচ্যুতান কব, তাহাতেই কল্যাণ লাভ করিবে ॥ ৬০

* আত্মার উপর প্রকৃতির কর্তৃত্ব কোন কালেই নাই। কোন দিনই আত্মা প্রকৃতির কার্যে লিপ্ত নহেন। তবে যেমন কোন সাধু পুণ্ডর কোন উদ্বেগ বশতঃ নহে, কেবল খেলার ছলে যদি চুরি করেন, এবং তখন যদি তাঁহাকে শাস্তিরক্ষকেরা ধরিয়া ফেলে, তবে তিনি ধৃত হন সত্য; কিন্তু সে অবস্থাতেও ঐ কর্ম তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কারণ সে কর্মের প্রতি তাঁহার আসক্তি নাই এবং তিনি চৌর্য্য কর্মের ভান করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি প্রকৃতি-পরতন্ত্র হইয়া যাইবেন তাহাও নহে। শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে বদ্ধ মুক্তি কিছুই চিন্তনীয় নহে, কারণ প্রকৃতি হইতে তিনি সদা মুক্ত, তবে যেখানে প্রকৃতি বশতঃ আছে সেখানে প্রকৃতির বশে অবশ ভাবেই জীবকে কর্ম করিতে হয়। সাংখ্য মতানুযায়ী প্রকৃতিই সেই কর্ম করান, আর বেদান্ত মতে ঈশ্বরই মায়া দ্বারা এই সব কর্ম করিবার প্রেরণা দেন। সুতরাং অবশ হইয়াই জীবকে স্বভাবের বশে বা ঈশ্বরের অমুসরণ করিতে হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রকৃতি পৃথক হইয়া বান অথবা ঈশ্বর নিজ মায়া সংহরণ করেন। মোটের উপর উহা একই কথা। প্রকৃতি পৃথক হইয়া যাইলেও তাহার কর্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না, তখন প্রকৃতির থাকা না থাকা সমান হইয়া দাঁড়ায়।

(জীব ঈশ্বরাদীন, অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বরই পরিচালক)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

অনুয়। অর্জুন (হে অর্জুন) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) মায়য়া (মায়াক্রিয়াদ্বারা) যন্তারূঢ়ানি [ইব] (যন্তারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) সর্বভূতানি (ভূত সকলকে) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং হৃদ্যেশে (সর্ব জীবের হৃদয় দেশে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন) ॥ ৬১

শ্রীধর। তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং কৰ্মপার-
তন্ত্র্যং চোক্তম্ । ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্ । সর্বভূতানাং হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরঃ—
অন্তর্ধ্যামী তিষ্ঠতি । কিং কুর্সন ? সর্বাণি ভূতানি মায়য়া—নিজ শক্ত্যা, ভ্রাময়ন্—তৎ
কৰ্ম্মস্ব প্রবর্তয়ন্ । যথা দারুশস্ত্রম্ আকুঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি যত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বৎ
ইত্যর্থঃ । যদ্বা যন্তাণি—শরীরাণি আকুঢ়ানি ভূতানি—দেহাভিমানিনঃ জীবান্, ভ্রাময়ন্ ইত্যর্থঃ ।
তথা চ শ্বেতাশ্বতরপাণঃ মন্তঃ—

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ

সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাঙ্গা ।

কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ

সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” ইতি ।

অন্তর্ধ্যামিব্রাহ্মণকঃ—“য আত্মান তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তবো যনয়তি” যন্ আত্মা ন বেদ, যন্ত
আত্মা শরীরম্, এষ তে অন্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ” ইত্যাদি । (বৃহদারণ্যক)

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপে দুইটি শ্লোকে সাংখ্যাদি মতে জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য
(প্রকৃতির অধীনতা) ও স্বভাবপারতন্ত্র্য এবং কৰ্মপারতন্ত্র্যের কথা বলা হইল । এখন দুইটি
শ্লোকে স্বীয় মত বলিতেছেন]—সকল ভূতের হৃদয়-মধ্যে অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বর রহিয়াছেন । কিরূপে
আছেন ? (ইহার উত্তর বলিতেছেন) যে সমস্ত ভূতগণকে মায়াদ্বারা অর্থাৎ স্বীয়শক্তি প্রভাবে
নিজ নিজ কৰ্ম্মেতে প্রবর্তমান করতঃ (রহিয়াছেন) । যেমন যত্রপার দারুশস্ত্রে আকুঢ় কৃত্রিম
ভূতগণকে ভ্রমণ করায় তদ্রূপ । অথবা যন্ত শব্দে শরীর, তাহাতে আকুঢ় দেহাভিমানী জীবগণকে
ভ্রমণ করাইয়া—ইহাই অর্থ । এ বিষয়ের প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত যথা—“এক দেব
অর্থাৎ পরমাত্মা যিনি সর্বভূতে গৃঢ়ভাবে স্থিত এবং তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাঙ্গা ;
তিনি কৰ্ম্মাধ্যক্ষ বা সকল কৰ্ম্মের নিয়ন্তা এবং ভূতগণের অধিবাস অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ ।
তিনি সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা ও চেতয়িতা এবং কেবল অর্থাৎ নিরূপাদিক ও নিগুণ অর্থাৎ
গুণাতীত । অন্তর্ধ্যামিব্রাহ্মণে আছে—“যিনি আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়াও বুদ্ধির
অন্তর এবং বুদ্ধিকে যিনি পরিচালিত করিতেছেন (তবুও) বুদ্ধি যাহাকে জানিতে পারে না,
এবং বুদ্ধিই যাহার শরীর অর্থাৎ উপাধি, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্ধ্যামী এবং অমৃত” ॥ ৬১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ঈশ্বর ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়েতে স্থিতি সকল
ভূতেই আছেন, চর এবং অচরে ব্রহ্ম স্বরূপে, ইড়া পিজলা সুষুম্না স্বরূপ যন্ত্রের

দ্বারায় সব ভূতকে অর্থাৎ হইয়াছে যাহারা আর হ'বে যারা তাহাতে আবৃত হইয়া—আরুঢ় অর্থাৎ অন্ত্র বস্তুতঃ যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্য জ্ঞান করিয়া— ভ্রমণ—মায়ার অর্থাৎ আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিতেছে।—প্রকৃতির প্রেরণায় জীবকে অহরহঃ কৰ্ম-চক্রে ঘুরিতে হয়, এবং তাহারই ফলে নানা ঘোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ইচ্ছা না থাকিলেও জীবকে প্রকৃতির বশে পড়িয়া জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার ঘুরিতে হয়। বদ্ধ জীবের আত্মস্বাতন্ত্র্য নাই; তবে উপায় কি? জীবের কি তবে মুক্তি নাই? না, ইহা নহে, জীব মুক্তি লাভ করে, এবং মুক্তি লাভ করিয়াই জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য বুচিয়া যায়। অনাদি কৰ্ম-বশে বা যে কারণেই হউক জীব প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। বেদ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলেন—জীব এই অধীনতা-জাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, যদি সে সচেতন হয়। জীব বদ্ধ বলিয়াই তাহার মুক্ত হইবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। ভগবান বা পরমাত্মা সকল অবস্থাতেই প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন নহেন, জীবও সেই পরমাত্মারই অংশ। যতদিন জীব পরমাত্মা হইতে আপনাকে স্বতন্ত্ররূপে দেখে, ততদিন সে বদ্ধ, ততদিন প্রকৃতির বশতা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যখন সে জ্ঞান লাভ করে, আপনার স্বরূপ অবগত হয়, তখন তাহার প্রকৃতিপরতন্ত্রতার অবস্থা শেষ হইয়া যায়। কেন যে চৈতন্য জীব মায়ার বশীভূত হয়—সে অতি রহস্য ব্যাপার! অধ্যাত্ম শাস্ত্র চিত্তকেই মায়ার নাভি-দেশ কল্পনা করিয়াছেন, সেই চিত্ত-চক্রে অবরুদ্ধ হইলে মায়ার খেলাও থামিয়া যায়। অনাত্ম-বিষয়ে আত্ম-বুদ্ধি এবং আত্ম-বিষয়ে অনাত্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন করাই মায়ার কার্য। এই মায়াই বিষ্ণু-শক্তি বা ভগবানের কার্য উৎপাদকসমগ্ৰ শক্তি। সেই শক্তির শরণ গ্রহণ করিলেই জীব মৃত্যুরূপ সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পারে। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। বিষ্ণু-মায়ার ও বিষ্ণু-শক্তির—একই কথা। বিষ্ণু ও মায়ার অঙ্গাদ্বী ভাবে জড়িত, এই মায়ামিশ্রিত চৈতন্ত্যই নারায়ণ বা নারায়ণী। তন্মধ্যে ই'হাকেই মহামায়ার বলিয়াছেন, বেদ ই'হাকেই মুখ্য প্রাণ বলেন, যোগীরা ই'হাকেই স্থির প্রাণ বলিয়াছেন। মায়ার কার্য—এই দেহ। এই দেহকে অবলম্বন করিয়াই জীবের জন্ম বাতায়াত,—ইহাই মায়ার খেলা। মনুস্মৃতিদেহটা (প্রকৃতি) যে ভাবে নির্মিত হইয়াছে এবং জীব দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপে বদ্ধ হইয়াছে, আবার সেই দেহটিকে যথাযথ ভাবে জানিতে পারিলেই জীব তাহাতেই মুক্তির অবকাশ দেখিতে পাইবে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই দেহের গঠনপ্রণালীর নির্মাণ ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবিধ নাড়ী-মুখে প্রাণের গতি হইলেই মন উন্নতের মত সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে,—উহা রোধ করিবার একমাত্র উপায়—প্রাণকে স্থির করা। মহাভারতের শাস্তিপর্বে আছে—“মনুস্মৃতিগের দেহে বাতাদি-বাহিনী দশটা নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়। অস্ত্রাশ্রু সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী—এ দশটা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীর-মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী-সমুদ্র যেরূপ যথাকালে সাগরকে পরিবর্তিত করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শিরা দেহের বুদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয়-মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদের সর্ব গাত্র হইতে সঙ্কল্পজ গুরু গ্রহণপূর্বক উপস্থের উদ্ভূত করিয়া দেয়। সর্বগাত্রব্যাপিনী অস্ত্রাশ্রু শিরা-সমুদ্র ঐ শিরা হইতে বহির্গত হইয়া তৈজসগুণ বহনপূর্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন

করে।' মন্থন-দণ্ড দ্বারা যেমন দুষ্কান্তর্গত দ্রুত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রী-দর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্কল্পের অসত্ত্বেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অচুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—নাড়ী-মুখেই বাহ্যপ্রবৃত্তি স্ফুরিত হইয়া এই গুণময়ী সংসার-লীলা চালাইতে থাকে। তাহার নিরোধের কি উপায়—তাহাও শাস্ত্রি-পক্ষের ঐ স্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে—“বাহ্য-প্রবৃত্তিশূন্য মহাআগণ যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্ত-কালে সত্য-লোকপ্রদ সুষ্মা-মার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণপূর্বক মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিখ্যাত হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদয় বিষয় স্বপ্নের স্থায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্থ-সিদ্ধ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়"। যোগ-ক্রিয়া অভ্যাসের ফলে বাহ্য সঙ্কল্পাদি রুদ্ধ লইলে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হৃদয়ে যে একপ্রকার স্থিতি বোধ হয়, তাহাই ঈশনশীল বা ঈশ্বর ভাব। যোগীরা এই অবস্থাটি প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারেন—জগতের নিয়ন্তা কে ? কাহার শক্তিতে এই জগৎ চলিতেছে ? তখনই বুঝিতে পারা যায়—

“জগৎ জগদাদারত্বমেব পরিপালকঃ।

ত্বনৈব সর্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যঃ জগৎপতে ॥” অধ্যাত্মরামায়ণ

দেহমধ্যেই রহিয়াছেন সেই ঈশ্বরকে বুঝা যায় কিরূপে ? জগৎ তাহার কটাক্ষপাতে চলিতেছে, সেই জগতের শাসক বা ঈশ্বর সকলের হৃদয় দেশে স্থিতিক্রমে সর্বদাই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে জানিবার উপায় এই যে মূলাধারাদি পঞ্চচক্র ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে যে সুষ্মা নাড়ী প্রবাহিত হইয়াছে এবং সেই সুষ্মানাড়ীমধ্যস্থ যে ব্রহ্মনাড়ী বর্তমান রহিয়াছে, তাহার অন্তর্গত যে শক্তি বা ব্রহ্মাকাশ রহিয়াছেন,—উহাই সর্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর, তাঁহারই শাসনে পঞ্চতত্ত্ব-মন-ইন্দ্রিয়াদি ভূতনিচয় স্ব-স্ব-কর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, উহা না থাকিলে পঞ্চতত্ত্ব কর্মক্ষম হইতে পারিত না।

“ভবাদিত্যগ্নিস্তপতি ভয়াং তপতি সূর্য্যঃ।

ভবাদিত্যশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥” কঠ উঃ

প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত জগৎ কারণ ব্রহ্মের ভয়ে বা নিয়মে বাধ্য হইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইহার ভয়ে তপন উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু স্ব-স্ব-কার্য্যে ধাবমান হইতেছে। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে প্রাণশক্তির শাসনে এই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম বা মেরুদণ্ড মধ্যগত পঞ্চ-চক্রস্থ শক্তি স্ব-স্ব-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। মহাপ্রাণ বা ব্রহ্মাকাশ সর্বত্র অর্থাৎ মূলাধারাদি পঞ্চভূতময় স্থানেই লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু প্রধানতঃ ইনি আজ্ঞাচক্রেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত আছেন। এই চক্রগুলির হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থলেই কূটস্থ জ্যোতিঃ নির্বীত স্থানে প্রদীপশিখার মত প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছেন। আবার প্রত্যেক চক্রের কূটস্থই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থের সহিত সমন্বত ভাবে মিলিত, যেন সকল চক্রে আজ্ঞাচক্রের জ্যোতিঃই দীপ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য এক আজ্ঞাচক্রে লক্ষ্য রাখিলেই সমস্ত চক্রস্থ কূটস্থের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়। এই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থে লক্ষ্য করিতে পারিলেই সর্বভূতস্থিত

(সৰ্বচক্ৰের অন্তৰ্গত) ব্রহ্মনাড়ী দিয়া গমনাগমন হয় এবং তাহা হইলেই সৰ্বতোভাবে তাঁহার শরণ লওয়া হয় । (এই কথা পর শ্লোকে বলিবেন) ।

ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতিই বিষ্ণুপদ, উহাতে স্থিত হইলেই ধ্রুব বিশ্বাস হয় । সৰ্বদা চক্ষের মত জ্যোৎস্না দেখা যায়, সূক্ষ্ম বায়ু (অনিল) সূক্ষ্মায় সৰ্বদা থাকে, এবং প্রত্যয়ের মত প্রকাশ অশুভব হয়, সেই প্রকাশের মধ্যে যাহা ইচ্ছা করা যায়, সমস্তই দেখা যায় । জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি দেখা যায়, সূর্য্যাস্বরূপ কূটস্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র, নক্ষত্রের মধ্যে শুভা এবং শুভা মধ্যে আকাশে ত্রিভূবন রহিয়াছে দেখা যায় । প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না রহিয়াছেন,—উনিই সূক্ষ্মাঙ্ক-শক্তি । ক্রিয়া দ্বারা ঐ শক্তি জাগ্রত হইলে সারকের তখন অতি সূক্ষ্মরূপে শরীরের মেরুদণ্ডে স্থিতিরূপে পঞ্চতন্ত্রে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা হয় । এই স্থিতি হইতেই “সৰ্বং ব্রহ্মময়” জগৎ” বলিয়া বোধ হয়, তখন আর কিছু আবরণ থাকে না, সুতরাং ভিতর বাহির—সব এক হইয়া যায় । সূক্ষ্মায় থাকিতে থাকিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সৰ্বদা আটকাইয়া থাকে, তখন প্রাণের বাম, দক্ষিণ ও মধ্য শ্রোত একশ্রোত হওয়ায় কুলকুণ্ডলিনী তখন আত্মাস্বরূপে সৰ্বব্যাপক হইয়া যান, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেখানে সেই জন্তু করাকরিও কিছুই থাকে না । এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্তই ক্রিয়া করা উচিত । ক্রিয়া না করিলে প্রাণের অচল বা স্থির অবস্থা বুঝা যায় না । এই পঞ্চপ্রাণেব প্রাণস্বরূপ যে মুখ্য প্রাণ—তিনিই কূটস্থ ।

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিৰাপঃ পৃথিবী বিশ্বশ্চ ধারিণী ॥” মণ্ডক

এই মুখ্য প্রাণ হইতেই প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চ প্রাণের উৎপত্তি হয় । সঙ্কল্প দ্বারা চঞ্চল হইলেই মুখ্য প্রাণ বিভিন্ন প্রাণরূপে মন ইন্দ্রিয় ও দেহাদির মধ্যে শক্তি বিস্তার করে । এই পঞ্চ প্রাণ স্থির হইলেই উহা মুখ্য প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়, তখন মনও স্থির হইয়া অমন হইয়া যায়—উহাই ব্রহ্মপদ । হৃদয়স্থ বায়ুই জীবের বল বা জীবন, সেই বায়ুই স্থানে স্থানে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে । ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারিলেই প্রাণ ও তৎসহ মন স্থির হয় এবং বহু জন্মের সংস্কার বশতঃ যে বাসনা বীজ সঙ্কল্প রূপে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে সেই বাসনা বীজ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতেই জীব মুক্তি লাভ করে—

“যদা সৰ্ব্বং প্রমুচ্যন্তে কামা যেষন্ত হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যৈহমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥” কঠ উঃ

যাহারা মন দিয়া ক্রিয়া করেন ও ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থায় গমন করেন, তাঁহাদের প্রথমেই তৃতীয় নেত্ররূপ কূটস্থকে লাভ হয় এবং সেই তৃতীয় নেত্র পাইয়া তাঁহারা শিবরূপ হইয়া যান, পরে সেই কূটস্থে স্থির হইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহারা বিষ্ণুরূপ হইয়া যান, তাঁহাদের মূলাধারে কুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠে ।

যাঁহারা যতপূর্ব্বক ও কষ্ট সহন করিয়া ক্রিয়া করিয়া চলেন তাহাদের সকলেরই এই অপূৰ্ব্ব অবস্থা লাভ হইতে পারে । তখন যে সকল কামনা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া ছিল তাহা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায় । অনন্তর তাঁহারা জলবৎ দ্রুত অথচ দৃঢ়ের ন্যায় স্থখান্ধ অমৃত

ক্রিয়ার পর অবস্থায় পান করিয়া থাকেন। এই অমৃতরূপ সুরা পান করিয়া তাঁহারা অমরপদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। তখন প্রকৃতি পুরুষ সেই পরমব্রহ্মরূপে লীন হয় এবং সেই স্থিতি দ্বারা ই “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” হইয়া যায়। ব্রহ্মরক্ষু ভেদ করিয়া তখন প্রাণের গতি হয়, তখন প্রাণে চাক্ষুশ্য থাকে না, মনের পরিকল্পনা থাকে না—সুতরাং জগদর্শন ভাব তিরোহিত হইয়া যায়।

অব্যক্ত রূপে ভগবান যে চরাচর সর্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহা অল্পভব হয়। এই স্থিতি সর্বদাই বিद्यমান রহিয়াছেন, কিন্তু ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্নারূপ ত্রিগুণ যন্ত্রে প্রাণের গতি হওয়ায় সেই অব্যক্ত স্থির ভাবকে অল্পভব করা যায় না। ত্রিগুণে আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ্য বাহিন্মুখ হওয়ায় সেই স্থির অব্যক্তাবস্থা যাহা জীবরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এই জীবভাব বশতঃ অসত্য প্রপঞ্চ জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে এবং তাহাতে আসক্তি হওয়ায় বার বার জন্মমৃত্যুরূপ ভ্রমণ নিবারিত হইতেছে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন সমস্ত ব্যক্ত ভাব অব্যক্ত-সত্য লীন হইয়া যায়।

জীবের দেহটাই হইতেছে যন্ত্র, যখন জীব বহ্নান্যত হয় তখনই মায়া তাহাকে আক্রমণ করে, জীবের ভ্রম উৎপন্ন হইয়া দেহে অভিমান হয়। এই দেহকে আমি বা আমার বলিয়া স্বীকার করাই যন্ত্ররূপ হওয়া। কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম করা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। ভগবান যেমন প্রকৃতির সাক্ষী মাত্র, সাক্ষকেও সেইরূপ প্রকৃতির দৃষ্টা মাত্র হইতে হইবে। এই দৃষ্টা রূপে থাকিতে পারিলেই মায়া অতিক্রম করা যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থার সময় সব হইতে বন্ধন খসিয়া পড়ে, তখন মায়ায় কার্য্য স্থির ভাবে দেখা যায়, এবং মায়ায় মোহিত হইতে হয় না। এই মায়া তবে কি?—জগৎ জীব যাহার দ্বারা সংসার চক্রে অবিরত ঘুরিতেছে। এই মায়া তাঁহার স্বরূপের নীচে থাকে, মায়া স্বরূপ স্পর্শ করিতে পারে না, সেখানে “সদা নিরন্ত কুহকং।” সেখানে কেবল আত্মা, আর কিছুই নাই। কিন্তু “ব্রহ্মের একোহং বচস্যাম” এই সঙ্কল্পই মায়া বা ভগবদ্বিদ্ভা। দুইদিকে দর্পণ রাখিয়া নিজেকে দেখিলে যেমন একেরই অসংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পই সেই মায়াদর্পণ, উহাই তাঁহার অঘটনঘটন-পটায়সী শক্তি—তাহাতে ব্রহ্ম আপনাকে বহুরূপে অবলোকন করেন—“তৎসৃষ্টা তদেবাণু-প্রাবিশৎ”—ইহাই যেন তাঁহার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্ট পদার্থে তাঁহার অনুপ্রবেশ। যতক্ষণ মায়া-দর্পণ থাকিবে ততক্ষণ এক আত্মাই অনন্ত দৃশ্য-পদার্থরূপে পরিদৃষ্ট হইবেন। এই মায়াকে কেহ জগৎলীলার কারণ বলেন, কেহ ঈশ্বরের শক্তি বলেন। কিন্তু এই মায়া বড় অচিন্ত্য, ইনি আছেন কি নাই কিছুই বলা যায় না। মায়ায় স্বরূপ এই :—

“অনাঅনি শরীরাদৌ আত্মবুদ্ধিস্ত বা ভবেৎ।

সৈব মায়া তস্মৈ বাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে ॥”

অনাআ বা শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই মায়া। তাহার দ্বারা সংসার পরিকল্পিত হয়। জানীয়া বলেন সমুদ্রে যেমন তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয় তদ্রূপ পরমায়াতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়। এই পরিকল্পনা কেন হয়? তাহাকেই জানীয়া ব্রাহ্মী বলেন। কারণ পরমাংগতঃ তাহার

(শরণাগত ভাবই মায়া হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়)

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্ততম্ ॥ ৬২

কোন সত্তা নাই। “রজ্জ্বো ভুজঙ্গবদ্ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন”। ভ্রান্তিবশতঃ যেমন রজ্জুতে সৰ্পভ্রম হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ভ্রান্তি সরিয়া যাইলে তখন রজ্জু রজ্জুই থাকে, তাহাতে সৰ্পজ্ঞান অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম বিচারণা করিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত সংসার-সত্তার কোন বোধই থাকে না। হস্তামলকে আছে—

য একো বিভাতি সতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোহপি নানৈব ধীষু ।

শরীবোদকস্থ যথা ভাস্করেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥

নানা পাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের স্থায় যে প্রকাশ স্বরূপ পদার্থ নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধচিত্তে বিনি এক অদ্বিতীয় ভাবেই প্রকাশিত হন, সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আমি।

ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিম্পভং মন্ততে চাতিমূঢ়ঃ ।

তথা বদ্ধবদ্ধাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥

মেঘের দ্বারা আচ্ছন্নদৃষ্টি অতিমূঢ় ব্যক্তি সূর্য্যদেই মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে করে সেইরূপ মূঢ়দৃষ্টি অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট ঐহ্যকে বন্ধের দ্বারা বোধ হয়, সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আমি ॥ ৬১

অনুয়। ভারত ! (হে ভারত) সৰ্ব্বভাবেন (সৰ্ব্বতোভাবে) তম্ এব (তাহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎ প্রসাদাৎ (তাঁহার প্রসাদেই) পরাং শান্তিং (পরমা শান্তি) শাস্তং স্থানং (ও নিত্য দাম) প্রাপ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২

শ্রীধর। তমিতি। যস্মাদেবং সৰ্ব্বৈ জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাঃ তস্মাৎ অহংকারঃ পরিত্যজ্য সৰ্ব্ব ভাবেন—সৰ্ব্বাণুনা, তম্ ঈশ্বরমেব শরণং গচ্ছ। ততঃ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরাম্—উৎকৃষ্টাং, শান্তিং স্থানঞ্চ—পারমেশ্বরং, শাস্তং—নিত্যং, প্রাপ্যসি ॥ ৬২

বঙ্গানুবাদ। [যেহেতু সৰ্ব্বজীবই পরমেশ্বর-পরতন্ত্র,]—অতএব অহংকার পরিত্যাগ করিয়া সৰ্ব্বান্তঃকরণে সেই ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হও। পরে তাঁহারই প্রসাদে পরা-শান্তি এবং শাস্ত নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই যিনি ত্রিগুণান্বিত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই আত্মা তাঁহাকেই স্মরণ কর গুরুবাক্যের দ্বারা ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া সকল বস্তুতে ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মকে দেখিয়া এইরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আনন্দ লাভ করতঃ যাহার পর আর নাই এমন শান্তিপদ শীঘ্রই পাইবে এবং বুদ্ধি দ্বারায় স্থির করিতে পারিবে যে ইহা ব্যতীত অল্প

কোন পথ শাস্তির আর নাই—নিত্যই এই বোধ থাকিবে।—যিনি সৰ্বভূতের হৃদয়দেশে স্থিতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন সংসারের চপল সুখ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত দেহ, মন, প্রাণ, বাক্য ও বুদ্ধি দিয়া সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, তবে তাঁহার অচুগ্রহরূপ পরমা শাস্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রাণিগণ স্তম্ভ বা অস্তম্ভ যে সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার মূলে ঈশ্বরের শক্তিই বিद्यমান রহিয়াছে। স্তম্ভর্য্য প্রথমতঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দিকে না তাকাইয়া, যিনি এই সকলের কারণ, সেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহারই রূপায় অবিভা বা সংসারের পরপারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই আত্মারূপী ভগবান তোমার অতি সন্নিকটে, কারণ তিনি তোমার আত্মা, তিনি না থাকিলে তুমি থাক না। সেই ভগবান পরমাত্মা নিজ স্বভাবে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ, যদি তাঁহার শরণাপন্ন হও তবে তুমিও জ্ঞানানন্দ-সিদ্ধিতে ডুবিয়া থাকিবে। এই নাম-রূপময় জগৎও তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া নিঃস্বর্ণ পুরুষ যখন ত্রিগুণায়িত হন, তখনই অব্যক্ত চিত্তরূপ হইতে জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়া উঠে। চিরস্থির আনন্দসিদ্ধুর মধ্যে একটু হিল্লোল বা স্পন্দন আরম্ভ হয়। এই স্পন্দনাত্মিকা ভাবই প্রাণশক্তি, উহাই মায়ার রূপ। প্রাণশক্তির প্রথম বিকাশ সময়ে স্পন্দন থাকিলেও সে স্পন্দন ততটা বেগযুক্ত নহে, সে সময়ে তাই আত্মার মধ্যে স্বভঃসিদ্ধ জ্ঞান একেবারে আবৃত্তি হইয়া যায় না। তখনও মায়ী শুদ্ধশক্তিরূপে, বিচাররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাই তখনও তাহাতে অজ্ঞানান্ধকারের কুহেলিক। ঘনীভূত হইয়া জ্ঞানদৃষ্টিকে অবরোধ করিতে পারে না। তখনও সূক্ষ্মার মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ হইতে থাকে। পরে যখন মায়ার স্পন্দন অতিমাত্রায় বেগযুক্ত হইয়া নিম্নে অবতরণ করে, যখন সূক্ষ্মা ছাড়িয়া প্রাণশক্তি নৃত্য করিতে করিতে ইড়া পিঙ্গলায় আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখনই মায়ী নিজ বিচাররূপকেও আচ্ছন্ন করিয়া অবিচাররূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। তখনই প্রাণমধ্যে অস্বাভাবিক রূপে কল্পন বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্কল্পময় মন জাগিয়া উঠে, দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠে, এবং সচঞ্চল মন কতৃক বুদ্ধি দর্পণে নানাদেহের প্রতিবিম্ব পড়ে। দেহের সহিত আত্মাব যোগ হইয়া হৃৎপিণ্ডে কল্পিত হয় এবং তখনই প্রাণ অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া স্বাস্রপে বহির্গমনাগমন করিতে থাকে। যদিও সমস্তই চিন্ময় তবুও বস্তুরূপে সেই সমুদয়কে জড় বলিয়া অচুভব হয় এবং আত্মা বহির্মুখ হইয়া ঐ সকল বস্তুকে ভোগ করিবার জন্ত মনোবেগরূপে দাবমান হয়। এবং জীব মনের সহিত সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া বিবিধ ভোগলালসায় মগ্ন হয় এবং আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়। এখন এই অবস্থা হইতে জীবের কিরূপে উদ্ধার হইবে, তাই রূপায় ভগবান গুরুরূপে অর্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জুন, যে ব্রহ্মাকাশ বা ঈশ্বর সমস্ত শক্তিগুঞ্জের মধ্যবিন্দু, যিনি অমূর্ত হইয়াও—“স বাহ্যাত্মন্তরহজঃ” সমস্ত বস্তুর বাহিরে ও ভিতরে বর্তমান অর্থাৎ জ্ঞানরূপে বুদ্ধির অভ্যন্তরে এবং নামরূপে বহির্দেশে বিद्यমান—তিনি পূর্ণ জ্ঞানরূপ জন্ম মরণাদি ষড়্ বিকার বর্জিত, কিন্তু তাঁহা হইতেই প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং আকাশ (বিশুদ্ধাধ্য) বায়ু (অনাহত) তেজঃ (মণিপুর) জল (স্বাধিষ্ঠান) ও সর্ব ভূতের আধার পৃথিবী (মূলাধার) উৎপন্ন হইয়া থাকে।—

“অগ্নিস্মৃদ্ধা চক্ষুৰী চন্দ্রহর্যৌ দিশঃ প্রোত্রে বাগ্নিবৃত্তাশ্চ বেদাঃ ।
 বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ঃ বিশ্বমশ্চ পদ্ভ্যাং পৃথিবী হোষ সর্বভূতান্তরাশ্চ ॥
 তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যশ্চ সূর্য্যঃ সোমাত্ পৰ্জ্জতা ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।
 পুমান্ রেতঃ সিক্তিতি বোষিতায়াং বহবীঃ প্রজাঃ পুরুষাং সম্প্রসূতাঃ ॥
 তস্মাচ্চ দেবা বরুণা সম্প্রসূতাঃ সাধা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি ।
 প্রাণাপানৌ ব্রীহিষবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥
 অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্কেহস্মাৎ শ্রুতদেতৈ নিক্ৰবঃ সর্বরূপাঃ ।
 অতশ্চ সর্দা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাশ্চা ॥” মুণ্ডক

এই পুরুষের মস্তক হইতে দ্যালোক বা আকাশ, দুইটী চক্ষু হইতে চন্দ্রহর্য্য, কণ্ঠ হইতে দিকসমূহ, তাঁহার বাগ্নিক্রিয় হইতে ঋগাদি বেদ সমূহ, তাঁহার প্রাণ হইতে বায়ু এবং তাঁহার হৃদয় হইতে এই বিশ্ব এবং পদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ সেই নিষ্কিন্দার পুরুষ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, এবং হোমকাষ্ঠে সৎস্রুত হুয়া এই আকাশরূপ প্রথম অগ্নি হইতে উৎপন্ন । জলময় অমৃত হইতে মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্নি, এবং মেঘ রুষ্টিরূপে পরিণত হইলে পৃথিবী হইতে তৃতীয় অগ্নিরূপে শস্তাদি উৎপন্ন হয়, অনন্তর অগ্নাদি আহাব দ্বারা পৃষ্ঠ হইয়া চতুর্থ অগ্নিরূপে পুরুষ পঞ্চম অগ্নিরূপ দ্বীতে বীৰ্য্যরূপে অভ্যুত্থিত প্রদান করে । এইরূপ পরমায়া হইতে মনুষ্যাদি বহু প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে ॥ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বস্তু আদি দেবগণ, সাধা নামক দেবগণ, মনুষ্য, গ্রাম্য ও আরণ্য পশু এবং পক্ষী সকল উৎপন্ন হইয়াছেন । জীবদিগের প্রাণন ক্রিয়া প্রাণ ও অপান, ধাত্ত ও বত এবং ব্রতাদি রূপ তপঃ, সংকায সাধনে প্রবৃত্তিরূপ শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও কৰ্ম্মাভ্যাসান পদ্ধতি বিধি সমুদয় সেই সত্য পুরুষ হইতে উদ্ভূত ॥ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই সমুদ্র সকল, পৰ্ব্বত সকল, নানারূপ নদী প্রবাহিত হইয়াছে, এবং এই পুরুষ হইতেই সকল প্রকার ধাতু যবাদি শস্ত্র, মধুর অন্ন রসাদি সম্ভূত হইয়াছে ॥

সঙ্কল্পনস্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈগ্র্যসাম্ব্যবৃষ্ট্যা চায়াবিরুদ্ধজন্ম ।

কৰ্ম্মাচ্ছগাতচ্ছক্ৰমেন দেহী স্থানেযু রূপাণ্যভিসম্প্রাপ্যতে ॥

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহ্নি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্কণ্ঠ্যেণৈতি ॥

ক্রিয়াগুণৈরাশ্বগুণৈশ্চঃ তেষাং সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ ॥ স্বৈতান্বিতর উঃ

প্রথমে সঙ্কল্প—মনে মনে ভালমন্দ কৰ্ম্মের চিন্তা হয়, তাহার পর স্পর্শন অর্থাৎ অগ্নিক্রিয়ের ব্যাপার হয়, অনন্তর দৃষ্টিপাত, তাহার পর মোহ জন্মে । উক্ত সঙ্কল্পন, স্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা শুভাশুভ সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন হয় । অনন্তর দেহী কৰ্ম্মাচ্ছযায়ী স্ত্রীপুরুষাদিভাবে কৰ্ম্মফলের পরিণাম অল্পসারে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানা দেহ প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—অন্নপান ভোজনে যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, ইহাও ঠিক তেমনই হইয়া থাকে ।

সেই দেহী স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফলে স্থূল সূক্ষ্ম বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং স্বকৃত কৰ্ম ও জ্ঞানজনিত শুভাশুভ বাসনা বশে ভোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া অপর জীব বলিয়া প্রতীত হয়।

এই আত্মা যদিও সর্বোপাদিবিমুক্ত তথাপি তাঁহার অনাদি অবিজ্ঞা মায়াশক্তি বশতঃ তাঁহাকে গুণময় ও তাহার গুণক্রিয়ার ফল স্বরূপ এই জগদাদি কার্য্যকে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্বপ্রজাত পুত্রের যেরূপ অস্বঃকরণের অতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই, তদ্রূপ অবিজ্ঞান্যষ্ট বিষয়াদিরও পুরুষাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই।

সেই অবিজ্ঞা-বিরহিত আত্মস্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া যায় কি প্রকারে? পুরুষের সেই নির্দীকার সত্তার ফিরিয়া যাইতে হইলেও যেমন ভাবে কূটস্থ পুরুষ হইতে এই বাহ্য ব্যাপার সমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছে, ঠিক সেই সেই ভাবের মধ্য দিয়া আবার জীবকে বহুস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। উচ্চাই ক্ষিত্তিতত্ত্ব জলতত্ত্ব, জলতত্ত্ব তেজস্বত্ব, তেজস্বত্ব বায়ুতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব আকাশের মধ্যে এবং আকাশকে স্থির প্রাণের মধ্যে এবং স্থির প্রাণকে অব্যক্তে লয় করিবার যে প্রণালী সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এতাবৎ সমস্ত বাহ্য বস্তুর মধ্যে প্রাণ-শক্তিরই ক্রীড়া দেখা যাউতেছে, প্রাণই চঞ্চল হইয়া জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, আবার সেই অব্যক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই স্থির প্রাণকে ধরিতে হইবে, যিনি ত্রিগুণাস্থিত হইয়া এই জীব ভাব ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মধ্যেও সেই অব্যক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন নচেৎ কিছুই হইতে পারিত না। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, না পারিলে আর মায়ার হস্ত হইতে পরিত্যাগ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। তাই সর্বভাব তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া যাইতে হইবে। সমস্ত ভাবময় সমস্ত প্রাণ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে, সেই প্রাণকে ঢালিয়া দিতে হইবে তাঁহাতে। তাহা হইলে আর এ ব্যক্ত জগতের কোন ক্ষুরণ লক্ষিত হইবে না, তখন সমস্তই অব্যক্তের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সবই অব্যক্ত হইয়া যাইবে। এই অব্যক্তই পরমপদ, এই অব্যক্তে প্রবেশ কবাই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য। ভগবানও তাই উপদেশ দিতেছেন—সর্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর, যেন তিনি ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা না থাকে, প্রাণাপানের সমতা সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়স্থিত ব্রহ্মাকাশ প্রকাশিত হইবে, তখন তোমার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইবে। তখন অব্যক্ত পরমপদ প্রকাশিত হইয়া পরাশাস্তিরূপ শান্ত স্থান যাহার উপর আর কিছু নাই এমন স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সেই মুখ্য প্রাণে যাইতে হইলে এই ব্যক্ত প্রাণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এই প্রাণের সাধনাতেই বাহ্য প্রকৃতির উপশম লাভ হইবে, তাহা হইলেই আপনার মধ্যে আপনি থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে। উচ্চাই পরমাত্মার প্রসাদ। যে ক্রিয়া করিবে না, সে তাঁহার প্রসাদ কি তাহা কখন অসম্ভব করিতে পারিবে না॥ ৬২

(গীতা-কথিত জ্ঞানই গুহ্যতর জ্ঞান)

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাভং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া ।

বিমুশ্চেতদশেষেন যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩

অন্থয় । ইতি (এই) গুহ্যং গুহ্যতরং জ্ঞানং (গুহ্য হইতেও গুহ্যতর তত্ত্বজ্ঞান) ডে (তোমার নিকট) ময়া আখ্যাভং (মং কর্তৃক উক্ত হইল) এতৎ (ইহা) অশেষণ বিমুশ্য (অশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়া) যথা ইচ্ছসি (যেরূপ ইচ্ছা হয়) তথা কুরু (তাহাই কর) ॥ ৬৩

শ্রীধর । সৰ্বগীতার্থমুপসংহরন্ আহ—ইতীতি । ইতি অনেন প্রকারেণ তে—তুভ্যং, সৰ্বজ্ঞেন পরমকাকণিকেন ময়া, জ্ঞানং আখ্যাভং—উপদিষ্টম্ । কথন্তুতং ? গুহ্যং—গোপাং রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং । এতৎ ময়া উপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রম্ অশেষতঃ বিমুশ্য—পর্যালোচ্য, পশ্চাদ্ যথেষ্টসি তথা কুরু । এতস্মিন্ পর্যালোচিতে সতি তব মোহঃ নিবর্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩

বঙ্গানুবাদ । [সমস্ত গীতার্থের উপসংহার করিতেছেন]—এইরূপে তোমাকে সৰ্বজ্ঞ ও পরম কাকণিক যে আমি, সেই আমাকর্তৃক জ্ঞান উপদিষ্ট হইল । সেই জ্ঞান কিরূপ ? তাহা গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় রহস্যমন্ত্রযোগাদি অপেক্ষাও গুহ্যতর । এই মতুপদিষ্ট গীতা শাস্ত্রকে পর্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ যাহা ইচ্ছা হয় কর । ইহা (গীতাশাস্ত্র) পর্যালোচিত হইলে তোমার মোহ নিরস্তি হইবে—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তোমাকে জ্ঞান সমুদয় বলিলাম—এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় তা কর—যাহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম অত্যন্ত গুহ্য—যাহা বলিলাম ইহা অত্যন্ত গুহ্য ।—যাহাতে মোহ অন্ধকার নষ্ট হয় এবং জ্ঞানদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ও গুহ্যতম জ্ঞান ও তাহার সাধনার কথা তোমাকে বলিয়াছি । আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত যে সকল ক্রিয়া-যোগ এবং তাহার ফলস্বরূপ যে সকল জ্ঞান ও অগুহ্যতম পদ লাভ হয় তাহা সমস্তই তোমাকে শুনাইয়াছি । এখন তুমি তোমার কর্তব্য অবধারণ কর । জীবের মধ্যে তিনটি ভাব রহিয়াছে—(১) অজ্ঞতা বা দেহানুভাব, তখন দেহ এবং দেহের ভোগকেই সর্বপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয় । (২) সুখঃখের ঘাত প্রতিঘাত এবং জন্মমরণের দারুণ ক্লেশ এবং তাহার প্রতিকারেব কোন উপায় না দেখিয়া জীবের নিজ কর্তৃত্বের প্রতি অনাস্থা জন্মে । তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি ধারণা হয়, তখন জীব তাঁহাতে আত্মসমর্পণের জন্ত মোক্ষাঙ্কুল সাধন ও বিচার অবলম্বন করে । ইহার ফলে (৩) ঐকান্তিক চেষ্টা ও তপশ্চা দ্বারা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং তখন বৃত্তিতে পারে যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্মা হইতে সে স্বতন্ত্র নহে (ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব) । এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই প্রকৃতির অধীনতা ত্যাগ করিবার সামর্থ্য জন্মে । তখন আমার “আমি”কে বৃত্তিতে পারে, তখন আত্মার প্রতি ঐকান্তিক অমুরাগ হয়, এবং আত্মা ব্যতীত আর কিছুই জন্ত প্রাণে আকাঙ্ক্ষারই উদয় হয় না—ইহাই ভক্তি যোগ । পরে

(গুহ্যতম রহস্য কথা)

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

নিরাকাজ্জ যোগীর মনে আর কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না তখন মনও থাকে না। তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে এক সূদৃঢ় ও সুদীর্ঘ ব্যবধান ছিল তাহা বিলীন হইয়া যায়—ইহাই চরম জ্ঞান। এই অবস্থায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, মুক্তি তাঁহার নিজ আয়ত্তের মধ্যেই থাকে ॥ ৬৩

অর্থ্য। মে (আমার) সর্বগুহ্যতমং (সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম) পরমং বচঃ (উৎকৃষ্ট বাক্য) ভূয়ঃ শৃণু (পুনরায় শ্রবণ কর) [ভুং—ভূমি] মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি (আমার অত্যন্ত প্রিয় হও) ততঃ ইতি (সেই হেতু) তে (তোমাকে) হিতং (সেই হিতকর কথা) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ৬৪

শ্রীপর। অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্রম্ অশেষতঃ পর্যালোচয়িতুম্ অশরুবতঃ কুপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্বভোহপি গুহ্যভো গুহ্যতমং মে বচঃ তত্র তত্র উক্তমপি ভূয়ঃ—পুনরপি, বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃপুনঃ কথনে হেতুমাংহ। ভুং দৃঢ়ম্—অত্যন্তম্ ইষ্টঃ—প্রিয়োহসীতি মত্বা। তত এব হেতোঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। যদ্বা ভুং মম ইষ্টোহসি। ময়া বক্ষ্যমাণং চ দৃঢ়ং—সর্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততঃ তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪

বঙ্গানুবাদ। [অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র অশেষরূপে পর্যালোচনা করিতে অসমর্থ (অজ্ঞানের প্রতি) কুপা করিয়া স্বয়ংই তাহার (গীতার) সার সংগ্রহ কারিয়া তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন] —সর্ব প্রকার গোপনীয় হইতেও গুহ্যতম আমার বাক্য পূর্বে উক্ত হইলেও পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর। পুনঃ পুনঃ বলিবার হেতু কি বলিতেছেন। তুমি আমার অত্যন্ত ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয় ইহা মনে করিয়া সেই জন্মই তোমার হিত যাহা তাহা বলিতেছি। অথবা তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় বলিয়া এই বক্ষ্যমাণ বিষয়টা দৃঢ় অর্থাৎ সর্বপ্রমাণ যুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তোমাকে আমি বলিতেছি। “দৃঢ়মিতি” স্থলে কেহ কেহ “দৃঢ়মতি” পাঠ বলিয়া থাকেন ॥ ৬৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফের অত্যন্ত গুহ্য যাহা, তাহা বলিতেছি—কারণ তুমি ইষ্ট সখা এটা ভালরূপ জানি, তোমার ভালর নিমিত্ত বলছি।—তোমাকে রহস্য কথা অনেকবার বলিয়াছি, এবং সেই গোপনীয় আশ্রিতর জানিবার যে রহস্যময় সাধনা তাহাও বলিয়া দিয়াছি, আবার যে তত্ত্ব-বস্তুর সাধনাই গুহ্যতর কথা, সেই গুহ্যতম তত্ত্ব-বস্তুকে জানিতে হইলে যাহা করা আবশ্যক ও যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেই সর্ব গুহ্যতম তত্ত্ব আবার অজ্ঞানকে বলিতেছেন। অজ্ঞানকে কেন তিনি এত আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন? কারণ তিনি ভগবানে দৃঢ়শ্রদ্ধ। শ্রদ্ধালু না হইলে গুরু শিষ্যকে রহস্য কথা বলিতে পারেন না, কারণ শ্রদ্ধাহীনকে উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল। ভাগবতে তাই ঋষিরা স্মৃতিকে বলিলেন—“ক্রয়ুঃ স্নিগ্ধশ্চ শিষ্যশ্চ গুরবো গুহ্যমপ্যুত”। শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সর্বদে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ

(সর্বসার উপদেশ—ভগবানের প্রতিজ্ঞা)

মম্বনা ভব মদ্বক্তো মদযাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈশ্বসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫

হইলেও যে সকল শিষ্য ঈশ্বর অর্থাৎ গুরুভক্তিপরায়ণ, তাহাদিগকে গুরু গভীর তত্ত্ব সকল গুরু বলিয়া থাকেন ।

হে অর্জুন—তুমি যে আমার ইষ্ট সখা, তোমাতে আনাতে যে কোন ভেদ নাই, তুমি সংসার-বৃক্ষের ফল খাইয়া মুহূর্ত্তন হইয়া আপনার স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার বদ্ধ ভাব দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছে, নিজেই নিজেকে না বুঝাইলে আর কে তাহাকে বুঝাইবে? তাই আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আবার গুরুতম কথা বলিতেছি । যে ইষ্ট সাধনায় দৃঢ়, ভগবানের রূপা সে-ই বুঝিতে পারে । যে ভজনশীল, সাধনায় খুব দৃঢ়, তাহারই নিকট তো পবন রহস্য প্রকাশিত হয় । প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞানের কথা বলিয়া গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়াছি, সেই পথানুবর্তনের যে সম্বল গোপনীয় সাধনা—তাহাও তোমাকে বলিয়া দিয়াছি । এখন তুমি আমি যে এক তাহাই যে ভাবে বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ জ্ঞান যেক্রমে অপরোক্ষ হইয়া থাকে সেই পরম জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়—যাহা অপেক্ষা আর কল্যাণতম কিছু নাই—তাহাই তোমাকে বলিতেছি ॥ ৬৪

অর্থ । [অঃ—তুমি] মম্বনাঃ (মদগত-চিত্ত), মদ্বক্তঃ (আমার ভক্ত) মদযাজী মদ্বজনশীল বা আমার পূজক) ভব (হও), মাং নমস্কর (আমাকে নমস্কার কর) ; [ততঃ—তাহা হইলে] মাম্ এব এশ্বসি (আমাকেই পাইবে), তে (তোমার নিকট) সত্যং প্রতিজ্ঞানে (সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি) । [যতঃ অঃ—যেহেতু তুমি] মে প্রিয়ঃ অসি (আমার প্রিয় হইতেছে) ॥ ৬৫

শ্রীধর । তদেবাহ—মম্বনা ইতি । মম্বনা ভব—মচ্ছিত্তো ভব । মদ্বক্তঃ—মদ্বজনশীলো ভব । মদযাজী—মদ্বজনশীলো ভব । মামেব নমস্কর । এবং বর্তমানঃ স্বঃ মংপ্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মাম্ এব এশ্বসি—প্রাপ্যসি । অত্র চ সংশয়ং না কাৰ্য্যঃ । অঃ হি মে প্রিয়োহসি । অথ সত্যং যথা ভবতি এবং তুভ্যম্ অহং প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫

বঙ্গানুবাদ । [তাহা কি তাহাই বলিতেছেন]—তুমি মচ্ছিত্ত হও, আমার ভজনশীল হও, মদ্বজন (বা পূজনশীল) হও, আমাকেই নমস্কার কর । এইরূপ হইলে তুমি মংপ্রসাদ-লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই পাইবে । এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিও না । তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রিয়, এ বিষয়ে তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ॥ ৬৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমাতেই মন রাখ অর্থাৎ ক্রিয়া কর, আমারই যজন কর অর্থাৎ ক্রিয়া কর, নমস্কর অর্থাৎ ওঁকারের ক্রিয়া কর—যাহা গুরুবক্তৃ-গম্য—সত্য ক'রে আমি তোমায় বলছি যে তুমি আমারই হবে—প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি—কারণ তুমি আমার প্রিয় ।—গীতায় ভগবান কত সাধনার উপদেশই দিয়াছেন এইবার তিনি নিজেই তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছেন । (১) তুমি মম্বনা অর্থাৎ মচ্ছিত্ত

হও, (২) তুমি মন্তুক্ত অর্থাৎ আমাতে আত্মসমর্পণ কর, ভক্তির সহিত আমাকে ভজন কর ।
(৩) মদ্যাজী হও অর্থাৎ আমার পূজার্চনায় মন দাও । (৪) আমাকে নমস্কার কর ।

প্রথমেই ভগবানের ‘মম্বনা’ কথাটি লইয়াই আলোচনা করা যাক । “মম্বনা” হওয়াই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় । ব্রহ্মে চিত্ত বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই “মম্বনা” হইতে পারে না । ভগবানে মনটা সমর্পণ করিতে হইবে, তবেই মন আর তোমার থাকিবে না, ভগবানের হইয়া যাইবে । চিত্ত সর্বদা স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া আমরা বুঝিয়াও তবু তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করিতে পারি না । সুতরাং প্রথমেই চিত্তের যে নিরন্তর স্পন্দন হইতেছে তাহা থামাইতে হইবে । মনের সঙ্কল্প বিকল্পই সেই স্পন্দন—ইহা মনের ধর্ম, সুতরাং মনকে সহজে সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য করা যায় না । এইজন্ত চিত্তকে একমুখী করিতে হইবে । অর্থাৎ কোন ধ্যেয় বিষয়ে মনকে রাখিয়া মনে অল্প কোন বৃত্তির উদয় হইতে না দেওয়া । কিন্তু ইহাতেও চিত্তের বহিষ্কৃত ভাব একেবারে যায় না । সেই জন্ত মনকে কোন আধ্যাত্মিক স্থানে রাখিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয় । মনুষ্যদেহে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্থান হইতেছে সহস্রার ও আজ্ঞাচক্র, কিন্তু সহস্রাষ্ট্রে প্রথম অভ্যাসীর মন রাখা তত সহজও নহে, নিরাপদও নহে । সেইজন্ত আজ্ঞাচক্রে মন রাখাই সর্বোত্তম । আধ্যাত্মিক স্থানগুলি বা ষট্চক্রে মনকে নিবিষ্ট করিতে হইলেও প্রথম প্রথম মনে স্পন্দন হইবেই, কিন্তু আজ্ঞাচক্রে বা কোন একটা স্থানে চিত্তকে রাখিতে রাখিতে মনের বেগ বা স্পন্দন একেবারে কমিয়া যাইবে । এইরূপ নিয়মিত অভ্যাসে চিত্তের স্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন যে কোন ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা সূকর হয় । কোন একটা বাহ্য বিষয় লইয়াও চিত্ত স্থির করা যায় এবং সাধকের সে বাহ্য বিষয়টা আয়ত্তও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্রেশ ক্ষীণ হয় না, সুতরাং তাহাতে পারমাণবিক লাভ নাই । সেইজন্ত শুদ্ধ ও সর্বাচার-সম্পন্ন হইয়া এবং বিষয়ের হেয়ত্ব আলোচনা করিয়া ভগবদ্ভক্তি সহকারে প্রত্যগাত্মার ধ্যানে মনকে নিবেশ করিতে পারিলে মন সহজেই স্থির হয় । সাধনা বা ধ্যানাদির সময় সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন মন সে সময় অল্প বিষয় চিন্তা না করে । বিষয়-ধ্যানে চিত্ত গাঢ় নিবিষ্ট হইতেও পারে, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না । আধ্যাত্মিক শক্তির তখনই বিকাশ হওয়া সম্ভব যখন চিত্তে স্পন্দন থাকিবে না এবং তাহা কোন আধ্যাত্মিক চিন্তা বা আধ্যাত্মিক স্থানে স্থির হইয়া থাকিবে । মনের এই প্রকার নিরোধ ভাবই তাহাকে কৈবল্য অভিমুখে উপনীত করে । তখন মনের মনন না থাকায় মনও লয় হইয়া যায়, মন লয় হওয়ায় বিষয়েরও অভাব হইয়া থাকে । বিষয়ের অভাব বশতঃ পুরুষের বুদ্ধি বোধাত্মক ভাবও থাকে না । মনের এইরূপ নিরুদ্ধাবস্থাই প্রকৃত “মম্বনা” অর্থাৎ আপনাতে আপনি । যাহারা “মম্বনা” হইতে পারেন নাই, তাঁহারা “মন্তুক্ত” অর্থাৎ ভজনশীল হইবেন । যাহারা এইরূপে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান যাহাতে হয় তজ্জন্ত দৃঢ় অব্যবসায় সহকারে প্রযত্ন করেন, তাঁহারা ই ভক্ত । তাঁহাদের সব চেষ্টা তখন প্রযুক্ত হয় “মম্বনা” হইবার জন্ত, যেন মন অল্প কিছুতে বাঁধা না পড়ে । এইজন্ত মনকে সর্বদা কূটস্থ চিন্তায় রাখা আবশ্যক । যদি মন স্বভাববশে অগ্রত্ব ছুটিয়া যায় তবুও তাহাকে ধীরে ধীরে ধরিয়া আনিয়া কূটস্থ চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে । এইভাবে সাধনা চালাইলে দিব্য জ্যোতিঃ ও নাদ প্রকটিত হইবে,

(পরম গুহ্য ভগবদ্বাণী)

“আত্মনিবেদন”

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

তখন মনকে শাস্ত করা আর তেমন কঠিন হইবে না। এমন কি ঐরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে বা দিব্য স্রমপুর নাদ শুনিতে শুনিতে মন একেবারে তন্ময় হইয়া যাউবে। “সাপরাহ্মরক্তিরীশ্বরে” এই ভক্তি লক্ষণ তখন ফুটিয়া উঠিবে। ইহারই জন্ত “মদ্যাজী” অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে হইবে। এই “মদ্যাজী”র সহিত “মাং নমস্করু” ঔকারের ক্রিয়া কর (উহা এক প্রকার সাধনার অঙ্গ)। ক্রিয়ার সহিত যাহারা “ঔকার ক্রিয়া” নিয়মিত ভাবে করেন তাঁহাদের প্রাণ-শক্তি (ঋস) মাথায় চড়িয়া বসে। তাহা হইলেই আত্মা কি এবং তাঁহাকে পাওয়াই বা কিরূপ এ সমস্ত কথা তখন বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত দেবতারা ও ঋগিরা এই পূজাই করিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও আপনাকে আপনি পূজা করেন। এই আত্মপূজার অধিকার লাভ হইলে তুমি কৃতার্থ হইবে। সেই পূজার অধিকার লাভের জন্ত তোমার মনঃপ্রাণকে ক্রিয়াতে নিযুক্ত কর। ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই তুমি আপনাকে আপনি তুলিয়া যাইবে, তুমি তখন তুমি থাকিবে না, তোমার “আমি” আনাতে মিশিয়া এক হইয়া যাউবে, তুমি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ক্রিয়ার ফল। সে কথা শ্রীশুক প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন, স্ততরাং তাহার আর অন্তথা হইবে না।

“সর্বাশ্রনা সর্বাধিয়া সর্বসংরন্তরং হসা।

স এব শরণং দেবো গতিরন্তীহ নান্তথা ॥” যোগবাশিষ্ঠ

সমস্ত মনটি দিয়া, সমস্ত বুদ্ধি দিয়া, সমস্ত কার্য্য চেষ্টা দ্বারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, সেই পরমদেব ব্যতীত জীবের আর কোন উপায় নাই ॥ ৬৫

অন্বয়। সর্বধর্মান্ (সকল প্রকার অমুষ্ঠানমূলক ধর্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ নিয়মের খুঁটি নাটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছাড়িয়া দিয়া,) একং মাং (একমাত্র আমাকে, অর্থাৎ সকলের আত্মারূপে যে আমি সেই আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর); অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সমুদয় পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না) ॥ ৬৬

শ্রীধর। ততোহপি গুহ্যতমমাহ—সর্বেতি। মন্তৃত্য। এবং সর্বং ভবিষ্যতি ইতি দৃঢ়-বিশ্বাসেন বিধিকৈরুধ্যং ত্যক্তা মদেকশরণো ভব। এবং বর্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্তাৎ ইতি মা শুচঃ—শোকং মা কার্য্যঃ। যতঃ ত্বাং মদেকশরণং সর্বপাপেভ্যঃ অহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ৬৬

বক্তাব্যবদ। [আরও গুহ্যতম তত্ত্ব বলিতেছেন]—আমাকে ভক্তি করিলেই সমস্ত হয়—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা বিধিনিয়মের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। এরূপ হইলে (অর্থাৎ আমাকে ধরিয়া থাকিলে) কর্ম্মত্যাগনিমিত্ত পাপ

হইবে ভাবিয়া শোক করিও না। যেহেতু মদেকশরণ তোমাকে সর্ব পাপ হইতে আমি মুক্ত করিব ॥ ৬৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন দিকে তাকিও না আসক্তি পূর্বক, কেবল আত্মাতে মন রেখে গুরুবাক্যের দ্বারায় ক্রিয়া পেয়ে ক'রে চল—স্মরণ ক'রে চল—ওঁ—এই ক্রিয়া করিতে করিতে আমি অন্য দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করা হইতে মুক্ত করিয়া দিব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য দিকে দৃষ্টিই যায় না, ইহার নিমিত্ত তুমি কিছু ভেবো না।—যোগীর কোন দিকে তাকাইলে চলিবে না এমন কি বেদ বা বিদিশাস্ত্রও যোগাভ্যাসের অন্তর্কূল নহে। কেবল গুরুবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলিতে হইবে। কেন করিতেছি, কত দিন করিতে হইবে, করিয়া কি হইবে—এ প্রশ্ন মনে আসিতে দিও না। গুরু বলিয়াছেন তাই করিতেছি, ইহাতে কি হইবে তাহা তিনিই জানেন। এইরূপ দৃঢ়চিত্ত হইয়া গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রিয়া করিয়া যাইতে হইবে।

“সদ্বর্ষ্য ত্যাগে করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর”—ইহাই গীতার্থের সার কথা। ভগবান এই কথা বলিয়া গীতাত্ত উপদেশের উপসংহার করিতেছেন। স্মরণ্য এ শ্লোকটি একটু বিশেষ ভাবে আলোচ্য। ধর্ম ত্যাগ না করিয়া ধর্মের অগাধ উপদেশ পালনে কি তাঁহার শরণ গ্রহণ হয় না? জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি অনেক কথাই গীতার বলিয়াছেন, এখন শরণাগতির সহিত পূর্ণোক্ত জ্ঞান, ভক্তি, কর্মাদির কোন যোগ আছে কি না? ঋতি, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম-শাস্ত্র আদ্যাদিগকে অনেক কর্মই করিতে বলেন এবং অনেক কর্ম করিতে নিষেধও করেন। এতদিন কি করিব এবং কি করিতে হইবে না লইয়া অনেক পুঁথি পত্র ঘাঁটা হইল, শাস্ত্রারণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথভ্রম হইয়া গিয়াছে, কত লোকের কাছে গিয়া কত কথাই শুনিলাম, কত জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের উপদেশ মত কিছু কিছু কার্যও করিলাম, কিন্তু মনের দাঁধা, মনের সন্দেহ মিটিল না। তাই ভগবান পুঁথিপত্রের ধর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণেব কথা বলিলেন—“সদ্বর্ষ্যান্ পরিত্যজ্য নামেকং শরণং ব্রজ”—ওগো, তোমরা ধর্মাদি সর্ব ছাড়িয়া একবার আমাকে জড়াইয়া ধর, উদ্দেশ্য ইহা নহে যে ধর্মোপদেশ পালন করিতে হইবে না। কিন্তু ভগবানকে ভয় না বাসিলে ধর্ম কর্ম সবই বুঝা, তাই আমাদের অসুষ্ঠিত কর্ম যাহাতে ব্যর্থ না হয় এইজন্য ভগবৎ শরণাগতির কথা বলিলেন। কারণ ভগবানকে বাদ দিয়া যে কর্ম করা যাক তাহাতে আত্মবিনাশ হয় কিন্তু সংসারপাশ মোচন হয় না। অতএব কর্ম কি ভাবে করিতে হইবে, শ্রীমদ্ভগবতে ব্যাসকে নারদ বলিতেছেন “যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎ পরিতোষণম্। জ্ঞানং যতদধীনং হি ভক্তিযোগসমম্বিতম্ ॥” অর্থাৎ লোকে যদি অসুভব করে যে, তাহার সর্ব কর্ম ব্রহ্মের শক্তি দ্বারাষ্ট হইতেছে, এবং তাহার প্রার্থিত ভোগ্য বস্তুও ব্রহ্মস্বরূপ এবং তিনিই কণ্ঠফল দাতা তবেই কর্ম সমর্পণ করা সম্ভব হয়, নচেৎ হইতে পারে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে জানোদয় হয় এইরূপ অহুভূতি সেই জানেরই প্রকাশ মাত্র ভগবৎসাপনার দ্বারা ঐ জ্ঞান অহুভূতির বিষয় না হইলে উহা মৌখিক জ্ঞানে পর্যাবসিত হয়। অতএব ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান আমার সুখাদি ভোগের জন্য নহে, এতদ্বারা যেন ভগবান প্রসন্ন

হন ইহাই আসল শরণাগতি। ভগবান সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু এই ধর্মত্যাগকে কেহ যেন কর্মসম্মাস মনে না করেন। ভগবানের এই উদ্দেশ্য হইলে তিনি তাঁহার শরণগ্রহণরূপ কর্মের ব্যবস্থা করিলেন কেন? সর্ব শাস্ত্রের সর্ব সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ—ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। প্রত্যেক ধর্মের অচুঠানেই এক একটা ফল আছে, যদি সেই সব ফলের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে জ্ঞান বা মোক্ষ-লাভ হইবে না, সুতরাং পরমতত্ত্ব অবিদিতই থাকিবে। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—“ধর্ম শব্দেনাত্র অধর্মোহপি গৃহ্যতে, সর্বধর্ম্যান্ সর্বকর্মানি ইত্যেতৎ”—অর্থাৎ ধর্মধর্ম যতদিন থাকিবে ততদিন দেহ সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না, পুনঃপুনঃ জন্ম যাতায়াত ঘুচিবে না—এই জন্ম সাধককে ধর্মধর্মের অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন

“ইহ চেদশকোদোকুং প্রাক্শরীরশ্চ বিশমঃ।

ততঃ সর্গেযু লোকেষু শরীরহায় কল্পতে ॥”

এই দেহে যদি সে ব্রহ্মকে বুঝিতে সমর্থ হয় তবে সে দেহপাতের পূর্বেই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। যদি অবগত হইতে সমর্থ না হয় তবে তাহাকে আবাব এই পৃথিবীতে শরীর গ্রহণ করিতে হয়।

অবশ্য “ধর্ম” বলিতে গার্হস্থ্য ধর্ম, যতিধর্ম, রাজধর্ম, দেহধর্ম, ইন্দ্রিয়ধর্ম, ইত্যাদি অনেক প্রকার ধর্মকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা যাউতে পারে। শ্রুতিও বলিতেছেন—“ধর্মধর্ম” ধর্মোচরণ করিও; এখন ধর্ম বলিতে কোন ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। কিন্তু মনুষ্য জীবনের সর্ব প্রধান লক্ষ্য “আত্মদর্শন”, অথচ পূর্বোক্ত ধর্মের কোনটাই আত্মদর্শনের মুখ্য উপায় নহে। তাই এগুলিকে যথাকালে গ্রহণ ও যথাসময়ে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত আত্মান্বেষণে সচেষ্ট হইতে হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—ইহাদের সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম আছে, এবং তাহাদিগকে জোর করিয়া ছাড়াইয়াও উপায় নাই, অথচ সর্ব ধর্ম পরিত্যক্ত না হইলেও আত্মদর্শন হইবার উপায় নাই। তাই ভগবান বলিতেছেন এক্ষণে তুমি আর ইহাতে পাপ হইবে, উহাতে পুণ্য হইবে এই ভাবিয়া বিবিধ কর্মের মধ্যে বাপাইয়া পড়িও না। এই সদধর্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে তোমাকে কামসদৃশ-বর্জিত হইতে হইবে। দেখা যাইতেছে আমাদের মধ্যে যাহারা বেশ ভাল লোক বা ধার্মিক লোকও হ'ন তাঁহারাও অনেক সময়ে ধর্মধর্মের বলবিধ শাখার ও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রীয় মতের বিচার করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন মনে হয় কিছুই বুঝি করা হইল না, সবই আধ-খাপচা রহিয়া গেল। তখন তাঁহাদের প্রতি সাধুদের এই উপদেশ যে প্রারম্ভ বশে যে কর্মই কৃত হউক না কেন, তাহার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল তাঁহার স্বরণে মন লাগাইয়া রাখ। আর ভাল মন্দ কর্মের ভাল মন্দ সব ফলই জগদগুরু পরমাত্মার চরণে অর্পণ করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, অর্থাৎ ফলাকাজ্জনা ত্যাগ করিয়া কেবল ক্রিয়া করিয়া চল। আর যাহা হইবার হউক সেদিকে তোমার লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল ক্রিয়া করিতে বসিলেও মন যে বায়বার বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যায় তাহাতে যে স্বরণের বিষয় হয়, তাহাতে যে মন আসক্তিপূর্বক কত কি ভাবনা করে, না জানি তাহাতে কত পাপই হয়, এই

পাপের বোঝা হইতে কিসে রক্ষা হইবে ? তাই গুরুর উপদেশ এই যে তুমি একটু মন দিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, এই স্মরণ বা ক্রিয়ার ফলে তোমার মন আর অস্ত্র দিকে যাইবে না। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যে আসিবেই ; তিনিই যে ভগবান, তাঁহার স্বল্প মাত্র প্রকাশেও যে তুমি পাপমুক্ত হইবে।

আমাদের মধ্যে পাপ পুণ্য কৰ্ম করে কে জান ? দেহেন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি সমন্বিত প্রকৃতিই সমস্ত কৰ্ম করিয়া থাকে, আত্মা ধৰ্মাধর্মের অতীত। তুমি ক্রিয়া দ্বারা ধৰ্মাধর্মের গ্রন্থি খুলিয়া ফেল, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃতির অতীত হইয়া আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাণ দিয়া এবং প্রাণপণে ক্রিয়া করিতে পারিলেই তাঁহার শরণ লওয়া হইবে। এইরূপ শরণ গ্রহণ যে করে সেই তো তাঁহার ভক্ত। ভক্ত বিপন্ন হইলে বা সাধক নিরাশ হইলে ভগবানই তাহাকে অভয় দান করেন। যে এককাল ধরিয়া তাঁহার ভজন করিয়া আসিল, যে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহার আবার ভাবনা কি ? যাহা কিছু ক্রটি যাহা কিছু পাপ হইয়া থাকুক, তবুও তিনি শরণাগত সাধককে মুক্তিদান করেন। তিনি যে বলিয়াছেন—

“সকৃদপি প্রপন্নাঃ তবাশ্রীতি চ যাচতে।

অভয়ং সৰ্বভূতেভ্যো দদাম্যেত্যং ব্রতং মম ॥”

“তোমার আশ্রি” বলিয়া একবারও যে আমার শরণাগত হইয়া আমার কৃপাপ্রার্থী হয়, আমি তাহাকে অভয় প্রদান করি—এই আমার ব্রত।

তাই নিজ ভণ্ডকে ভগবান বলিতেছেন তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির বশে না চলিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। আত্মার শরণাপন্ন হওয়াই সৰ্বকর্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং সৰ্বধর্মের সেরা ধর্ম। যে তাঁহাকে চায়, সে বিষয়কে চাহে না। প্রাণের সহিত বিষয়কে না চাহিলেই মন বিষয়ের পানে অযথা ছুটিয়া যাইবে না। অনেকে মনে করেন ভগবানই জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুণ্ডলিকার মত মায়ার দ্বারা নাচাইতেছেন—জীবের স্বতন্ত্রতা কোথায় ? ভগবান কৃপা করিলে তবে তো মুক্তি হইবে ? মুক্তি ভগবদ্ কৃপার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু এজন্য জীবকেও প্রযত্ন করিতে হয়। বিনা প্রযত্নে, বিনা তপস্যায় কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যে তাঁহাকে পাইতে চাহে তাহাকেই কিছু মূল্য দিতে হইবে, যদিও সে মূল্য ভগবদ্প্রাপ্তির তুলনায় কিছুই নহে—তথাপি ঐ মূল্য দিতেই হয় ; ঐ সাধনার ক্লেশই সেই সামান্ত মূল্য। সাধনপথের দুর্গমতা ও ক্লেশ দেখিয়া অনেকে বিচলিত হইয়া যান। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত কবি বলিয়াছেন—

“ক্ষণ আধঃখ জনম ভরি সুখ

কাহে তু বিনোদিনী মোচয়সি মুখ”।

কেন তুমি তপস্যার ভয়ে সাধনে বিমূখ হইয়া রহিয়াছ ? তাঁহাকে নিশ্চয় পাইবে। তাঁহার প্রাপ্তির তুলনার সাধনার ক্লেশ অতি সামান্ত, অতএব বিমূঢ়ের ত্রায় মুখ ফিরাইয়া আলসে সময়ক্ষেপ করিও না। একবার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও—তারপর অনন্ত সুখ, আত্মসমুদ্রে নিরন্তর সঞ্চার ! অতএব “নাঅ্যানং অবসাদয়েৎ”—মনকে অবসন্ন হইতে দিও না। বেগে সাধন করিয়া চল, সাধনের বেগ যত বৃদ্ধি হইবে, যত বৈরাগ্যে প্রাণ ভরিয়া যাইতে

থাকিবে, ততই তোমার আত্মসাক্ষাৎকার আসন্ন হইবে। কিন্তু তোমার শ্রম না দেখিলে আত্মদেব সন্তুষ্ট হইবেন না। আত্মদেবের সন্তোষের জন্মই গুরুপ্রদত্ত সাধনা প্রচণ্ডবেগে করিয়া চল, কিছুতেই অবহেলা করিও না। অবহেলা করিলেই ঠকিবে। বেদে একটী মন্ত্র রহিয়াছে—“ন খতে আন্তস্ত নথ্যায় দেবাঃ”—সাধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রান্ত করা না যায়, ততদিন দেবতার অঙ্গকূল হন না। হে সাধক ! পরিশ্রমে ক্রেশ বোধ করিও না। তোমার পরিশ্রম দেখিয়া আত্মদেব অঙ্গকূল হইবেন, তিনি তোমাকে সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন।

জগদাদি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যে ধৰ্ম্ম রহিয়াছে তাহাই সৰ্ব্বধৰ্ম্ম বা পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির ধৰ্ম্ম। এই প্রাকৃত ধৰ্ম্মের অচূনরণ করিলে সুখ, দুঃখ, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ তাপে জীবকে তাপিত থাকিতে হয়। সেইজন্ম প্রকৃতি ও প্রকৃতির সৰ্ব্বধৰ্ম্মের উপরে উঠিতে হইবে। পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতিই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম বা মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ্য—এই পঞ্চচক্রস্থিত পঞ্চ ভূতময় ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাদের কোন একটী স্থানে বাধা পড়িয়া গেলে সাধকের বিভূতি বা ঐশ্বর্য লাভ হইবে বটে, কিন্তু বন্ধনমুক্তি হইবে না। তাই সাধককে আজ্ঞাচক্রে ও তাহার উপরে উঠিতে হইবে। ইহাই সব ছাড়িয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা—ইহাই “মামেকং শরণং ব্রজ”। অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় যে শক্তি সহস্রারে অবস্থিত, তাহার আশ্রয় লইতে হইবে। উহাই তাঁহার পরম ধাম ও পরম পদ। ওস্থানে যে সাধক পৌছিতে পারেন তাঁহাকে আর সংসারের প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না।

ভাগবতে শ্রীশুকদেব তাই বলিতেছেন—

“সমাপ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুবারেঃ।

ভবান্বধিবৎসপদং পরংপদং পদংপদং যদ্বিপদাং ন তেবাম্ ॥”

পুণ্যযশঃ মুরারির পদপল্লব-নৌকা যে আশ্রয় করিয়াছে, ভবসমুদ্র তাহার নিকট গোম্পদের ভায় বোধ হয়, সেই পরমপদে যাহারা স্থানলাভ করিয়াছে তাহাদের আর পদস্থলন হয় না, অর্থাৎ তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

মূর শব্দের অর্থ বেঠেন, সংসার বা জগজ্জরা মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ যাহা জীবকে সতত বেঠেন করিয়া আছে তাহা যিনি নাশ করেন তিনিই মুরারি।

“মূরং ক্রেশে চ সন্তাপে কৰ্ম্মভোগে চ কৰ্ম্মিণাম্।

দৈত্যভেদেৎপ্যরিভেৎযাং মুবারিস্তেন কীর্তিতঃ ॥”

যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর জীবকে সংসারে যাতায়াত রূপ ক্রেশ সন্তাপ সহ করিতে হয় না। উহাই জীবদেহে ব্রহ্মরক্ষু স্থিত সহস্রদল কমল। ঐ স্থানে স্থিত সাধকেরই পরমগতি লাভ হয়।

“ব্রহ্মরক্ষু মনো দত্তা ক্ষণাৰ্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।

সৰ্ব্বপাপবিনিস্কৃক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥”

ব্রহ্মরক্ষু মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণাৰ্দ্ধকালও অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা হইলে সে সৰ্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে।

(গীতাশাস্ত্র শুনিবার যোগ্য নয় কাহার ?)

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

না চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

“অগ্নিন্ লীনং মনো যস্ত স যোগী ময়ি লীয়তে ।

অগ্নিাদি শুণান্ ভুক্তাং শ্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ ॥”

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয়, তিনিই পুরুষোত্তম । তিনি শ্বেচ্ছাচুসারে অগ্নিাদি ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ করিয়া শেষে আমাতেই বিলীন হইয়া বান ।

অতএব যিনি আত্মচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি জীবগুক্ত, তাঁহার আর অন্যদিকে দৃষ্টিই যায় না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে আর কিছু শোক করিবার থাকিল না ॥ ৬৬

অর্থ্য্য । ইদং (ইহা) তে (তোমার) অতপস্কায় (তপস্শাহীন ব্যক্তির নিকট) ন বাচ্যং (বলা উচিত নহে), ন অভক্তায় (ভক্তিশূন্যকে নহে), ন চ অশুশ্রষবে (শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি বা গুরুবিদ্বেষী ব্যক্তিকেও নহে), ন চ মাং যঃ অভ্যাসয়তি (যে আনাকে অশ্রয় করে তাহাকেও বলা উচিত নহে) ॥ ৬৭

ত্রীধর । এবং গীতার্থতত্ত্ব উপদিষ্ট তৎ সম্প্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি । ইদং—গীতার্থতত্ত্ব, তে—তয়া, অতপস্কায়—স্বধর্ম্মাচুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্ । ন চ অভক্তায়—গুরৌ ঈশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যম্ । ন চ অশুশ্রষবে—পরিচর্য্যাম্ অকুরতে, শ্রোতুম্ অনিচ্ছতে বা বাচ্যম্ । মাং—পরমেশ্বরং, যঃ অভ্যাসয়তি—মহত্ত্বদৃষ্ট্য দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ চ ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপ গীতার্থতত্ত্ব উপদেশ করিয়া তৎসম্প্রদায় প্রবর্তনে (অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিকে গীতার্থতত্ত্ব বলিবে) নিয়ম বলিতেছেন]—এই গীতার্থতত্ত্ব (যেন) স্বধর্ম্মাচুষ্ঠানহীন ব্যক্তিকে বলা না হয়, এবং গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকেও কদাচিৎ বলা না হয় । যে পরিচর্য্যা না করে বা শ্রুতিতে ইচ্ছা না করে তাহাকেও বলিবে না । আমি পরমেশ্বর আনাকে যে মহত্ত্বদৃষ্টিতে দোষারোপ পূর্ব্বক নিন্দা কবে তাহাকেও বলিবে না ॥ ৬৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কেহ আমাকে হিংসা নিন্দা করে তাহাকে ক্রিয়ার কথা বলিবে না ।—অর্জুনের মোহ নাশের জন্ত গীতায় আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ যে যোগার্থ তত্ত্ব ভগবান ব্যাখ্যা করিলেন এইবার সেই সব সাধনা কাহার পাইবে এবং কাহার পাইবে না তাহার উপদেশ করিতেছেন । গীতা যোগশাস্ত্র, ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যোগবিষয়ক সকল নিগূঢ় কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ভগবান উপদেশ করিলেন বলিয়াই যে এই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকলেই জানিবার সমান অধিকারী তাহা নহে । যাহাদের জানিবার অধিকার আছে তাঁহাদিগকেই বলিতে হইবে । অধিকারী যে কাহার তাহাই এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন । স্বধর্ম্মে যাহাদের আস্থা নাই, যাহারা অসংযমী সুতরাং তপঃ-সাধনে অব্যোগ্য, গীতার সাধনা তাহাদের জন্ত নহে । আর যাহারা ভক্তিশূন্য, গুরু ও ঈশ্বরে

(ভগবন্তের নিকট গীতা ব্যাখ্যার ফল)

য ইদং পরমং গুহ্যং মন্তুক্তেষমভিধাশ্রুতি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃদ্বা মামেবৈগ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

শ্রদ্ধাশূন্য, শাস্ত্রে যাহাদের অবিশ্বাস—তাহাদিগকেও সাধনার কথা বলিবে না। যাহাদের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ় নহে, যাহারা সর্বদেবময় বাসুদেবকে না জানিয়া বিশেষ বিশেষ দেবতাকে হিংসা ও নিন্দা করে, তাহারা গীতৌক্ত সাধনা পাইবার অযোগ্য। সুতরাং তাহাদিগকেও গীতার উপদেশ বলিতে নাই। আর একটা বড় কথা গুরুশুশ্রূষা। গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত গীতার মৰ্ম্মাণ উপলব্ধি করিবার উপায় নাই এবং যে তপঃসাধনে প্রমাদযুক্ত এবং ঈশ্বরের প্রতি যাহারা ভক্তিশূন্য তাহারাও গীতৌক্ত উপদেশ গ্রহণে অনধিকারী। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা শাস্ত্রানিষিদ্ধ, কারণ তাহার নিকট বিদ্যা আত্মগোপন করেন, কখনও প্রকাশিত হন না। যথা :—

“যশ্চ দেবে পরা ভক্তির্গুণা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হৃথাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ” ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ ।

যাহার নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি পরম ভক্তি আছে এবং গুরুর তৎরূপ ভক্তি থাকে সেই মহাত্মার নিকটেই পূর্বেকথিত উপনিষদ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়।

“বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজ্জগাম গোপায় মা শেবদিশ্চৈহমস্মি ।

অন্থকায়ানৃজংবৎযতায় মা মা ক্রয়াদীর্ঘ্যবতী তথা শ্রাম্ ॥” মুক্তিকোপনিষদ ।

ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমরা আমাকে গোপন রাখিও তাহা হইলে তোমরা ইষ্ট অর্থাৎ ভোগ ও মুক্তি উভয়ই লাভ করিবে। কিন্তু [যদি সকলের নিকট গোপন না-ও রাখিতে পার] অন্থয়াকৃত, সরলতাশূন্য ও অসংযমী বা অতপস্বীদিগকে কদাপি বলিবে না, বলিলে বিদ্যার শক্তি থাকিবে না ॥ ৬৭

অন্থয় । যঃ (যিনি) ইদং পরমং গুহ্যং (এই পরম গুহ্য বিষয়) মন্তুক্তেষু (আমার ভক্তগণের নিকট) অভিধাশ্রুতি (ব্যাখ্যা করিবেন) [সঃ—তিনি] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃদ্বা (আমাতে পরা ভক্তি করিয়া) মাম্ এব এত্য়তি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন), অসংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৬৮

শ্রীধর । এতৈঃ দোষৈঃ রহিতেভ্যঃ গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি । মন্তুক্তেষু অভিধাশ্রুতি—মন্তুক্তেষো যো বক্ষ্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং কৰোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

বঙ্গানুবাদ । [এই সকল দোষরহিত ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার যে কি ফল তাহা বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণকে এই গীতার উপদেশ দিবেন সে ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি করে, পরে নিঃসংশয় হইয়া (তাহার সকল সংশয় ছিন্ন হওয়ায়) আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৮

ন চ তস্মান্ননুশ্চেযু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৯

(গীতা পাঠের ফল জ্ঞানযজ্ঞের তুল্য)

অধোয্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ শ্রামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে এই ক্রিয়া পাবে—সে আমারই হ'বে।—অধ্যাত্মশাস্ত্র গীতার উদ্দেশ্য লোককে আত্মবিৎ করা। আত্মবিৎ সে-ই হইবে যে ক্রিয়া করিবে। এই ক্রিয়া জ্ঞানমর্যাদা হইতে উদ্ধার করিয়া লোককে মুক্তি পদবী দান করেন। সমস্ত ক্রিয়ারহস্ত গীতায় আছে, তাই যে কেহ এই গীতা পড়িয়া লোককে শুনায় ও ইহার রহস্ত বুঝাইয়া দেয় সে-ও নিশ্চয় একদিন আত্মবিৎ হইয়া যাইবে ইহাতে সন্দেহ করিও না। আত্মক্রিয়ানীল পুরুষ আত্মাকেই লাভ করিবেন ॥ ৬৮

অন্বয় । মনুষ্যেযু (মনুষ্যের মধ্যে) তস্মাৎ (তাঁহাপেক্ষা) কশ্চৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন (অধিক প্রিয়কারী আর নাই) । তস্মাৎ অন্তঃ (তাঁহা হইতে অন্তঃ কেহ) মে প্রিয়তরঃ চ (আর আমার অধিক প্রিয়) ভূবি ন ভবিতা (পৃথিবীতে হইবে না) ॥ ৬৯

শ্রীধর । কিঞ্চ—নেতি । তস্মাৎ মদ্বক্তব্যঃ—গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাৎ অন্তঃ। মনুষ্যেযু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমঃ—অত্যন্ত পরিতোষকর্তা নাস্তি । ন চ কালাস্তরে ভবিষ্যতি । মম অপি তস্মাৎ অন্তঃ প্রিয়তরঃ অধুনা ভূবি তাবৎ নাস্তি । ন চ কালাস্তরেইপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—সেইজন গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাকর্তার জ্ঞায় অন্তঃ কেহই মনুষ্য মধ্যে আমার অত্যন্ত পরিতোষকর্তা নাই, কালাস্তরেও হইবে না। পৃথিবীতে তাঁহা হইতে অন্তঃ প্রিয়তর অধুনা নাই, কালাস্তরেও হইবে না ॥ ৬৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ ক্রিয়া করিলে তাকে আমি বড় ভালবাসিব। তার মত পৃথিবীতে আর ভাল লোক নাই।—মনুষ্য শব্দীর ধারণা করিয়া যে ক্রিয়া পায় এবং ভক্তি সহকারে ক্রিয়া করিয়া যায় তাহাপেক্ষা আর আত্মার প্রিয়তর কেহ নাই। কারণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগী আত্মার যত নিকটে এত নিকটে আর কেহ হইতে পারে না। বাহ্যবিষয়ে চিন্তা যত উৎকৃষ্ট হয় ততই সে আত্মা হইতে দূরে সরিয়া যায়, যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার দিকে যত অগ্রসর হইতে পারে, ততই সে আত্মার সান্নিধ্য লাভ করে। যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, সে আত্মার সহিত এক হইয়া যায়, স্তবরাং তদপেক্ষা প্রিয়তর আত্মার আব কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৬৯

অন্বয় । যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং ধর্ম্যং সম্বাদম্ (এই ধর্ম সংবাদ) অধোয্যতে (অধায়ন করিবেন) তেন (তৎকর্তৃক) অহং (আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা) ইষ্টঃ শ্রাম্ (অর্চিত হইব), ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার মত) ॥ ৭০

(গীতা শ্রবণের ফল)

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকৰ্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রীধর । পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যোক্ত ইতি । আবয়োঃ—শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ, ইমং ধৰ্ম্মাৎ—
ধৰ্ম্মাৎ অনপেতং সংবাদং যঃ অধ্যোক্তে—ভপক্লপেণ পঠিষ্ঠতি। তেন পুংসা সৰ্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন
জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্ ইষ্টঃ শ্রাম্—ভবেয়মিতি মে মতিঃ । যত্ৰ প্যসৌ গীতার্থম্ অবুধ্যমান এব
কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছ্রুতৌ নামেব অসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধিঃ ভবতি । যথা
লোকে যদৃচ্ছ্যাপি যদা কশ্চিৎ কশ্চিৎ নাম গুহ্যতীতি, তদাসৌ গাম্ আহ্বয়তীতি যত্র তৎপার্থম্
আগচ্ছতি, তথা অহমপি তস্মৈ সন্নিহিতৌ ভবেয়ম্ । অতএব অছামিল-ক্ষত্রবন্ধু-প্রমুখানাং
কথঞ্চিৎ নামোচ্চারণ মাত্রেণ যথা প্রসম্নোহস্মি তথৈব তস্মাপি প্রসম্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০

বঙ্গানুবাদ । [গীতাপাঠকারীর ফল বলিতেছেন]—আমাদের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও
অর্জুনের এই ধর্ম্মসংযুক্ত সংবাদ, যিনি জপরূপে পাঠ করেন সেই পুরুষ কর্তৃক আমি
সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্চিত হইয়া থাকি, ইহাই মনে করি । সে ব্যক্তি গীতার্থ না
বুঝিয়াও যদি কেবল গীতা পাঠ করে, তথাপি তাহা শুনিয়া আমার বোধ হয় যেন সে আমাকেই
প্রকাশ করিতেছে (ডাকিতেছে), যেমন যদৃচ্ছাক্রমে কেহ যদি কোন সময়ে কাহারও নাম
গ্রহণ করে, সে যেমন ‘আমাকেই ডাকিতেছে’ মনে করিয়া সেই লোক তাহার পার্শ্বে উপস্থিত
হয়, সেইরূপ আমিও তাহার সন্নিহিত হই । অতএব অছামিল ও ক্ষত্রবন্ধু (এবং) প্রভৃতির
কোনরূপ নামোচ্চারণমাত্রই তাহাদের উপর যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলাম সেইরূপ অর্থজ্ঞানহীন
গীতাপাঠকারীর প্রতিও আমি প্রসন্ন হইয়া থাকি—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৭০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে একথা শুনবে (পড়বে) তার ভাল হ'বে ।—আমাদের
উভয়ের এই ধর্ম্মজনক সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার ভাল হইবে । কেন ? যে বিদ্বার
সাধনে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় সেই সাধনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে এই সংবাদ পাঠ করিলে ।
ভগবানকে পূজা করিবার সর্বোত্তম উপায় জ্ঞানযোগ, গীতায়নে জীবের অন্তঃকরণে সেই
জ্ঞানলালসার বৃদ্ধি হয় । সুতরাং পরমায়্যা শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়ং জ্ঞানরূপ তিনি যে গীতায়নের
দ্বারা সম্পূজিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? জ্ঞানযজ্ঞের মহাফল পরমপদ লাভ, যিনি
গীতা পাঠ করিবেন তাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধ বুদ্ধির ফল যে মোক্ষ তাহাও তিনি
লাভ করিবেন ॥ ৭০

অন্বয় । শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ (শ্রদ্ধাবান্ ও অনসূয়শ্চ) যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ
অপি (কেবল শ্রবণও করে) সঃ অপি মুক্তঃ (তিনিও মুক্ত হইয়া) পুণ্যকৰ্মণাম্ (পুণ্যকৰ্ম-
কারিগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভলোক সকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭১

শ্রীধর । অতস্মৈ জপতো যোহস্মৈ কশ্চিৎ শৃণোতি তস্মাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি ।
যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি, শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থং অস্মৈ উচ্চৈঃ জপতি,
অবদ্যং জপতীতি বা দোষদৃষ্টিং কৰোতি, তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চ অস্মৈরহিতঃ যঃ
শৃণুয়াৎ সোহপি সর্বৈঃ পাতৈঃ মুক্তঃ সন্ অথমেধাদিপুণ্যকৃতং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

(ভগবানের অর্জুনকে জিজ্ঞাসা)

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্ৰেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

বঙ্গানুবাদ । [অত্র ব্যক্তি পাঠ করিতেছে তাহা যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহারও যে ফল হয় তাহা বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কেবল শ্রবণও করে, এবং শ্রদ্ধাবান হইয়াও (যদি কেহ কি জ্ঞাত উচ্চস্বরে অবিশ্রান্ত ভাবে ও ব্যক্তি কেন পড়িতেছে আর কি জ্ঞাত অবাধে পাঠ করিতেছে এইরূপ দোষদৃষ্টি করে তাহার ব্যাবৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ তাহার যে ফল পায় না তাহা জানাইবার জ্ঞাত বলিতেছেন)—অস্থিরহিত ভাবে (অর্থাৎ দোষ দৃষ্টি না করিয়া) যে ব্যক্তি ইহা শুনে সেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাঙ্গাদিগের শুভ লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শ্রদ্ধা পূর্বক শুনলে সেও মুক্ত হ'বে।—রসজ্ঞ ভক্তেরা ভগবৎ কথা যত শুনে ততই তাঁহাদের আরও ভাল লাগিতে থাকে—“যচ্ছৃণোতি রসজ্ঞানং স্বাহ স্বাহ পদে পদে”। কিন্তু রসজ্ঞান তো সব সময়ে সকলের হয় না। ভাগবতী কথায় শ্রদ্ধা ও রুচি জন্মিলে রসজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু আমাদের ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা ও রুচি কোথায়? ভবব্যাধির তাড়ণে উৎকৃষ্ট ও স্নমধুর যে হরিকথা তাহাও অনেক সময়েই ভাল লাগে না। এ রোগের ঔষধ কি? শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

“ওশ্রবোঃ শ্রদ্ধাধানস্ত বাস্তুদেবকথাকৃচিঃ ।

শ্রামহংসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ নিষেবণাং ॥”

হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থ গঙ্গাদি স্নান অথবা গুরুপদকমলরূপ মহাতীর্থে স্নান করিলে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় এবং ভগবৎ কথা শ্রবণে আগ্রহের উদয় হয়। এই আগ্রহের উদয় হইলেই ভগবৎ কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। ভগবৎ কথা শ্রবণ এবং তাহার অল্পশ্রমের ফলে ভগবৎ শক্তি প্রভাবে কাম ক্রোধাদির প্রবল উত্তেজনা হ্রাস হইতে থাকে, এবং কাম ক্রোধ দ্বারা আর তাহার চিত্ত বিদ্ধ হয় না; তখন জ্ঞানের স্ফূরণ হয় এবং ভগবৎতত্ত্বের অল্পভূতি হইয়া বাহ্য বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে, স্তবরাং হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং জগজ্জ্ঞানস্তর-সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭১

অন্থয় । পার্থ (হে পার্থ) ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) একাগ্ৰেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (ইহা কি শুনা হইয়াছে ?) । ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয়) তে অজ্ঞানসংমোহঃ (তোমার অজ্ঞানজনিত সংমোহ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল কি ?) ॥ ৭২

শ্রীধর । সম্যক্ বোধাস্তৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামি ইত্যশয়েন আহ—কচ্চিৎ ইতি । কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে । অজ্ঞানসংমোহঃ—তদ্বিজ্ঞানকৃতঃ বিপর্যয়ঃ । স্পষ্টমন্ত্রঃ ॥ ৭২

বঙ্গানুবাদ । [সম্যক বোধের অল্পপণ্ডি হইলে অর্থাৎ সম্যক বোধ না জন্মিয়া থাকিলে পুনরায় উপদেশ দিব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—কচ্চিৎ শব্দ প্রশ্নার্থে ব্যবহৃত হয় ।

(অৰ্জুনের উত্তর — তাঁহার মোহনাশ হইয়াছে)

অৰ্জুন উবাচ ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলঙ্কা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অজ্ঞানসংমোহ—তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ বিপরীত বুদ্ধি। অস্ত্য সব স্পষ্ট। [হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে ত ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দ্বিনষ্ট হইল ত ?] ॥ ৭২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ শুনলে সব অজ্ঞান নাশ হয়। (তোমার হইয়াছে তো ?)।—অৰ্জুনের মোহ নষ্ট হইয়াছে কি না হইয়াছে ভগবান তাহা কি জানেন না ? তবে আবার এ প্রশ্ন কেন ? সৰ্ব্বমোহ-নাশন, সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ ভগবান যাহার উপদেষ্টা তাহারও কি আবার মোহ থাকিতে পারে ? গীতাশ্রবণের ফলই অজ্ঞান মোহের নাশ, অৰ্জুনেরও নিশ্চয়ই তাহা হইয়াছে—সেই কথা অৰ্জুন নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া জগৎ জীবকে শুনাইয়া দিল, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে—এই প্রশ্নের ইহাই উদ্দেশ্য। অজ্ঞান বশতঃই জীবের ভ্রান্তি হয়, শ্রীগুরুকৃপায় শিষ্যের সেই ভ্রান্তি নাশ হয়। শিষ্য সাধনায় কৃতকৃত্য হইলে গুরুর যে আনন্দ, সে আনন্দ বৃষ্টি শিষ্য সাধকেরও হয় না। শিষ্য প্রাণের সহিত উপদেশ ধারণ করিতে পারিলেন কিনা, যদি গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে উপায়াস্তুর দ্বারা তাঁহাকে বুঝানো হইবে ইহা সৎগুরুর চিরদিনের অভিপ্রায়। শিষ্যের উপদেশ গ্রহণ ও গুরুর উপদেশ দান এই-জগুই। যদি শিষ্যের মোহ নষ্ট হইয়া থাকে, তবে গুরু শিষ্য উভয়ের প্রয়াসই সার্থক ! গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া সাধকের স্বরূপ জ্ঞান হয় ও নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়, অৰ্জুনেরও তাহা হইল কিনা সে পরিচয় আমরা পর স্লোকে পাইব ॥ ৭২

অর্থ্য। অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। অচ্যুত ! (হে অচ্যুত) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) মোহ নষ্টঃ (মোহ নষ্ট হইয়াছে), ময়া (মৎকর্তৃক) স্মৃতিঃ লঙ্কা (স্মৃতিলাভ হইল—অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান লাভ হইল) গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়া) স্থিতঃ অস্মি (আমি স্থির হইয়াছি), তব বচনং করিষ্যে (তোমার উপদেশ মত কার্য্য করিব) ॥ ৭৩

ত্রীধর। কৃতার্থঃ সন্ অৰ্জুন উবাচ—নষ্টো মোহ ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ। যতঃ অয়ম্ অহমস্মি ইতি স্বরূপাহুসন্ধানরূপা স্মৃতিঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া লঙ্কা। অতঃ স্থিতোহস্মি যুদ্ধায় উথিতোহস্মি, গতঃ ধর্মবিষয়ঃ সন্দেহো যন্ত সোহহং তব আজ্ঞাঃ করিষ্য ইতি ॥ ৭৩

বঙ্গানুবাদ। [কৃতার্থ হইয়া অৰ্জুন বলিলেন]—আত্মবিষয়ক যে মোহ তাহা নষ্ট হইল, যেহেতু “এই আমি” এই স্বরূপসন্ধান-রূপ স্মৃতি তোমার প্রসাদে লাভ করিলাম। অতএব স্থিত হইলাম অর্থাৎ যুদ্ধার্থ উত্থিত হইতেছি। গত হইয়াছে ধর্মবিষয়ে সন্দেহ যাহার সেই আমি তোমার আদেশ মত কার্য্য করিব ॥ ৭৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের তেজ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছেঃ—আমার মোহ আর সন্দেহ সব গেল—যা বলবেন তাই করুব।—কুলক্ষয়কৃত দোষের চিন্তা ও

আত্মীয়দিগের বধ জনিত কাতরতা অৰ্জুনের স্বাভাবিক দৈৰ্ঘ্য ও জ্ঞানকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া শৌকাকুল চিত্তে সশর গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া মোহবিভ্রান্ত চিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। এই মোহ নষ্ট করিবার জন্তই ভগবানের প্রয়াস। দেহাত্মজ্ঞানরূপ মোহ অৰ্জুনকে কাতর করিয়াছিল, তাই তিনি স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধৰ্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ করিয়াছিলেন। ভগবানের উপদেশে আবার তাঁহার সেই আত্মবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তাঁহার স্মৃতি দৃঢ় হইল যে তিনি দেহ নহেন, তিনি আত্মা। স্মৃতিরাজ অজর অমর আত্মার আবার জীবন মরণের জন্ত ভয় কি ? মন্দাকিনীর শুভ্র কুলকুল ধারার মত যখন এই আত্মস্মৃতিধারা অৰ্জুনের মনঃপ্রাণ বুদ্ধির মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল তখন তিনি সৰ্ব্ব প্রকার সন্দেহশূন্য হইয়া অভয় লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি এইবার জোর করিয়া বলিলেন—“আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমার আত্ম-স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি।” যে আত্মবিশ্মৃত হইয়া জীব কতবার এই ভবে আসে আর যায়, আজ সেই বিশ্বৃতি সেই ভুল ছুটিয়া গেল ! আমার কত জন্মের সেই নামরূপ-দেহ বাহ্য স্বপ্নদর্শনের জ্বায় কেবল অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, আজ সেই মোহ, সেই অজ্ঞান আমার নষ্ট হইয়া গেল ! আর এই সংসারে কর্তৃত্বাভিমান, আমার কত শত সাজা বেশ, জাগ্রত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন জ্ঞান সরিয়া যায়, তেমনই করিয়া অজ্ঞান সম্মোহ আমার জ্ঞানদৃষ্টি হইতে সরিয়া গেল। যে স্মৃতি লাভ হইলে “সৰ্ব্বগ্রহীনাং বিমোক্ষঃ”—সমস্ত গ্রন্থির মোচন হয়, আমার সেই হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হইল। চিৎজড়ের যে অভেদ জ্ঞান আমাকে কত কাল হইতে জীবভাবে বদ্ধ করিয়াছিল, আজ সে অনর্থ ঐক্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। মায়ায় কৌশল আজ আমার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আর অনাশ্রয় দেহাদিতে আমার আত্ম বুদ্ধি নাই। এখন বুঝিয়াছি, হে আত্মদেব ! তুমিই সব, আমিও তুমি। তোমাতে আগাতে আর এই জীব ও জগতের সঙ্গে অজ্ঞানজনিত যে ভেদ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ তোমার প্রসাদে সব তিরোহিত হইয়া গেল ! সবই আত্ম স্বরূপ, “সৰ্বং খন্দিম্ ব্রহ্ম”। ক্রিয়ার পর অবস্থা এই স্থিতি লাভ করিয়া আমার স্বরূপ যে কি তাহা বুঝিয়া লইয়াছি। আমি যে অৰ্জুন এ বোধ চলিয়া গিয়াছে, আমার পৃথক কর্তব্যের ধারণা বাহ্য দেহবোধ হইতে হয়, সে ধারণা লোপ পাইয়াছে। দেহবোধের ধারণা ততদিন থাকে যতদিন আত্মবোধ না হয়। ততদিন কত কর্তব্যাকর্তব্যের বোধ জীবকে আকুল করিয়া রাখে। তখন দেহের চাঞ্চল্য, মনের চাঞ্চল্য, প্রাণের চাঞ্চল্য জীবকে অস্থির করিয়া রাখে, আজ মায়ায় সে তাণ্ডব নৃত্য তোমার কৃপায় থামিয়া গিয়াছে ! এইবার তোমার উপদেশ মত স্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণের সাধনা করিতে করিতে এক দিব্য অবস্থা লাভ করিয়াছি। উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা। প্রাণ স্থির হইয়া যেমনই সুষুম্নায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল, অমনি জগৎ দর্শন ক্ষীণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সূৰ্য্য দুঃখের ধারণাও থামিয়া গেল ! এখন মরণ বাঁচনই বা কি, সূৰ্য্য দুঃখই বা কার ? সব স্বপ্ন যেন যুদ্ধের মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল ! স্ব-স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া প্রকৃত সুখের আজ পরিচয় পাইলাম। আর বিষয়সুখকে বড় মনে করিয়া একদিন যে সাধনাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলাম, সাধন-সময়ের সাজ মেকদণ্ড-গাণ্ডীবকে অবনত করিয়া

সঞ্জয় উবাচ।

(অদ্ভুত রোমহর্ষণ সংবাদ)

ইত্যহং বাসুদেবস্ত পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।

সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

পাগলের মত শুধু হা-ভতাশ করিতেছিলাম এবং নিলজ্জের মত আর যুদ্ধ করি না বলিয়া তোমার নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এখন সে সব দুর্বুদ্ধি তোমার প্রসাদে ও ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রসাদে, সমূলে নির্মূল হইয়া গিয়াছে—এখন তোমার বাক্য, হে গুরুদেব, আমি নিশ্চয় পালন করিব। এই দেখ “স্থিতোহস্মি”—আমি আবার যুদ্ধার্থ উত্তীর্ণ হইলাম। আমার মেরুদণ্ড সোজা হইয়াছে এবং তাহাতে একটি টান অচ্যুত করিতেছি।

নাভিচক্রেয় তেজস্তত্ত্ব, বড় আদরের জীব আবার মেরুদণ্ড সরল করিয়া সাধনার্থ উত্তীর্ণ বসিলেন! এইবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—“করিয়ে বচনং তব—গুরু বাক্য যেমন করিয়াই হউক পালন করিবই”। জীবশক্তি যখন এই ভাবে কোমর বাঁধিয়া সাধন সময়ে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্ত সাধনার্থ সোজা হইয়া আসনে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করে, তখন ক্রিয়ার পর অবস্থা বা আত্মজ্ঞান লাভের আর বিলম্ব থাকে না। তখন জগদগুরু আত্মদেব কূটস্থ চৈতন্য ও নিজ মাধুরী সাধককে আশ্বাদন করাইয়া দেন, জীব তখন “রসো বৈ সঃ”—কে আপনা হইতে অভিন্ন জানিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। আব সন্দেহের লেশ থাকে না। এইরূপে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় চিববিনের জন্ত তাঁহার সংসার লীলারও অবসান হয় ॥ ৭৩

অর্থঃ। সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। অহং (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্ত (বাসুদেবের) চ পার্থস্য (এং অর্জুনের) ইমং রোমহর্ষণং (এই রোমাঞ্চকর) অদ্ভুতং সংবাদম্ (অদ্ভুত কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছিলাম) ॥ ৭৪

শ্রীধর। তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথাম্ অহুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। রোমহর্ষণং—রোমাঞ্চকর সংবাদম্, অশ্রৌষং শ্রুতবান্ অহম্। স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৭৪

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বলিয়া প্রস্তাবিত কথার অহুসন্দধানার্থ (উপসংহারার্থ) সঞ্জয় বলিতেছেন]—রোমহর্ষণ শব্দে রোমাঞ্চকর সংবাদ। (মহাত্মা বাসুদেবের ও পার্থের এই রোমাঞ্চকর কথোপকথন) আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই যে সম্বাদ এ অদ্ভুত।—কৃষ্ণার্জুন-সংবাদে সাধনার অতি গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে এইজন্য এ সম্বাদ বাস্তবিকই অদ্ভুত। আর ইহাতে যে সব অমৃতভবের কথা বলা হইল তাহার কিছু কিছুও যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার বিন্যয়ের আর সীমা থাকে না। এই অস্থি-মজ্জা-মেদপরিপূর্ণ দেহ ইহাব মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ, মন বুদ্ধির খেলা, তাহার মধ্যে আবার এই সব দৃশ্য দর্শন, এই সব কত অজানা জিনিসের অমৃতভব—ইহা মনে হইলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্ৰুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭২

এই অভূত সংবাদ দিব্য দৃষ্টি হইতেই ফুটিয়া উঠে। এ সমস্ত অলুভব অন্তঃকরণেই হইয়া থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ মনকে লইয়াই এই সব কথোপকথন। দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি মনে মনেই এই সব সাধন-সংবাদ প্রত্যক্ষ করেন। সাধকের চৈতন্য সমাধিতেই এই সব দিব্য জ্ঞান ক্ষুরিত হয় এবং সেই অবস্থায় পৌছিয়া সাধকেন্দ্রগণ সব তত্ত্বই জানিতে পারেন! ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত! যতক্ষণ দেহদৃষ্টি ও জীবন্তাব থাকে ততক্ষণ এই শরীর, মন বুদ্ধি ও প্রাণের মধ্যে কত খেলাই চলিতে থাকে। কিরূপে ব্রহ্ম হইতে এই জগত লীলাকারিণী মহাশক্তি প্রাণ উদ্ভূত হইয়া থাকে, এবং সেই প্রাণধারার সহিত ব্রহ্ম ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে আপনি কত সৃষ্টি ও কত সৃষ্টির মধ্যে প্রকটিত করেন, যেন ব্রহ্ম সৃষ্টি হইয়া গিয়াছেন! আবার সদ্গুরু রূপায় সাধন সাহায্যে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া জীব, আবার যেমন প্রবৃত্ত হইয়া আত্মবিশ্রুত ভাবে পরিভ্রমণ করে, তাহা আলোচনা করিলে অত্যন্ত অদ্ভুতই মনে হয়। যাহা ব্যক্ত ছিল না, কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর ছিল না, সেই সব অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞাত বস্তু সাধকের জ্ঞানগোচর হইয়া আবার কিরূপে তাহাকে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়—এই সব সংবাদ শ্রোতাকে বিশ্বাসাভিভূত করেই তো। আনন্দে বিষয়ে তাহার যে রোমাঞ্চ হইবে তাহা আর বেশী কথা কি? সর্বব্যাপী বাসুদেব তো বাসুদেবই আছেন, কিন্তু জীব অজ্ঞানের আত্মাও যে দেহ সম্বন্ধী নহে, সেও যে বাসুদেবেরই অংশ, সেও যে মহান্—এই পরম গুহ্য সংবাদে জীবের মন প্রকৃতই পুলকিত হয় এবং দেহ প্রকৃতই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ॥ ৭৪

অন্বয়। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (আমি ব্যাসদেবের অলুগ্রহে) এতৎ পরং গুহ্যং যোগং (এই পরমগুহ্য যোগতত্ত্ব) স্বয়ং কথয়তঃ (স্বয়ং বর্ণনায় প্রবৃত্ত) যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্ (যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে) সাক্ষাত্ শ্রুতবান্ (প্রত্যক্ষ ভাবেই শুনিয়াছি) ॥ ৭৫

শ্রীধর। আত্মনঃ তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি মহং দত্তম্। ততো ব্যাসস্ত প্রসাদাৎ এতৎ অহং শ্রুতবানস্মি। কিং তৎ ইতি অপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্। পরত্বম্ আবিষ্করোতি। যোগেশ্বরাত্ শ্রীকৃষ্ণাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫

বঙ্গানুবাদ। [সজয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিলেও তাহা শ্রবণে যে সম্ভাবনা আছে, তাহাই বলিতেছেন]—ভগবান ব্যাসদেব আমাকে দিব্যচক্ষু ও শ্রোত্রাদি প্রদান করেন অতএব ব্যাসের অলুগ্রহেই আমি (বহুদূরে থাকিলেও) শুনিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি তাহা কি? এই আশয়ে বলিতেছেন যে তাহা পরম যোগ। পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) কি সে? তাহা বলিতেছেন—যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাত্ বক্তা, তাহারই মুখ হইতে আমি শুনিয়াছি ॥ ৭৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্যাসের প্রসাদাৎ শো না গেল এই যোগ।—এই সংবাদ পরম গোপনীয় কেন? বিনা সাধনায় বা বাহু ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কেহ ইহা বুঝিতে পারে না। ইহা শুনা যায় ব্যাসদেবের প্রসাদে। এই ব্যাসদেব কে? শ্রীকৃষ্ণও ষা ইনিও তাই। ব্যাসে ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভেদ কি? উভয়েই ভগবানের অবতার কূটস্থ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ “তৎ” স্বরূপ অর্থাৎ আপনাতে আপনি। সেখানকার কথা ভাষায় ব্যক্ত হয় না এবং সে কথা এই কর্ণেও শুনা যায় না। তাই সেই কূটস্থ চৈতন্যই যখন একটু বাহ্যেন্দ্রিয়-মিলিত হইয়া ব্যক্ত হ'ন (যেমন পরাবস্থার পরাবস্থায় হইয়া থাকে) তখন যে দিব্যজ্ঞান আমাদের মনোগোচর হয় তাহাই ব্যাসের প্রসাদ। ব্যাস হইলেন বেদবিভাগ কর্তা, স্মরণ্য যেখানে বিভাগ সেখানে কিছু ভেদজ্ঞান আছেই। যেখানে জ্ঞানের পূর্ণতাও আছে এবং কিছু ভেদজ্ঞানও আছে, সেই স্থান হইতেই এই সব সংবাদ শুনা যায়—ব্যাস তাই ভগবানের অংশাবতার। ঘনীভূত পরাবস্থায় কিছুই জানিতে পারা যায় না, কারণ সেখানে দ্বিতীয় বস্তুর অভাব, জ্ঞাতা জ্ঞেয় বলিয়া সেখানে কিছু নাই, সেখানে থাকিয়া কোন বস্তুর বর্ণনা করা অসম্ভব। ব্রহ্ম ভাবের নিম্ন অবস্থাই ঈশ্বর ভাব, পরমাত্মা নিগূর্ণ, সেখানে মাত্র একটিই ভাব। যেখানে সূর্যের কথা আসে, জগত জীবের কথা আসে সেখানে তিনি পুরুষোত্তম বা নারায়ণ, সেখানে তিনি মায়ায় অধীশ্বর সৰ্বময়। অবতারাদি যত কিছু এই নারায়ণ হইতেই হইয়া থাকে। অবতারেরাও মায়া মনুষ্যরূপে দৃষ্ট হইলেও পুরুষোত্তম নারায়ণ হইতে অভিন্ন। পরমাত্মাই মূর্ত্তি গ্রহণ করেন এবং সেই মূর্ত্তি গ্রহণ কালেও তিনি পরমাত্মাই। পরমাত্মাই ঘনীভূত মূর্ত্তি অবতারেরা। এই অবতার সমূহের মধ্যে যাহাতে ঐশ্বর্যের পূর্ণ বিকাশ হয়, তিনিই পূর্ণাবতার। আর যেখানে ঐশ্বর্য অপেক্ষাকৃত কম তাহাকে অংশাবতার বলা হয়। অংশাবতারের মধ্যেও জ্ঞানের পূর্ণতা বিজ্ঞমান। ইহার জ্ঞানভূমিকার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত, এইজন্ত ঐশ্বর্য বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। জ্ঞানভূমিকায় বা সমাধির উচ্চতম অবস্থাই ব্রহ্ম ভাব, তন্নিম্ন ভাবই ঈশ্বর ভাব। এই ঈশ্বর ভাবের আংশিক বিকাশ যেখানে তাহাই ব্যাস, এখানে মায়ায় মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত অধিক—এইজন্ত এখানে কিছু ভেদ ভাব দৃষ্ট হয়। ব্যাসের অর্থও বিভাগকর্তা। ভেদ ভাব না থাকিলে বিভাগ করা সম্ভব হয় না। উহাতে সমাধি প্রজ্ঞাও থাকে, সাংসারিক জ্ঞানও থাকে। কূটস্থের যে মণ্ডলে জ্ঞানাত্মিকা ভাবের বিকাশ হয়, তাহা হইতে আরও একটু নিম্নে অবতরণ করিলে তখন উহা সাধকের বোধগম্য হয়, কিন্তু তখনও দিব্যদৃষ্টি থাকে—তাহাকেই পরাবস্থার পরাবস্থা বলে। এই অবস্থায় যে দিব্যজ্ঞান হয় তাহাই ব্যাসের প্রসাদে সঞ্জয়ের শ্রবণ। ইহা পরম যোগতত্ত্বও বটে, কারণ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন করিয়া দেওয়াই এই সংবাদের উদ্দেশ্য। ইহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখের কথা। শ্রীকৃষ্ণই নিখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ নামও সার্থক। কারণ পরাবস্থায় জীব যখন পরমাত্মার সহিত এক হইয়া জীবমুক্তি অবস্থা ভোগ করে—তখন সে বুঝিতে পারে ইহার কি প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি। সে শক্তির টানে পড়িলে ধন জন গৃহ পুত্র কলত্র

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদিমমমদুতং ।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃদ্যামি চ মূর্তমূর্তং ॥ ৭৬

সমস্তই তখন বিশ্বাদ বলিয়া মনে হয়। আর মন সে দিকে ফিরিতেই চায় না। তাই গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

“চিন্তং সূতেন ভবতাপহৃতং গৃহেম্ ।

যম্মিবিশতু্যত করাবপি গৃহকৃত্যে ।

পাদৌ পদং ন চলতত্ত্বপ পাদমূলাদ্

যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা ॥”

পূর্বে আমাদের মন যেমন আনন্দের সহিত গৃহকাণ্ডে নিবিষ্ট থাকিত, তুমি আমাদের সেই মন অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং পূর্বে আমাদের যে হস্ত গৃহকর্মে ব্যাপ্ত থাকিত, মন না থাকায় সে হস্তও অপহৃত হইয়াছে। আমাদের পা তোমার চরণ সমীপ হইতে এক পাও চলিতে চায় না। বল দেখি তবে আমরা ব্রজেই কিরূপে যাই এবং গিয়াই বা করিব কি ?

যে মন সংসার লইয়া নিয়ত বাস্তব এবং সাম্যাক্ষণ্ড সংসার হইতে বিচ্যুত হয় না, সেই মন ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরম শান্ত হইয়া সমস্ত তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, তাই রাসপঞ্চাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে গোপীবা যখন শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ সাক্ষাৎ পাইল তখন তাহাদের অবস্থা হইল—“তদর্শনান্নাদবিধৃতকৃদ্রজো মনোরথাস্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ” ॥

কৃষ্ণ দর্শন জন্ম আনন্দে গোপীদিগের হৃদরোগ (কামান্নবন্ধন) নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং তাহাদের মনোরথের অন্ত হইল—অর্থাৎ সে মনে পূর্ব্বেকার মত আর মনন ধর্ম রহিল না, এই মনোরথের অন্ত হওয়াই সাধনার শেষ কথা—বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ এই পর্য্যন্ত। তাহার পরও সাধক যে কি কি অবস্থা লাভ করেন তাহা বেদের অগোচর অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় নহে।

“সর্কাস্তাঃ কেশবালোক পরমোৎসবনির্বৃতাঃ ।

জহুবিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনঃ ॥”

জীবসমূহ স্মৃপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ নামক চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া যেমন সন্তাপশূন্য হয়, গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনজনিত পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া সেইরূপ বিরহসন্তাপ ত্যাগ করিলেন।

এখানে স্পষ্টতঃ সমাধির কথা উল্লেখ করা হইল, সাধারণ লোকে স্মৃপ্তির ক্রোড়ে অভিভূত হইয়া যেমন তাপশূন্য হয়—এই কৃষ্ণদর্শন জনিত (পরাবস্থাজনিত সমাধি) পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া গোপীরা (ইন্দ্রিয়রতি) বিরহসন্তাপ পরিত্যাগ করিল।

এই সময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে যোগ হয়, সেই অবস্থাতেই ইহা শুনা যায় এবং উহা তখন আত্মবানী বলিয়া বুঝা যায়। এই জন্মই ইহার নাম শ্রুতি। উহাই ভগবানের নিজ মুখের কথা। তাহা লোকপরম্পরায় শুনা কথা নহে, উহা নিজ অমুত্তবগম্য ॥ ৭৫

অম্ময়। রাজন্! (হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র), কেশবার্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জুনের) ইমং পুণ্যং (এই পবিত্র) অদুতং সংবাদং (অদুত কথোপকথন) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (স্মরণ

তচ্চ সংসৃত্য সংসৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্টামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

করিয়া করিয়া) মুক্তঃ মুক্তঃ চ (ক্ষণে ক্ষণেই) হৃষ্টামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি বা হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৬

শ্রীধর । বিষ্ণু—রাজনিতি । হৃষ্টামি—রোমাঞ্চিতো ভবামি, হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা ।
স্পষ্টমন্যং ॥ ৭৬

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—“হৃষ্টামি”র অর্থ রোমাঞ্চিত হইতেছি, অথবা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি । অত্ৰা সব স্পষ্ট । [রাজন্, বেশবাক্তনের এই বিস্ময়কর পুণ্য সংবাদ (পুণ্য—শ্রুতিমাত্র পাপহর) শ্রবণ করিয়া প্রতিক্ষণেই আমি হর্ষপ্রাপ্ত হইতেছি] ॥ ৭৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ কথা শুনে মন বড় সমুপ্ত হ’ল ।—কেশবাক্তনের এই যে সংবাদ ইহা পুণ্য কথা । ইহা চিন্তকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধ করে । সাংসারিক কথায়, ভোগের কথায় আমাদের চিন্তকে আবদ্ধ করে এই জ্ঞান উহা পাপ । আর এই কেশবাক্তনের কথায় পাপ মুক্ত করে । অর্জুন বিশুদ্ধ তেজস্ব, তাহার ঘরাই জগদ্ব্যাপার চলিতেছে, সেই তেজঃ যখন ঈশ্বরমুখ বা আত্মমুখ হয় তখনই তাহা ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হয় ।

কেশব = ক—মণ্ডক, কেশ—প্রভূত্ব করা, ব—প্রাপ্তি । সহস্রারে যিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়াছে যাহার—তিনিই কেশব । এই কেশব আর অর্জুন পরস্পর সখ্য ভাবে মিলিত । সাধক সাধনশক্তি বলে যখন নির্মল হইয়া যান তখনই সহস্রদল কমলস্থিত গুরুশক্তির সহিত তিনি মিলিত হইতে পারেন । এই মিলন না ঘটিলে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রকৃতি-ক্ষেত্র জয় করা অসম্ভব । সুতরাং যখনই এই পুণ্যময় ভাব আবির্ভূত হয়, তখনই ক্লেশপূর্ণ শরীরকে সাধক বিস্মৃত হইয়া যান, তখন অন্তর্জগতের কত রূপ, কত শব্দ, কত ঐশ্বর্য্য, কত জ্ঞান প্রকটিত হইয়া সাধককে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব চিন্ময় রাজ্যের বিমলানন্দে মগ্ন করিয়া দেয় । আমাদের এই বিষয়-মগ্ন মনটা বিষয়ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তির আরাম অচ্ছভব করে । শুদ্ধচিত্তের এ কথায় যত আনন্দ হয় এমন আর অত্ৰ কিছুতে হয় না ॥ ৭৬

অন্বয় । রাজন্ (হে রাজন্) হরেঃ (হরির) তং (সেই) অত্যদ্ভুতং রূপং (অতি অদ্ভুত রূপ) সংসৃত্য সংসৃত্য (স্মরণ করিয়া করিয়া) মে (আমার) মহান্ বিস্ময়ঃ (অতিশয় বিস্ময় হইতেছে) চ (আর) পুনঃ পুনঃ হৃষ্টামি (পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৭

শ্রীধর । কিঞ্চ—তচ্চেতি । বিস্মরূপং নির্দিশতি । স্পষ্টমন্যং ॥ ৭৭

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—তৎশব্দে পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিস্মরূপ । অত্ৰ সব স্পষ্ট । [হে রাজন্, হরির সেই সেই অদ্ভুত বিস্মরূপ স্মরণ করিয়া করিয়া আমার মহা বিস্ময় জন্মিতেছে ও আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি] ॥ ৭৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফের খুব খুসি হ’ছি ।—ভগবানের সগুণ রূপই বিস্মরূপ, যাহা অর্জুনের ধ্যান সৌকর্য্য হেতু দেখানো হইয়াছিল । সেই অত্যদ্ভুত রূপ স্মরণ করিয়া

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতীক্ৰবা নীতিম'তিম'ম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঙ্কয়ের আনন্দের আর সীমা নাই। এত আনন্দের কারণ কি? কারণ এই জগদ্ব্যপারের মধ্যে জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সাময়িক তৃপ্তি লাভ করিলেও জীব প্রকৃত তৃপ্ত হয় না, বহুভাবের মধ্যে এক ঐক্য ভাবকে দেখিতে না পাইলে জীব শান্ত হয় না। নানাত্ব ও অনৈক্য তাহাকে অভয় দান করিতে পারে না। যতক্ষণ জীব নানাত্ব দর্শন করে ততক্ষণ জীব কিছুতেই সন্তাপমুক্ত হয় না। তাই শ্রুতি বলিলেন—

“যদবেহ তদমৃত্র, যদমৃত্র তদবিহ। যুতোঃ স যুহুয়ামোতি য ইহ নানৈব পশুতি ॥” (কঠ)

যে আত্মচৈতন্য ইহ অর্থাৎ এই বিশেষ বা দেহস্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত সেই আত্মচৈতন্যই অমৃত্র তথায় অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায়; যে চৈতন্য মায়াভীত ভাবে, সেই চৈতন্য এই এখানে অর্থাৎ দেহ বা দেহস্থ অন্তঃকরণে অচ্ছাদিত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মচৈতন্যে নানা ভাব (অর্থাৎ অন্তঃকরণের ভিন্নতা বশতঃ আত্মা বা ব্রহ্মের ভিন্নতা) দর্শন করে, সে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ মুহুর পুনঃ মুহুর লাভ করিতে থাকে। অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর হস্ত হইতে সে মুক্তি লাভ করে না। এখন এই এক বিশ্বাত্মার মধ্যে যখন সমস্ত নরনারী, দেবতা, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নদী সমুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ একাধারে সমস্ত অবস্থিত দেখিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, সেই নানাভাব যখন এক মহাজ্যোতির মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেল—তখন পৃথক পৃথক দৃশ্য পদার্থের আর পার্থক্য রহিল কোথায়—এই ভাবিয়া সঙ্কয়ের বিশ্বয় উৎপন্ন হইল। যে ভেদভাব নানা উপদেশ ও বিচার বিতর্কেও যাইবার নহে তাহা যখন বিশ্বরূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে এক হইতে দেখা গেল, তখন বিশ্বের মহান ঐক্য দেখিয়া ভেদবুদ্ধিবিমূঢ় চিত্ত নির্দাক হইয়া গেল। এ কথা যতবার স্মরণ হয় ততই বিশ্বয়ে চিত্ত অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৭৭

অন্বয়। যত্র (যেখানে বা যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যেখানে) ধনুর্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্ধর পার্থ), তত্র (সে স্থানে) শ্রীঃ (রাজলক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (অভ্যাস বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি) ক্রবা নীতিঃ (অর্থগুত বা অব্যভিচারী ত্রায়) [বর্তমান] ইতি মে মতিঃ (ইহা আমার নিশ্চয়) ॥ ৭৮

শ্রীধর। অহঃ স্বঃ পুত্রাণাং রাজ্যাশিক্ষাং পরিত্যজ ইত্যশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র—যেখানে পক্ষে, যোগানাম্ ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীব ধনুর্ধরঃ, তত্রৈব শ্রী—রাজ্যলক্ষ্মী : তত্রৈব বিজয়ঃ, তত্রৈব চ ভূতিঃ—উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ, নীতিঃ—জ্ঞায়োহপি, তত্রৈব ক্রবা—নিশ্চিন্তা, ইতি সর্বত্র সম্বধ্যতে। ইতি মে মতিঃ—নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রঃ স্বঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শরণম্ উপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুরু ইতি ভাবঃ।

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্ত তৎপ্রসাদাভ্যবোধতঃ ।

স্বথঃ বন্ধবিমুক্তিঃ শ্রাদ্ধিত গীতার্থসংগ্রহঃ ॥

তথা হি “পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনুশ্রয়া,” “ভক্ত্যা স্তনুশ্রয়া শক্য অহমেবংবিধোৎ-
ক্টুন”—ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তেঃ মোক্ষং প্রতি সাধকতমস্ব অবশ্যং তদেকান্তভক্তিরেব
তৎপ্রসাদোক্তজ্ঞানবাস্তবব্যাপারমাত্র যুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানশ্চ
চ ভক্ত্যবাস্তবব্যাপারত্বমেব যুক্তম্।

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামৃষ্যন্তি তে ॥

মদ্যুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্যবায়োপপত্ততে ॥”

ইত্যাদি বচনাৎ । ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং,

“সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্যুক্তিঃ লভতে পরাম্ ।

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানতি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥”

ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ । ন চৈবং সতি “তমেব বিদিত্বা অতিষ্মত্মমেতি নাত্মঃ পশ্বা
বিচ্ছতেহয়নায়” ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবাস্তব ব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানশ্চ । ন হি কাঠৈঃ
পচতি ইত্যুক্তে জ্ঞানানাম্ অসাধনত্বম্ উক্তং ভবতি । কিঞ্চ—

“যস্য দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরৌ ।

তশ্চৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥”

“দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে” “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতি-
পুরাণবচনানি, এবং সতি সমজ্ঞসানি ভবন্তি, তথাৎ ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি
সিদ্ধম্ ॥

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদঙ্গীতাবিবৃতিঃ কৃত্য ।

স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ ॥

পরমানন্দ শ্রীপাদ-রভঃ শ্রীধারিণাধুনা ।

শ্রীধরস্বামিযতিনা কুতা গীতা সুবোধিনী ॥

স্ব প্রাগল্ভ্যবলাধিলোভ্য ভগবদ্ গীতাং তদন্তর্গতং

তত্ত্বং প্রেমস্বরূপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযুষদৃষ্টিং বিনা ।

অসু স্বাজলিনা নিরস্ত জলধেরাদিংসুরন্তশ্মগী

নারভেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াঃ ভগবদ্গীতাটীকায়াঃ সুবোধিতায়াঃ

পরমার্থনির্ণয়ো নামাষ্টাদশোহপ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ । [অতএব তুমি (ধৃতরাষ্ট্র) পুরুষগণের পক্ষে রাজ্যাদি লাভের আশঙ্কা
পরিত্যাগ কর, এই আশয়ে বলিতেছেন]—যাহাদের পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, এবং
যেখানে গাণ্ডীব-ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই রাজলক্ষ্মী, সেখানেই বিজয় আর সেখানেই

উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি, নীতি বা ন্যায় বিচারও সেইখানে। ঐশ্বর্য শব্দের অর্থ নিশ্চিন্তা। (ইহার সহিত শ্রী, বিজয় প্রভৃতি সকলের অর্থ) ইহাই আমার নিশ্চয়। অতএব এখনও পুত্রগণসহ তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া পাণ্ডবদিগকে প্রসন্ন করতঃ এবং সর্বদা তাহাদিগকে "অর্পণ করিয়া পুত্রগণের প্রাণরক্ষা কর—ইহাই তাৎপর্য।

ভগবদ্ভক্তিমুক্তির ঈশ্বর প্রসাদলব্ধ আত্মজ্ঞানশব্দঃ সুখে বদ্ধ বিমুক্তি হয়—ইহাই গীতার সারসংগ্রহ। ভক্তির মুক্তিসাধকত্ব বিষয়ে প্রমাণ এই—“হে পার্থ, একান্ত ভক্তিদ্বারা সেই পুরুষ লভ্য হন”। “হে অজ্ঞান একান্ত ভক্তি দ্বারা এইরূপ আমি জ্ঞাত ও দৃষ্ট হই”— ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ভগবদ্ভক্তির মোক্ষসাধকত্ব শ্রুত হয় বলিয়া সেই একান্ত ভক্তিই মৎপ্রসাদজনিত তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে অবাস্তুর ব্যাপার তাহার সহিত যুক্ত হইয়া মোক্ষের হেতু হয়— ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীত হইল। (তত্ত্বজ্ঞানের যে অবাস্তুর ব্যাপারতা) সে বিষয়েও ১০।১০ শ্লোকে—“সতত যুক্ত ও শ্রীতিপূর্বক ভজনকারীদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে পায়” এবং ১৩।১৯ শ্লোকে “আমার ভক্ত ইহা জানিয়া মদ্যাব প্রাপ্তির যোগ্য হয়”—ইত্যাদি বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে জ্ঞান ভক্তির অবাস্তুর ব্যাপার। আর জ্ঞানই ভক্তি ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ—“সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি আমার পরা ভক্তি লাভ করেন” এবং তৎপরবর্তী শ্লোকে—“ভক্তির দ্বারা আমাকে বিশেষরূপে জানে”—এই শ্লোক দুইটি দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানের ভেদ নির্দেশ করিতেছেন। আর এরূপ হইলে “তঁাহাকে জানিবার পর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, মুক্তির অন্য উপায় নাই”—এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইল এইরূপ আশঙ্কা করা যায় কি ? না। যেহেতু জ্ঞান ভক্তির অবাস্তুর ব্যাপার। যেমন “কাঠে পচতি”—কাঠ দ্বারা পাক করে এই কথা বলিলে অগ্নির অসাধনত্ব উক্ত হইল না, অগ্নিও কাঠের ন্যায় যেরূপ সাধন হইয়া থাকে, জ্ঞানও সেইরূপ সাধন। এইজন্যই ‘যাহার দেবতাতে পরা ভক্তি এবং যেমন দেবতাতে সেইরূপ গুরুতে, সেই মহাত্মার নিকটেই এই সকল কথিত তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।’ আর “দেহান্ত হইলে দেবতা (ইষ্টদেব) তারক ব্রহ্মের উপদেশ করেন” এবং “যাহাকে এই ভগবান রূপা করেন তৎকর্তৃকই তিনি লভ্য হন”— ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বাক্যগুলির সামঞ্জস্য হয়, অতএব ভক্তিই যে মোক্ষের হেতু ইহা সিদ্ধ হইল।

তাঁহারই প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার গীতাব বিবৃতি (সুরবোধিনী টীকা) করা হইল, এতদ্বারা পরমানন্দ মাধব প্রীত হউন।

সেই পরমানন্দের শ্রীপাদরজের শোভাপারী শ্রীধরস্বামী যতি কর্তৃক এই সুরবোধিনী টীকা অধুনা সম্পন্ন হইল।

নিজের প্রাগলভ্য বলে ভগবদগীতা আলোড়ন করিয়া তব্বলাভেচ্ছ ব্যক্তি কি গুরুকৃপারূপ অমৃতদৃষ্টি ব্যতিরেকে তদন্তর্গত তব্বলাভ করিতে পারে ? যেমন নিজ অঞ্জলি দ্বারা সমুদ্রজল

আলোড়ন করিয়া জলমধ্যস্থ মণিগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি কি সংকর্ণদার ব্যতীত আবর্ত্ত মধ্যে ডুবিয়া যায় না ? সেইরূপ গুরুরূপা না পাইলে গীতাতত্ত্ব জানা যায় না ॥ ৭৮

ইতি ভগবদগীতার সুবোধিনী টীকার বঙ্গানুবাদ পরিসমাপ্ত ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কৃষ্ণ যে দিকে সে দিকে জয় অর্থাৎ কূটস্থেরই জয়।—
অর্থাৎ মাছুষ যতই দেহ-ভাবে মত্ত থাকিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকুক, একদিন দেহাতীত কূটস্থ চৈতন্যের প্রতি নজর পড়িবেই। সেদিন আসিবেই যেদিন সব ভুলিয়া, প্রকৃতি স্বদৃ-
বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করিয়া জীব পরমাত্মার সম্মিলনে তাহার চরণ প্রাপ্তে আসিয়া মিলিত
হইবেই। সেই সাধু ক্রিয়াবানেরা ষাঁহাদের রজস্তম প্রক্ষীণ হইয়া সত্ত্বগুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছে—তাঁহারাই একদিন গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেন—অতএব হে ক্রিয়াবানগণ,
গুণবিন্যাসী এই ক্রিয়াযোগের অচ্ছান্নের দ্বারা পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও ও নিজ জীবন সফল
কর।

এই পরমানন্দের সংবাদ যে সকল মহাপুরুষেরা চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছেন--সেই
সকল হতভ্রম আত্মজ পুরুষেরা, ও যে মহাপুরুষ এই পথের দীপবতিকা হস্তে অগ্রে অগ্রে পথ
দেখাইয়া জগৎ জীবের কল্যাণ করিয়াছেন সেই যোগীশ্বর পুরুষ জয়যুক্ত হউন ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীগুরুপদ ভরসা ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ও সমস্ত গীতার সারাংশ

ভক্তি বা শ্রদ্ধা না হইলে যোগাভ্যাসাদিতে প্রবৃত্তিই হয় না। যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত পুরুষেরই প্রাণ, মন, বুদ্ধি স্থির হয়, এবং এই স্থির মনেই আত্মাকে সৰ্ব্বাপেক্ষা আপনার বা প্রিয়তম বলিয়া মনে হয়। ভগবান বা আত্মা ব্যতীত আমার অস্তিত্বই নাই ভক্তি দ্বারা এই ধারণাই দৃঢ় হয়। আমার প্রভুই সৰ্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত এইরূপ ধারণার ফলেই বিশ্বের সম পদার্থে তাঁহাকে ধারণা করা সম্ভব হয়, এইরূপে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন হইলে পৃথক ভাবে জগৎ বস্তুর জ্ঞান বা দেহাদিতে আর তেমন আসক্তি থাকিতে পাবে না। এই অবস্থাতেই সাধকের সৰ্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ততার উদয় হয়। এই নিলিপ্ত-ভাব হইতেই জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয় এবং বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা লাভ হয়, পরে স্বরূপে অবস্থান হয়। যোগাভ্যাস দ্বারা সাধক যোগ-বলে বিভূষিত হন এবং যোগ-বলে সাধকের অসামান্য দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়, সেই দিব্য দৃষ্টি হইতেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং তাহাতেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। এই পুরুষ-দর্শন ব্যতীত আত্মভাবনা (নিজের সম্বন্ধে বস্তুর জ্ঞান) নিবৃত্ত হয় না। পুরুষ জ্ঞান হইলে ভগবান বাসুদেবের মায়াশক্তির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং জীবও যে ভগবানের সহিত অভেদ ভাবে সম্বন্ধ সে জ্ঞানও সাধকের হইয়া থাকে, এবং এই জ্ঞান দ্বারাই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয়। ভাগবতে শ্রীনারদ বলিতেছেন—

“যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবসা বেদমঃ।

মায়াভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥”

যে ভগবন্তজ্ঞান দ্বারা বিশ্বব্যাপী বাসুদেবের মায়াপ্রভাব বুঝিতে পারিলাম; এবং সেই জ্ঞানদ্বারাই বিষ্ণুর পরম পদ সাক্ষাৎ করা যায়। কিন্তু যতদিন মায়া উপরতা না হন ততদিন জীব নিজেকে সম্পন্ন মনে করিতে পারে না। মায়া নিবৃত্ত হইলে সাধক বুঝিতে পারেন কিরূপে ভগবানের অচিন্ত্য মায়াশক্তি প্রভাবে পুরুষ হইতে কারণ সৃষ্টি ও স্থূল দেহময় প্রকৃতির আবির্ভাব ও তাহার ক্রম-বিকাশ হয়। গুণত্রয়েরই বিবিধ সংযোগ হইতে এই অনন্ত রূপময় জগত প্রস্ফুটিত হয়, তাহা বাস্তবিক একেরই বিবিধ পরিণাম মাত্র এবং গুণত্রয়ের কার্য-পরম্পরা হইতে এই সব বিবিধ দৃশ্যবস্তু ও পৃথক ভাবাদির অস্তিত্ব হয়। কিন্তু সকলের মূল সেই একটা বস্তুই এবং সেই এক হইতে সমস্ত বস্তু অভিন্ন। যতদিন সকলের মূল-স্বরূপ এষ্ট একে পৌছিতে পারা না যায়, ততদিন নানান দর্শন নষ্ট হয় না। নানান দর্শনই অজ্ঞানের নামান্তর। ক্রটি বলিয়াছেন—

“যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদঘিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাप्নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥” কঠোপনিষৎ

যে আত্ম চৈতন্য এই দেহ-পুর মধ্যে প্রকাশিত, সেই আত্মাই আবার অমূত্র অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায় রহিয়াছেন, আবার সে ব্রহ্ম-চৈতন্য মায়াতীত ভাবে বিরাজ করিতেছেন, সেই

চৈতন্যই এই দেহের মধ্যে রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্ম-চৈতন্যে পৃথক পৃথক ভাব, অর্থাৎ অহংকরণের বা দেহের ভিন্নতা বশতঃ দেহস্থিত আত্মা ও ব্রহ্মের ভিন্নতা দর্শন করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

গুণত্রয় হইতে জীবের নানার দর্শন হয়। ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতিরই গুণ, ইহারা সর্বদা বাহ্য পদার্থ দর্শী, অন্তরাআত্মকে ইহারা বুঝিতেই পারে না, সুতরাং বহির্দৃষ্টি হইতে ইহাদের এতদূর জড়তা আসিয়া যায় যে, ইহারা স্থূল জড়ভাব বাণীত অথ কিছু যে রহিয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারে না। প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গুলির সেবা করিয়া জীবেরও এই জড়তা বন্ধমূল হইয়া যায় এবং তাহার আন্তর জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। ইহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত জ্ঞানী ব্যক্তির আপনাদের প্রকৃতি মধ্যে যাহাতে সত্ত্বগুণ অধিক পরিমাণে স্থূরিত হয়, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিবা থাকেন, শাস্ত্রোক্ত তজ্জন্ত বহুবিধ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। রজস্তমোগুণ-জনিত আবরণ ও বিক্ষেপ এত অধিক হয় যে, তাহা স্বরূপ দর্শন করা অসম্ভব হয়। সত্ত্বগুণও আবরণ বটে, কিন্তু তাহা এত স্বচ্ছ যে, তাহাতে স্বরূপ দর্শনের বিষয় উৎপন্ন করে না। স্বরূপ দর্শন হইলেই অজ্ঞান, জড়তা, প্রমাদ প্রভৃতি তনোভাব এবং লোভ ক্রোধোত্তম বিষয়স্পৃহা প্রভৃতি রজো-ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া থাকে। যে আত্ম-চৈতন্য সর্বব্যাপী, তাহাকেও এই রজস্তমোভাব বিদূরিত না হইলে কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। এই রজস্তমোভাবকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিবার জন্তই জ্ঞানীরা নিকাম ভাবে বা ভগবদপিতিচিন্তে কৰ্ম্ম করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। ক্রিয়াভ্যাসই সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিকাম কৰ্ম্ম। এই ক্রিয়ারূপ নিকাম সাধনা হইতেই পরাবস্থারূপ জ্ঞানে স্থিতি লাভ হয়। এই পরিস্থিতি সুদীর্ঘকালব্যাপী হইলেই সাধককে জীবমুক্ত করিয়া দেয়। যোগাভ্যাসরূপ উপায় দ্বারাষ্ট উহা সাধ্য। রজস্তমের বহলতাই বিন্দু সত্ত্বের আবরণ। যখন বুদ্ধি সত্ত্বরজস্তম দ্বারা আর অভিভূত হয় না, তখনই বৈশারদী সমাধিব উদয় হয়। এতদ্বারায় যোগীব আত্মসাক্ষাৎকারজনিত অব্যাক্ত-প্রসাদ লাভ হয়। ইহাকেই ঋতন্তরা প্রজ্ঞা বলে, এ প্রজ্ঞায় মিথ্যার লেশ মাত্র থাকে না। যেমন নদী উত্তীর্ণ হইলে আর তরণীর আবশ্যকতা থাকে না, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় জ্ঞেয়-পরমাআব সহিত নিজ-আত্মার অভিন্নতা প্রত্যক্ষীকৃত হইলে তখন আর ক্রিয়া-সাধনের আবশ্যকতা থাকে না। তাহার পূর্বে ক্রিয়া ত্যাগ অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই কথাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বহু প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। “ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ” (ঋক্ বেদ)—সাধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রান্ত করা না যায়, ততদিন দেবতারাও কোন সাহায্য করেন না।

এই অষ্টাদশ অধ্যায়ই গীতার সার সংক্ষেপ। ইহার আলোচনায় বুঝা যায় মাছুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করে। ইহা কিরূপে লাভ করিতে হইবে তাহাই ভগবান ১৮শ অধ্যায়ে ৫০ হইতে ৫৭ শ্লোকে অর্জুনকে বুঝাইয়াছেন। প্রথমতঃ স্বকৰ্ম্মের দ্বারা ঈশ্বর-আরাধনায় রত হইলে ভগবদ্রূপায় সাধকের সৰ্ব্বকৰ্ম্ম ত্যাগ হয়। কারণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সাধকের যখন স্থিতি হইতে থাকে, তখন তাহারই প্রসাদে অন্তঃকরণ

শুদ্ধ হইয়া থাকে, আর বিষয় বাসনায় চিত্ত উৎক্লিষ্ট হয় না। চিত্তশুদ্ধিই জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা প্রমাণ করে। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যাহার বস্তুত্ব স্থিতি হয়, তাহার সেই পরিমাণে জ্ঞানোদয় হয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা নিঃশেষরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিই এই সাধনানুষ্ঠানের বা-ক্রিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পরিসমাপ্তি। তজ্জন্ত সাধককে করিতে হইবে (১) কায়মনোবাক্য সংযম (২) লঘু আহার (৩) নির্জন স্থানে বাস বা জনসঙ্গ ত্যাগ (৪) দর্প, ক্রোধ ও পরপীড়াবর্জন এবং নিরংকার হইয়া সর্বদা যোগাভ্যাসে লাগিয়া থাকা অর্থাৎ ধ্যান ধারণার অভ্যাস করা—তাহা হইলে চিত্ত মমতারহিত হইবে ও শান্ত হইবে—এইরূপে যোগী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেব সামর্থ্য লাভ করিবেন।

ব্রহ্মভূত যোগীর কি কি লক্ষণ ফুটিয়া উঠে তাহাষ্ট ৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাংশি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জাত্বা বিশতে তদনন্তরম॥”

পর্যভক্তি দ্বারা আমি যে অখণ্ডানন্দ দ্বৈতরহিত ব্রহ্ম, তাহার সাক্ষাৎকার হয়। পরে প্রারম্ভ কৰ্ম্মের অবসানে (অজ্ঞান কার্য্য দেহাদির নিগ্রতির সঙ্গে সঙ্গে) ঘটনাশের সহিত যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের সহিত এক হইয়া যায় তদ্রূপ উপাধি বিনিমূর্ত্ত সাধক আত্মাকারেই স্থিতিলাভ করেন। দর্পণ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্ব যেমন থাকে না, সেইরূপ আত্মাকারে স্থিত সাধকের সর্বোপাধির স্তম্ভ হইয়া যায়।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্রিয়া করিতে করিতে মন যখন বিক্ষেপশূন্য হইয়া স্থির হয়, তখন চিত্তাকাশের সমস্ত মল বিধৌত হইয়া যায়, তখন আর দ্বিতীয় কিছু সত্তার চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকে না, সমস্ত তত্ত্বই তখন তত্ত্বাতীত অবস্থায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই নিজের স্বরূপ সত্তার প্রকৃত জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের আর পৃথক্ বোধ থাকে না, সমস্তই তখন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। “আমি” যে কি—তাহা জানিয়া জ্ঞাতা-আমি জ্ঞেয়-আমিতে লয় হইয়া যায়। উহাই দ্বৈতাতীত শূন্য চিৎস্বনানন্দরূপ আত্মপ্রত্যয়, বাহ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় বৃত্তিতে পারা যায়। গীতায় বলা হইয়াছে—

চিত্তরূপ যন্তে ভাবনাময় যে সমস্ত বর্ষ্যবীজ রহিয়াছে, তাহার ক্ষুরণ হইতেছে ঈশ্বরেচ্ছায়, —ইহা জানিতে পারিলেই জীবের কৰ্ম্ম নষ্ট হয়। যতদিন আমি কৰ্ম্ম করিতেছি এই ধারণা থাকে, ততদিন সে কৰ্ম্মের শুভাশুভ ফল আমাকেই ভোগ করিতে হয়, যখন বৃত্তিতে পারিলাম আমার কৰ্ম্ম নাই, তখন কৰ্ম্মের নাশ হইয়া গেল, তখন আর কৰ্ম্ম আমাকে জড়াইতে পারিবে না। কৰ্ম্ম কেন যে হয় এবং কেনই বা ঈশ্বরকে সকল কৰ্ম্মের বর্ত্তা বা মালিক বলে তাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হৃদয়ে স্থিতি হইলেই বৃত্তিতে পারা যায়। এইজন্য

“চেতসা সর্বকৰ্ম্মাণি যয়ি সংন্যস্ত যৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিন্তঃ সততং ভব॥”

যে “যৎপরঃ” অর্থাৎ সর্বদা আত্মাতে থাকে, তাহার মনে হয় সব কৰ্ম্ম ব্রহ্মই করিতেছেন, ইহা জানিতে পারা যায় বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিরচিত্ত (বুদ্ধিযোগ)

যোগী আপনাতেই আপনি থাকেন অথচ সকল কর্মই হইয়া যায়। “মচ্ছিত্ত” হইতে পারিলে সে চিন্তে আর সংসারবীজ থাকে না, সুতরাং জন্ম যাতায়াত বা পুনঃ পুনঃ দেহধারণরূপ অশেষ দুর্গতির শেষ হয়।

এই অবস্থা প্রাপ্তির দ্বারা সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হইতে হইবে। ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এইগুলিই তো সর্বভূত, ইহাদের স্থান দেহস্থ মেরুদণ্ড মধ্যে যথাক্রমে মূলাধার, স্বাশ্চিন্দান, মণিপূব, অনাহত ও বিশুদ্ধায়া চক্র। সাধনকালে সাধককে এই পথ দিয়াই আনাগোনা করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মা সর্বভূতের হৃদয়ে বা চক্রগুলির ঠিক কেন্দ্রে মধ্যে অবস্থিত। প্রতি চক্রের ক্রিয়া সেই কেন্দ্রমধ্যস্থ শক্তির প্রেরণা। তাহাতেই আনাদের ভূম্যাদি পদার্থ নিচয়েব জ্ঞান হইতেছে। এই জ্ঞানের দ্বারাই চিত্ত বহিস্কৃত হয়। কিন্তু মূলাধারাদি পঞ্চ চক্রের মধ্যে ব্রহ্মাকাশ (সুস্থার মধ্যে বজ্রা, বজ্রার মধ্যে চিত্রা এবং চিত্রার মধ্যে ব্রহ্মাকাশ) রহিয়াছে, উহাই ঈশ্বর—উঁহারই শাসনে চক্রমধ্যস্থ তত্ত্বগুলি স্ব স্ব কার্য্য নিরন্তরভাবে করিয়া যাউতেছে; যতক্ষণ ক্রিয়া দ্বারা সেই চক্রের কেন্দ্রভূত ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে চিত্ত প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ হয় না, এইরূপ শরণ গ্রহণ যে করে সেই ভাগ্যবান ক্রিয়াবান, তাহাবই ঈশ্বর প্রসাদে পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন আসিতে পারে সুস্থধার যেনন যন্ত্রদ্বারা পুত্তলিকাদিগকে যথেষ্ট ক্রীড়া করায়, ঈশ্বরও তদ্রূপ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা সংসারস্থ জীবসমূহকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণা দিয়া থাকেন, জীবের স্বাভাব্য নাই—এ কথা শুনিলে ভয় হইবার কথা, কারণ তাহা হইলে মুক্তিলভের চেষ্টা জীবের পক্ষে এক বিপুল ব্যর্থতা, এবং সমস্ত শাস্ত্রবাক্যেবও কোন মূল্য থাকে না। ইহার উত্তরে এই বলা যাউতে পারে যে, আত্মা স্বয়ং প্রকৃতি-পরবশ নহেন, তিনি মুক্ত ও সদা স্বাধীন। তিনি মুক্ত বলিয়াই চিত্তের প্রতিবিম্ব যে জীব, তাহারও মুক্তি-ইচ্ছা স্বাভাবিক, সেইজন্ত প্রকৃতি যতট প্রবল হউক, জীবকে আত্মাচুসন্ধান হইতে বিরত করিতে পারে না। কারণ আত্মাই জীবাত্মার প্রাণ, এবং এই নিজ প্রাণ হইতে জীব কখনও বিযুক্ত হইবারও নহে; তবে মায়াবশ হইয়া দেহেন্দ্রিয়ের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হওয়ায় জীব আপন হরূপকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। সে অবস্থাতেও জীব ও পরমাত্মা পরস্পর এক ও অভিন্ন। জীব প্রকৃতি-পরবশ সত্য কিন্তু জীবকে মুক্ত করিবার প্রেরণা প্রকৃতিও যেমন ঈশ্বর হইতে পাইয়া থাকে, আবার প্রকৃতির বশত বিচূর্ণ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণাও জীব ঈশ্বর হইতেই পাইয়া থাকে। ঈশ্বরের এক দিকটা যেনন জন্মমৃত্যু তরঙ্গ-হীন, সদা অচ্যুত ও মুক্ত, বহির্দিকটা আবার তেমনই জন্ম মৃত্যু স্থপ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সরা স্পন্দিত ও বিভীষিকাময়ী। জীব অজ্ঞানবশতঃ যতদিন বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন থাকে, ততদিন সে প্রকৃতিপরবশ থাকে, ততদিন কলের পুড়ুলের মত প্রকৃতির আদেশ মান্ত করিতে বাধ্য হয়, ততদিন কিছুতেই সে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃতির এ প্রেরণাও ভগবৎশক্তি, সুতরাং যে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে, সেই ভক্ত যোগীর ঈশ্বর প্রসাদেই সংসারবন্ধন মোচন হইতে পারে। এজন্য ঈশ্বরকেও বেগ পাইতে

হয় না এবং তাঁহার কোন সঙ্কল্প করাও আবশ্যক হয় না। সমুদ্রের নিকটে উপনীত হইতে পারিলে রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেমন সমুদ্রের স্বাভাবিক দিগ্ধ বায়ু দ্বারা সুস্নিগ্ধ হয়, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যে পৌছিতে পারে, ঐশ্বরে স্থিত স্বতঃসিদ্ধ শান্তিও তদ্রূপ ভক্ত সাধককে সংসার তাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেয়, এবং ভগবানেরও এজন্য কোন সঙ্কল্প করিতে হয় না। তাহার প্রমাণ—যোগী যখন ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনিও সেইরূপ শান্তিলাভ করিয়া পরিতপ্ত হন, বাসনা সঙ্কল্প তাঁহারও তখন থাকে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার ঘনীভূত স্বরূপই মদননোহন শ্যামসুন্দর রূপ। এই পরাবস্থায় যে তৃপ্তি, যে তানন্দ, সে আনন্দ আর কিছুতে পাইবার সম্ভব নহে—উহা সত্যই সাক্ষাৎ মন্থতম্মথ। উহাই পুরুষোত্তম নারায়ণের নিত্য শাস্ত তমুর্তি, স্তবরাং উহা মোক্ষ ও নিত্য অখণ্ডিত আনন্দের একমাত্র আশ্রয়।

যিনি অদিষ্টানরূপে এই সমস্ত ভগত ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। দেহী কূটস্থ ও নিত্য, শরীর নষ্ট হইলেও কূটস্থ নষ্ট হন না। তিনি অক্ষুণ্ণ অদাহ্য,

অক্লেশ্য ও অশোধ্য, ইনি নিত্য সর্বব্যাপী, রূপান্বয় শূন্য এবং অনাদি। ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর কর্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর এবং মনেরও অগোচর, এই কূটস্থ দেহীই ব্রহ্মস্বরূপ,

তিনি যেমন তেমনই আছেন ও থাকেন, এই দেহটীরই যৌবন জরাদি বিবিধ অবস্থাস্থর প্রাপ্তি ভয়। যাহার এই কূটস্থ ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থিৎ হইয়াছে, তিনি এই সকল বিকার দেখিয়া মুগ্ধ হন না। পঞ্চ তন্মাত্রেরই ব্যক্তভাব এই শরীর। ইহাই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মকৎ ও স্যোম পঞ্চ সৃষ্ণ-ভূতের সমষ্টি। গুণাধার, স্বাদিষ্টান, দণিপূব, অনাহত ও বিশুদ্ধাখ্য চক্র ইহাই ততপঞ্চকেব লীলাস্থল। প্রণব্যাখ্য দেহই অকার, উকার, মকার ও নাদ বিন্দুব অদিষ্টান। এই সকলের অতীতই কূটস্থ ব্রহ্ম, যাহার স্থান অজ্ঞাতচক্র, ঐখানে যখন বায়ু স্থির হয়, তখন উহা যে মাত্রা-রহিত শব্দাতীত ও নাদ বিন্দু কলাতীত—তাহা সাধকেবা বুঝিতে পারেন। মাত্রাস্পর্শ বোধ হয় বায়ুর চাঞ্চল্য হেতু, এয়া দ্বারা যখন সেই বায়ু স্থির হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগ ভিন্ন হয়। মাত্রাস্পর্শ বর্তমান থাকিতে স্রুতদ্রুৎপাদি দ্বন্দ্ববহিত হওয়া যায় না। যখন মাত্রাস্পর্শ বর্জিত হইতে পারে যায়, তখন স্রুত দ্রুৎপের স্পর্শও থাকে না। তখন এক পরমানন্দ অবস্থার সাক্ষাৎ হয়, তখন মন মত্ত মধুকরেব মত্ত নেশাগ ভেঁ হইয়া বসিয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে উহারই বর্ণনা আছে। উত্তনপুরুষ তিনি সকলের অগীত, বায়ু সর্বদা স্থিৎ হইলেই উহা অচুভব হয়। মৃতদেহে যেমন কোন ব্যথা অচুভব হয় না, যাহার বায়ু স্থির হইয়া যায় তাহারও তেমনই কোন ব্যথা অচুভব হয় না। কূটস্থর কোন ব্যথা নাই, কারণ উহা স্থির অথচ অমর। এই ঔকাররূপ শরীরে প্রজুর্দন বিদারণ যে না করে, সে স্বভাবরূপ স্থিরপদ বা ব্রহ্মপদকে জানিতে পারে না। স্থিরপদ জানিতে না পারাই অজ্ঞান, এই অজ্ঞান যাহার যত, তাহার ক্লেশভোগও ততই অনিবার্য্য।

গীতার কর্তৃত্ব, পুরুষোত্তম যোগ, দৈবাস্থর সম্পদ ও সম্যাস ত্যাগেরও বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ঐগুলিই গীতার বিশেষত্ব।

এই কৰ্মতত্ত্ব এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক। জীবের কৰ্মই দেহাদিরূপে পরিণাম লাভ করে, এজন্য ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান কৰ্মতত্ত্ব বিশেষ-গীতাবিশেষঃ (১) কৰ্মতত্ত্ব ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ অষ্টম অধ্যায়ে অৰ্জুনের প্রশ্নে কৰ্ম কি, তাহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন :—

“ভূতভাবোদ্ভবকারা বিসর্গঃ কৰ্মসংজ্ঞিতঃ”

জীবের মধ্যে যে বজ্রপা শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার বিকাশসাধন এবং তাহা দেবোদ্দেশে ত্যাগ করার নামই কৰ্ম। দেবোদ্দেশে ত্যাগ করিতে না পারিলেও কৰ্ম হয়, কিন্তু তাহা বাহ্যকৰ্ম, তদ্বারা জীবের কেবল বন্ধন হয়; কিন্তু যে কৰ্ম দ্বারা কুটস্থ অক্ষরে মন স্থির থাকে এবং সেই স্থিরতা হইতে যে উত্তম-পুরুষের দর্শন হয়, তাহাই আসল আধ্যাত্মিক কৰ্মের উদ্দেশ্য। উহা বিনা ত্যাগে হইবার নহে। মন যদি ভোগাসক্তি লইয়া কৰ্ম করে, তাহা হইলে সে কৰ্মের ফলে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়া উঠে না। এইজন্য জিহ্বাসাধনই একমাত্র কৰ্ম, যদ্বারা দৈবী শক্তি প্রবৃদ্ধ হয়। ইহা তো হইল কৰ্মসাধনের উদ্দেশ্য; এখন কৰ্ম সম্পাদিত হয় কিরূপে—তাহা জানিলে আপনাকে আর কৰ্মের কর্তা ভাবিয়া বিভ্রান্ত হইতে হয় না। তাই ভগবান বুঝাইলেন—কৰ্মসাধনের জ্ঞান কৰ্মের (১) অধিষ্ঠান, এই দেহ, (২) সদস্য অঙ্গদাবই কৰ্মের কর্তা, (৩) চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়গুলিই কৰ্ম করিবার করণ বা যন্ত্র (৪) কৰ্ম করিবার জ্ঞান কর্তাব যে বিবিধ চেষ্টা যাহা দেহনধ্যস্থ প্রাণাপানাদি বায়ু সমূহের দ্বারা হইয়া থাকে, (৫) ইহা ছাড়াও কৰ্ম করিবার জ্ঞান প্রেরণা দিবার কোন অজ্ঞাত শক্তি কাজ করিয়া থাকে, যাহাকে দৈব বলে। কেহ কেহ ধৰ্মাধর্মের সংস্কারকেই উহার কারণ বলেন, এবং কেহ কেহ উহা জীবের হৃদয়স্থ অন্তর্গামীরই প্রেরণা বলেন, এক কথায় যাহাকে ভগবদিচ্ছা বলে। এই ভগবদিচ্ছাই কৰ্মের মূলীভূত বীজস্বরূপ। কত কল্প-কল্পান্তর হইতে কত জন্ম পরিয়া জীবগাবই এই মূল কারণকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র কৰ্ম-সংস্কার দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, কাহারও তাহা “না” করিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

“বয়ং ভবন্তে তাত মহর্গিবর্তমান সর্গে বিবশা যন্ত দিষ্টম্ ॥

ন তন্তু কশ্চিত্তপসা বিজয়া বা ন যোগবীৰ্য্যেণ মনোযয়া বা ।

নৈবারণ্যৈঃ পরতঃ স্বতো বা কৃতং বিহন্ত্য তদ্ব্যভূতি ভূয়াং ॥

ভবায় নাশায় চ কৰ্ম কর্তৃত্বং শোকায়া মোহায় সদা ভয়ায় ।

সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগমব্যক্তদিষ্টং জনতাহঙ্ক ধন্তে ॥

যদ্যচি তন্ত্যাং গুণকৰ্মদামভিঃ স্তদন্তরৈবৎস বয়ং সুর্যোজিতঃ ।

সর্গে বহাম বলিমীশ্বরায় প্রোতানসীং দ্বিপদে চতুষ্পদঃ ॥”

শিব, নারদ প্রভৃতি আমরা সকটে তাঁহার আজ্ঞা বিবশ হইয়া বহন করিতেছি। কোন জীবই বিজ্ঞা, যোগ, বা বুদ্ধি বলে তাঁহার আদেশ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। হে প্রিয়ব্রত! জীবসমূহ জন্ম মরণাদি সুখ দুঃখ ভোগের জ্ঞান দ্রষ্টারদত্ত দেহাদি ধারণ করে। চতুষ্পাদাদি

জন্ত যেমন নাসিকায় বদ্ধ হইয়া মল্লযোর ইচ্ছায় তাহার বর্ষ করে আমরাও তেমনই গুণকর্মে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত বর্ষ করিয়া থাকি।

যতদিন দেহ ধারণ করিতে হয় ততদিন এই মহানিয়তি ঈশ্বর-সঙ্কল্প বা দৈবকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। এ মূলীভূত বীজের কখনও ধ্বংস নাই। এমন কি জীব মুক্ত হইলেও তাহার প্রকৃতির মধ্যে তখনও এই বীজ বা সংস্কার কৰ্ম্ম করে। তবে মুক্ত হইয়া কি হইল যদি মনে বর, তাহার উত্তর এই যে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন মনে করেন, এই জ্ঞান প্রকৃতির কাখাকে কখনও তাঁহার স্বকাখ্য বলিয়া ভ্রম ভ্রমে না। ভগবান তাই বলিয়াছেন—

“যস্য নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধির্গন্ত ন লিপ্যতে।

হতাপি স ইমান্ লোকান্মহন্তি ন নিবধ্যতে॥”

শরীরাদি কৰ্ম্মের কভা এইরূপ আলোচনা হেতু যাহাব “নাহঙ্কৃতঃ” অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এইরূপ ভাব নাই, এবং যাহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট কৰ্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয় না, সেই অব্যাদর্শী পুরুষ লৌকদৃষ্টিতে সকল প্রাণিকে হনন করিয়াও হনন কৰ্ম্মের ফলে বদ্ধ হন না।

এইজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়—বিশিষ্ট নারদাদিকেও যেমন মুক্তপুরুষ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ মহর্ষি ভৃগু তর্কীসাকেও মুক্ত পুরুষ বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই যে মুক্ত পুরুষ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতির মধ্যে যে বীজ নিহিত ছিল, তাহাব কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত হইয়াছে ও হইবে। বন্ধ ও মুক্তের পার্থক্য এই,—বদ্ধজীব প্রকৃতির কাখাকে স্বকার্য্য মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও বাঞ্ছিত হয়। মুক্ত পুরুষ সে সকলকে স্বকার্য্য মনে না করায় তিনি প্রকৃতিয় কার্য্যে ব্যথা বা আনন্দ প্রাপ্ত হন না। যিনি প্রকৃতিকে কৰ্ম্মের কভা বলিয়া জানেন, তিনি কৰ্ম্মের শুভাশুভ ফলে কখনই বদ্ধ হইতে পারেন না।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি বহু। এই তিনটির অভাবেও কৰ্ম্ম সম্পন্ন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা হইতে পারে না। জীবগুণ্ড অবস্থায় এই ত্রিপটী এক হইয়া গাওয়ায় মুক্ত পুরুষের কৰ্ম্ম প্রবৃত্তির আব উদ্ভব হয় না।

কর্ত্তা, কৰ্ম্ম ও করণ এই তিনটি গ্রিয়ার আশ্রয়। সাত্বিকাদি গুণ-ভেদে ইহারা ত্রিবিধ এবং

ত্রিবিধ বলিয়াই কৰ্ম্ম-কর্ত্তার মধ্যে বহু ভেদ লক্ষিত হয়, এবং

কর্ত্তা, কৰ্ম্ম ও করণ

তৎকৃত কৰ্ম্মেরও তিন প্রকার ভেদ হয়। এই জ্ঞান যাহারা

সাত্বিক কর্ত্তা তাঁহারা উৎসাহের সহিত ক্রিয়া করেন এবং তাঁহাদের বাহিরে কিছু চাঞ্চল্য থাকিলেও ভিতরটা খুব স্থির। তাহারা কোনরূপ ফলে আসক্ত হন না, কুটস্থের মধ্যে তাঁহারা কত কি দেখিলেও আত্মলাভে আটখানা হইয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধির জন্য জয়ডঙ্কা বাজাইয়া বেড়ান না। রাজসিক কর্ত্তাদের ইহার বিপরীত মনোভাবই হইয়া থাকে, কিন্তু সাত্বিক কর্ত্তারা কুটস্থের মধ্যে কিছু দেখিতে পান বা না পান, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই স্থির, তাঁহাদের মনে কোন বিকার আসে না, কিন্তু তামসিক কর্ত্তাদের উক্ত অবস্থাতে মন দুঃখে ভার হইয়া যায়, তাঁহাদের ক্রিয়াতে আর তেমন উৎসাহ থাকে না।

সমুদায় কর্ম মন হইতেই হয়, সেই মন ক্রিয়া দ্বারা স্থির হইলে কর্ম হইলেও কর্ম-লেপ হয় না। যিনি গ্রিয়াদ্বারা এক অবিনাশী কূটস্থ ব্রহ্মকেও সর্বভূতের মধ্যে দেখিতে পান, তাহারই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান। ফলাকাজ্জরহিত কর্ম বা ক্রিয়ার দ্বারা যে ধারণা দান সমাধিরূপ বস্তু নিম্পন্ন হয়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম। যাহাদের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, তাহারা বুদ্ধিতে পারে যে গ্রিয়া করিতেই ভয় দূর হয়, সুতরাং ক্রিয়া করাকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে। উহার ফলে তাহারা মোক্ষলাভ করেন। যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহারা বন্ধন-দশাতেই থাকে। তাহাদের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি থাকে না বলিয়া তাহাদের প্রাণ স্তম্ভায় বিচরণ করে না। যাহারা তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা আলস্য ও প্রমাদবশতঃ ক্রিয়ার অভ্যাস করে না, সুতরাং ব্রহ্ম সর্বত্র থাকা সত্ত্বেও তাহাদের ব্রহ্মদৃষ্টি হয় না। যাহারা শুক্রাব সহিত ক্রিয়া কবে সাত্ত্বিক ধারণা তাহাদেরই হয়। তাহাদের মন-প্রাণের বেগ থাকে না এবং তাহাদের অন্তর্লক্ষ্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়, সুতরাং আসক্তি পুষক কোন বস্তুতেই তাহাদের লক্ষ্য পড়ে না। তখন তাহারা আপনাতে আপনি ডুবিয়া থাকেন, স্থিরহেব আনন্দে তাহারা ভোঁ হইয়া যান। কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের চং দেখিয়া যাহারা তাহাতেই আসক্তি প্রকাশ করে, তাহাদের কোন দাঁলে ক্রোধের অন্ত হয় না। অন্যন্ত যোগীরা চিত্ত ক্রিয়ার পরাবস্থায় সুন্দর পরব্যোমে স্থিতি লাভ করে, তাহাতেই তাহার সফলত্বের পরিসমাপ্তি হয়। তাহারাই অভয় অমৃতপদ লাভ করেন।

বিষয়ামুক্ত দৃষ্টিই প্রবৃত্তির পথ, তাহাই সাংসার। ইহার বিপরীতভাবে যাহার মনের স্থিতি হয়—তিনিই মহাদেব।

প্রাণ কর্মই “স্বকর্ম”, এই স্বকর্মের দ্বারা বিশ্বপ্রাণ বাসুদেব অর্জিত হইয়া থাকেন।

যে এইভাবে তাহার অর্চনা করিতে পারে, সেই মনুষ্যের

স্বকর্ম ও স্বধর্ম

বাক্সিদ্ধি হয়, সমস্ত বাসনা সিদ্ধি হয়। ক্রমে আরও

উচ্চতরে উঠিলে তখন সাংসারের আব কোন ইচ্ছাই থাকে

না, তখনই তিনি মুক্তিলাভ করেন। ইচ্ছাই জীবের বন্ধন-রজ্জু, গ্রিয়া দ্বারা ইচ্ছারহিত অংস্থা প্রাপ্তি হইলে আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে দৃষ্টি থাকে না, তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন বলা যায়। তাহার আর তখন মরণের ভয় থাকে না। ইহাই আত্মার ধর্ম বা স্বধর্ম। এই স্বধর্মের প্রতি যাহাদের আস্থা নাই তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ তাহাদের কখনও পিছন ছাড়ে না; ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং ব্রহ্মই জীব, তবে জীবকে এত দুর্গতিভোগ কবিতো হয় কেন? ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব স্বরূপাবস্থায় এক, পরস্পরের কোন ভেদ নাই। “ইদম্ বিদ্বং ভগবানি-

বেতরো”—এই দৃশ্যমান বিশ্ব ও জীব সমস্তই ব্রহ্মময় তবে যখন

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব

ব্রহ্ম মাগাকে আশ্রয় করেন তখন তিনি জগৎকর্তা ঈশ্বর বলিয়া

পরিচিত হন, আবার যখন অবিচ্চার অধীন হন, তখনই ব্রহ্মের

জীবভাব হয়। তখন তিনি ব্রহ্ম, জন্ম মৃত্যুর বশীভূত এবং তখন তিনি কর্ম্মাচুযায়ী স্বর্গ-নরকাদিও ভোগ করেন। কিন্তু এ সমস্ত ভাবের কোনটাই নিত্য সত্য নহে। ত্রিতাপের জালা তবে কাহার

হয় এবং কেই বা তাহা হইতে মুক্ত হয়? এবং কেই বা তাহাকে মুক্ত করেন? এইটাই বিশেষ ভাবে আলোচ্য। প্রকৃতি বা মায়ায় তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজস্তমঃ যখন সত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হয় তখন সেই সত্ত্বপ্রধান গুণটাই শুদ্ধসত্ত্ব। সত্ত্বগুণ নির্মল ও প্রকাশক, উহাতে জ্ঞান কখনও অচ্ছাদিত হয় না। এই শুদ্ধ সত্ত্বভাবে উপর যে ব্রহ্মচৈতন্যের লীলা দেখা যায়, তাহাতে ব্রহ্মের নিঃশূর্ণ ভাব যেন ঢাকা পড়ে, এবং তাহাতেই সত্ত্ব গুণ ভাবের খেলা আরম্ভ হয়। এই শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে দেখিলে তাঁহাকে সত্ত্ব গুণ মনে হয়, তখন তিনি ঈশ্বর,—এই বিরাট বিশ্বের অদিপতি, স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা। এই শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া যে খেলা হয়, তাহাতে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহাই ঈশ্বর ভাব। শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য এখানে মায়ামিশ্রিত। মায়ামধ্যস্থ সত্ত্বগুণের শক্তি এখানে লীলায়িত বলিয়া ব্রহ্মকে লীলাময় ঈশ্বর বলিয়া মনে হয়। লাল কাচের মধ্য দিয়া যে আলোক আসে তাহাকে যেমন লাল আলোক বলি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আলোক লাল বা সবুজ নহে, তদ্রূপ শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া যে চৈতন্যের স্ফুরণ তাহা নিঃশূর্ণ হইয়াও শুদ্ধ সত্ত্ব সত্ত্ব গুণ রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। আবার রজঃতমের মধ্য দিয়া যে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় তাহাই চিত্তভেদের মিশ্রণ ভাব। উহাই ভাব ও জগত রূপ। যদিও তিনটি গুণই প্রকৃতির, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। সত্ত্ব গুণটি স্বচ্ছ, ভাস্কর ও শান্ত বলিয়া আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি মনোবাস্তবগুলিকে ক্ষেত্রজের সহিত যোজন্য করিয়া দেয়। আর রজোগুণ বিক্ষেপশক্তিযুক্ত, স্তব্রাং রাগাত্মক বলিয়া কর্মাসক্তি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান বলিয়া দেহীকে অকার্য্যে প্রযুক্ত করে এবং অসুখম, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিব দ্বারা বদ্ধ করে। গুণগুলি জড় হইলেও চৈতন্যদীপ্ত বলিয়া তাহাদিগকেও চৈতন্য বলিয়া ধারণা করে। সত্ত্বগুণের গতি নিরন্তর উদ্ধমুখে বা আত্মাভিমুখী বলিয়া উহা জীবকে নিরন্তর নিবৃত্তিমার্গেব দিকে পরিচালিত করে এবং রজস্তমোগুণ ইহার বিপরীত মুখে বা প্রবৃত্তিমার্গেব দিকে পরিচালিত হয়। পূর্বে বলিয়াছি ত্রিগুণ সাম্মিলিত ভাবেই সমস্ত কাৰ্য্য করে, তবে এক এক সময়ে এক একটির প্রাধান্য থাকে। তখন সে অপর দুইটি গুণকে অভিভূত করে। তাই যখন বজ্রহমোগুণ প্রবল হইয়া বিষয় সূত্রে তাঁহা বেগে প্রধাবিত হয়, তখন সত্ত্বের ক্ষীণ বর্ণ অচ্ছাদ্যবে তাহাদিগকে প্রগতিমার্গে যাইতে নিষেধ করে, আবার যখন সত্ত্ব প্রবল হয় তখন রজঃতমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ জীবকে নিবৃত্তি পথে পরিচালিত করে, তখন রজঃতমের গুণ কাম, ক্রোধ, রাগ, ঘেয, আলস্র জড়তাকে সত্ত্বগুণ বাধা দেয়। এই শুদ্ধ সত্ত্ব প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর—তিনিই জীবকে পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া লন। শুদ্ধ সত্ত্ব থাকিতে থাকিতে জীবের জ্ঞান এত স্বচ্ছ ও নির্মল হয়, যদ্বারা সে আপনাকে আপনি মুক্ত মনে করে এবং যতদিন রজস্তমোগুণে জীব অভিভূত থাকে, ততদিন এই প্রযুক্তি ও মোহমূলক গুণদ্বয়ে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই শোকনোহগ্রস্ত হইয়া দুঃখভোগ করে। রক্তপুষ্প বা নীলপুষ্প যেনন শুদ্ধ স্বচ্ছ ফটিককে রক্ত বা নীলবর্ণে অঘুরঞ্জিত করে, কিন্তু রক্ত বা নীলবর্ণ কখনই ফটিককে তাহার স্বাভাবিক ভাব হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ শুদ্ধ চৈতন্যই মায়াযুক্ত ঈশ্বরভাব বা মায়ামিশ্রিত জীবভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহা

সদা কালই শুদ্ধ ও সুনিশ্চল থাকে। আপনাকে আপনি এইরূপ দেখিতে পারিলেই জীবমুক্ত অবস্থায় পৌঁছান যায়।

প্রাণের মধ্যেই এই ত্রিগুণ যুক্ত হইয়াছে। এই প্রাণের স্পন্দনই গুণত্রয়ের স্পন্দন। প্রাণ যখন ইড়ায় বহে তখনই রজোগুণ, যখন পিঙ্গলায় বহে তখনই তমোগুণ এবং যখন সুষুম্নায় বহে তখনই সত্ত্বগুণ। আবার প্রাণ যখন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত হইয়া স্থির হয় তখনই ব্রহ্মভাব, সেখানে আর গুণের খেলা নাই, সুতরাং জ্ঞান মরণ সুখ দুঃখাদিও তখন আর অল্পভবের বিষয় হয় না। গুণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাই ঈশ্বর বা শুদ্ধ সত্ত্বভাবের শরণ লইতে বলা হইয়াছে। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনই ব্রহ্মাত্মার মধ্যে প্রাণলীলা। প্রাণের বিবিধ স্পন্দনই বিবিধ কাম; তাহাতেই জীব বদ্ধ হয়। আবার কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের কাঁয় যে প্রাণকাম দ্বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারে তাহারই কর্মবন্ধন ছিন্ন হয় এবং ভববন্ধন কাটিয়া যায়। এইজন্য যাহাতে প্রাণ স্থির হয় তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। ক্রিয়াভ্যাস দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা আসে। প্রাণ স্থির হইলেই মন ও মনের স্থিরতার সহিত বুদ্ধির স্থিরতা আসে। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া (আমি সকলের চেয়ে ছোট) অস্ত্র বস্ত্র হইতে মনের লক্ষ্যকে ফিরাইয়া কেবল ক্রিয়াতে মনকে নিবদ্ধ কর, অন্ন আহার কর, বেশী কথা বলিও না বা মনে বিবিধ জল্পনা কল্পনা করিও না—এইরূপে বাক্য মন ও রসনাকে সংযত করিতে পারিলেই আপনাতে আপনি থাকিতে পারিবে এবং তাহা হইলেই যাহাতে ক্রিয়ার অন্ত হয় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ শাস্তি লাভ করিয়া স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইবে। তখন অস্ত্র কোন ব্যাপারই তোনার মনের অগ্রসন্নতা আনয়ন করিতে পারিবে না। যাহার চিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন হইয়া যায় তাহার আর উদ্বেগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, কোন লাভ ক্ষতির হিসাব নাই—সে চরাচর সর্বভূতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যায়। যাহা কিছু হইতেছে সবই ব্রহ্ম করিতেছেন এই অল্পভব তাহার স্থির হয় সুতরাং অকর্তা বলিয়া তাহার কামলেপ হয় না, সুতরাং ফলভোগও করিতে হয় না তাই তাহাদের সর্ব কর্মেরও নাশ হয়। যদিও তাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল কর্মই হইতে পারে তথাপি তাঁহার বুদ্ধি ব্রহ্ম লক্ষ্যে স্থির থাকে বলিয়া কোন কর্মই তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। সাধু ক্রিয়াবানদের এইরূপ বিচিত্র দশা হইয়া থাকে। ইহা তর্ক দ্বারা বা বুদ্ধি খাটাইয়া বুঝিতে পারা যায় না, এ অবস্থা যাহার হয় সেই বুঝিতে পারে।

ঈশ্বর সাধুদিগের হৃদয়ে যেমন আছেন, অসাধুদিগের হৃদয়েও তেমনি ভাবে আছেন, এবং তাঁহারই আদেশে বা ইচ্ছিতে ভূতমাত্রই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ যন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিয়তি অনুসারে পরিচালিত হয়। সাধুরা ক্রিয়ার উপদেশ পাইয়া গুরু-উপদেশ অনুযায়ী চলিতে চলিতে তাঁহাদের প্রাণ সুষুম্নায় ও পরে সুষুম্নার অতীত অবস্থায় স্থির হইয়া যায়, কিন্তু সংসারাসক্ত অসাধুগণের প্রাণ ইড়া পিঙ্গলা অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং অজ্ঞান ও বিষয়ে আসক্তি হেতু তাহারা বারবার নূতন দেহে সংযুক্ত হইয়া জগতে যাতায়াত করে। আত্মা ত্রিগুণরহিত, আবার সেই আত্মাই গুণকে আশ্রয় করিয়া স্বাসরূপে চঞ্চল হইয়া কত কষ্টই

ভোগ করেন, আবার গুরুপদেশ মত চলিয়া যখন তাঁহার স্বাস্থ্য স্থির হয় তখন তিনি শাস্তিপদ লাভ করিয়া সুখদুঃখ পাশ হইতে মুক্ত হন। ইহাই গুহ্যাংগুহ্যতর জ্ঞান।

যিনি মহামায়া, তিনিই মায়াবীশ চৈতন্য, তাঁহাকে কেহ কেহ অর্জনারীশ্বরও বলেন; এবং কেহ তাঁহাকে পুরুষ, কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরের স্বকীয় প্রকৃতিও বহিয়া থাকেন। তিনি যাহাই হউন, সেই মহাশক্তিই সংসার স্থিতির কারণ। যিনি আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই মহামায়া ব্রহ্মাবিশুশিবপ্রসবিনী এই বিশ্বজগতের জননীরূপা, তিনিই আমার সর্বস্ব, তিনিই আমার “আমি”। জ্ঞানীরা নিজাত্মার সহিত পরমাত্মার এই অভিন্নভাব উপলব্ধি করেন বলিয়াই তাঁহারা “সোহং” বলিয়া থাকেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শবীর এবং তাহার অত্যন্ত পরব্রহ্মই ওঁকার পদবাচ্য। সেট ওঁকারই আনন্দরূপে, পরে মহাশূন্যরূপে এবং পরিশেষে নিত্যজ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

ক্রিয়াভ্যাস দ্বারা লব্ধবিক্ষেপকণ অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে আর ফলাভিসন্ধান থাকে না, তখন আমার “আমি”র সহিত পরিচয় হয়, এবং মিথ্যা অহঙ্কৃত “আমি” চিরদিনের জন্য সেই “পরম আমি”র মধ্যে আত্মগোপন করে। তখন মায়া নাই, স্মরণঃ মায়াতে প্রতি-বিষ পড়ে না, এইরূপে জীব ভাব চিরদিনের জন্য অকৃত্রিম হয়।

পূর্বে পূর্বে জন্মের বর্ণনায় যারীই জীব আত্মার সম্পদ অথবা দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়া

জন্মগ্রহণ করে। গীতাব যোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকেব ব্যাখ্যা
দৈব ও আত্মব সম্পদ দেখিলেই ইহা উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। যাহারা আত্মসম্পদযুক্ত

তাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে ভগবদ্ ভজন

করা বা জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। অর্জুনও সেইরূপ অধিকারী কিনা তাঁহার মনে এট সন্দেহ হইতেছিল, তাই ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি ভয় পাইও না, তুমি যে দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভগবৎপ্রবণতা তোমার পক্ষে তাই স্বাভাবিক। এই দৈবী সম্পদের অধিকার যাহাদের না থাকে, তাহারা সাধন পথে আসিতেই চায় না, যদি বা আসে সাধন পথে অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পাবে না। অবশ্য এই কথা শুনিয়া অনেকেই ভীত হইবেন, কিন্তু ভয় পাইয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। জন্মজন্মার্জিত সাধনাভ্যাসের সংস্কার যাহার থাকে, তাহার পক্ষে এ যোগপথ তত কঠিন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এ অধিকার লইয়া না আসিলেও এট জন্মের পুরুষকার দ্বারা যথেষ্ট দৈবী সম্পদ অর্জন করিয়া লইতেও পারা যায়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যখন দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই বরং আত্মর সম্পদ লইয়াই আসিয়াছে, তখন তাহার চিত্ত ভগবদ্ মুখে কেনই বা যাইবে? যাওয়া কঠিন নিশ্চয়ই, কিন্তু একেবারেই যাইবে না তাহা নহে, অবশ্য কিছু চেষ্টা করিতে হইবে। যদি বল চেষ্টা আসিবে কেন? তাহার উত্তর এই যে আমাদের প্রকৃতিটা ত্রিগুণময়ী; আমার মধ্যে রজোভাব তমোভাব হয়তো অধিক প্রবল, কিন্তু সত্ত্বভাব সামান্য হইলেও কিছু থাকিবে নিশ্চয়ই। ইহাতেই অনেক কাজ হইতে পারে। যদি কোন

শুভ মূহুর্তে রজস্বম অভিজাত হইয়া সত্ত্বগুণের স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলিত হয়, তবে সেই শুভ মূহুর্তে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমার হৃদয়ে ভগবন্তক্তির বীজ নিষ্কিপ্ত হইতে পারে, আমি ভগবদারাধনার সফল হৃদয়ধ্বম করিয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। যদি মনের বেগ একবারও ভগবন্মুখে ধাবিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে অত্যন্তভাবেও দৈবীসম্পদের অধিকারী করিবেই! এক জন্মের সামান্যমাত্র চেষ্টাও পরজন্মে দৈবরূপে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে, এবং এই দৈবাচ্ছগ্রহই আমাকে ভগবৎজিজ্ঞাসু করিয়া আমার জীবনকে সফলতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। এ জন্মের দৈব পূর্বাঙ্গজন্মের পুরুষকারেরই ফল মাত্র। তখন সেই দৈবই আবার পুরুষকারকে বেগযুক্ত করিবে। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য অধিক তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে; দৈবই বীজস্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রস্থানীয়। ক্ষেত্র ভাল হইলে অপকৃষ্ট বীজও উৎকৃষ্ট শস্ত্র উৎপন্ন করে, ক্ষেত্র ভাল না হইলে উৎকৃষ্ট বীজও উত্তম ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কিছুই হয় না। পুরুষকার প্রবল হইলে যদি দৈব ধীনবলও হয় তথাপি হতাশ হইবার কারণ নাই, কারণ ভগবান স্বয়ং পৌরুষরূপেই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্য বিরাজ করিতেছেন। স্মরণ্য আমার কৰ্ম্মোদ্যম বা আত্মচেষ্টাকে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে বলিয়া যেন শিথিল করিয়া না ফেলি। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

“পরং পৌরুষমাত্রিত্য দত্তৈর্দেহান্ বিচূর্ণয়ন্।

শুভেনাশুভমদুঃখং প্রাক্কনং পৌরুষং জয়েৎ॥”

প্রবল পুরুষকার অবস্থান করিয়া দস্তে দত্ত চাপিয়া এ জন্মের শুভকৰ্ম্ম দ্বারা প্রাক্কন অশুভ কৰ্ম্মফল জয় করিতে হইবে।

স্মরণ্য আমার অদৃষ্ট ভাল নহে বলিয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যে উদ্যোগী পুরুষ তাহার উদ্যোগের ফলই দৈবরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইবে এবং প্রাক্কন অশুভ ফলও ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতে থাকিবে।

দম্ভ, দৰ্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এইগুলি হান্সরী সম্পদ। যাহারা রাজসিক ও তামসিক প্ররতিব লোক, তাহাদের ঐগুলি স্বভাবজাত গুণ। আর যাহারা নির্ভীক, শুদ্ধচিত্ত, যাহাদের কৰ্ম্ম তৎপরতা ও জ্ঞানে নিষ্ঠা আছে, যাহাদের বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত, যাহারা দান করে, যজ্ঞ করে, শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তপস্বী করে এবং যাহারা সরল, লেভগীন, দয়ালু, অক্রুর, অচঞ্চল, তেজস্বী, ক্ষমাশীল, শুচি, অনভিমानी ও অহিংসক,—যাহাদের কুর্কৰ্ম্ম করিতে লজ্জা হয়, পরনিন্দা, পরদ্রোহ করিতে ভাল না লাগে, যাহাদের চিত্ত ভগবদ্ভজনা করিতে আনন্দ পায় এবং ভজনার ফলে যাহাদের চিত্ত হির ও শান্ত হইয়াছে তাহারাই দৈববলে বলীয়ান হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তাহাদের তপস্বী ও আত্মায়েষণ সাফল্যমণ্ডিত হইবেই। এজন্ত উদ্যোগ চাই, নিরদ্যম হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না,—ভগবান গীতার মধ্যে কোন স্থানেই নিশ্চেষ্টতাব প্রশংসা দেন নাই।

গীতার “পুরুষোত্তম তত্ত্ব”টি গীতার একটি বিশেষত্ব। এই জীব ও জগতের মধ্যে

দুইটি শক্তি খেলা করিতেছে দেখা যায়। একটি স্থির ও নিত্য এবং অপরটি চঞ্চল, নিত্য পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই স্থির বস্তুটা না পুরুষোত্তম যোগ থাকিলে যেটা নিত্য পরিবর্তনশীল তাহার অস্তিত্বই কল্পনা করা যাইত না। এই নিত্য ও অনিত্য বস্তু দুইটির একটিকে ক্ষর ও অপরটিকে অক্ষর বলা হইয়া থাকে। আত্মার কূটস্থ অপরিণাম ভাবটাই পুরুষ এবং আত্মার বহুরূপে প্রকাশ বা পরিণামশীল ভাবটাই ক্ষর পুরুষ। এই অক্ষর অপরিণামী কূটস্থ ভাবটিকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। অক্ষর পুরুষই আত্মার সত্য বিষয় এবং তাহা হইতে যে সহস্র সহস্র (যথা পাবকাদ্ বিক্ষুলিঙ্গাঃ) প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তাহাই ক্ষরভাব। পুরুষোত্তমের সহিত অক্ষরের বহু সাদৃশ্য আছে বলিয়া পুরুষোত্তমকেও অক্ষর বলা হইয়া থাকে। ক্ষরকেও পুরুষ বলা হয় কারণ চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়িয়া তাহাকেও চৈতন্যময় করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্ষর পুরুষ সৰ্বদা বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন, সেই জন্ম তিনি নিজ স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এক আত্মাই বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, তাহা না বুঝিয়া যিনি নানাব্যরূপ ভেদদর্শন করেন তাঁহার বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত তাঁহার কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, ইহাই প্রকৃত পক্ষে বিনাশ।

“তদিদং ভগবান্ রাজশ্লোক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।

অহরোহন্তরো ভাতি পশ্যতং মায়য়োরুধা ॥” ভাঃ, ১ম স্বঃ

এই সমস্ত বিশ্বই জগৎ প্রকাশক পরমেশ্বরের স্বরূপ, পরমেশ্বর ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। তিনি এক, তাঁহাতে নানাস্ব নাই, তিনিই ভোক্তা এবং তিনিই অস্তরে বাহিরে বিবাজ করিতেছেন, কেবল মায়াবশে নানারূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন।

পরিণামী সকল বস্তু ও জীবের মধ্যে যে একটি অপরিণামী নিত্য বস্তু রহিয়াছে যাহাকে এই চক্ষু দেখিতে পায় না, যাহাকে দেখিতে হইলে দিব্যাচক্ষু প্রয়োজন, ত্রিকুটিতে যাহার স্থিতি বাহ্য যোগীদের যোগপথানুগত, লোকে তাঁহাকে বুঝিতে না পারিলেও যিনি নিত্য, সম্যক অবিনাশী, তিনিই কূটস্থ অক্ষর। এই কূটস্থ অক্ষর হইতেও আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন এই কূটস্থকে দেখিতে দেখিতে পরে উত্তমপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়াছেন—ইনি স্বর্গ মর্ত্ত, পাতাল, ত্রিভুবন ব্যাপিয়া এবং তাহার অতীত হইয়াও বর্তমান রহিয়াছেন। তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম। এই পুরুষেরই যে দিকটি অন্তরীণ অপরিণামী তাঁহাকেই অক্ষর পুরুষ বলে। তাঁহার অপর দিকটি পরিণামী ও বহুরূপ বিশিষ্ট, চৈতন্য অচেতন সমস্ত জীব ও জগৎ তাঁহা হইতে প্রতিনিয়ত সঞ্চিত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি বিভাবই যখন তাঁহার, তখন তিনি ক্ষরের অতীত হইবেন কিরূপে ? তাঁহাকে বাদ দিয়া ক্ষর ভাবও হইতে পারে না—‘ঈশাবস্রামিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ’—চৈতন্য অচেতন যাহা কিছু রহিয়াছে, সেই সমস্তই পরমেশ্বর সত্য পরিপূর্ণ, তদ্ব্যতীত

অন্ত কিছুই নাই। তবে তাঁহাকে ক্ষরের অতীত এই জন্ত বলা হইয়াছে যে ভাবটী তাঁহার দেহরূপে পরিণাম লাভ করিয়াছে তাহার উপাসনা করিয়া (অর্থাৎ সংসারভোগে আসক্ত হইয়া) কেহই তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ভাবটীকে ধরিতে পারে না, এবং তাহা ধরিতে না পারিলে (যাহাদের সংসারে আসক্ত দৃষ্টি থাকে) তাহাদের মহাবিনাশ হয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর কবল হইতে তাহাদের পরিত্রাণ হয় নাই। কেনোপনিষদ্ বলিতেছেন—“ইহচেদবেদীদখ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীদ্বহতী বিনষ্টিঃ”—ইহলোকে থাকিয়া বা এই দেহেতে থাকিয়া যদি ব্রহ্মস্বরূপকে বিদিত হওয়া যায় তাহা হইলেই জীবনের সফলতা হইল। এই সফলতা প্রাপ্তিই প্রকৃত জীবন এবং যদি তাঁহার অবিনাশী অটল ব্রহ্মভাবকে জানিতে পারা না যায় তাহাই মৃত্যু।

এই পুরুষোত্তম এক অদ্বিতীয় ও অবিনাশী এবং তিনিই সমস্ত ভূতজাত বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত হইতেছেন অথচ তাঁহার কোন পরিণাম বা পরিবর্তন নাই, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আবার জীবরূপে সর্বত্রই সব হইয়া সব করিতেছেন—এই জীবভাবটী কিন্তু চিরন্তন নহে, উহার নাশ হয়। যিনি সর্বরূপে, তিনিই আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সর্বাতীত অরূপ ব্রহ্ম ভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহাই শাস্ত্রত অবিনশ্বর ভাব। সেখানে কোন ইচ্ছা নাই, স্তব্যাং করাকরিও কিছু নাই। এই অক্ষর ভাবটী অমাত্র অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত, যাহাকে তুরীয় অবস্থা বলে। তিনি বাক্য মনের অগোচর বলিয়া তথায় কোন লৌকিক ব্যবহার নাই। উহা প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ জগৎসম্বন্ধ-রহিত, ইহা শিব স্বরূপ ও অদ্বৈত-স্বরূপ। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তবে এই চৈতন্যরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করা যায়।

যখন আবার এই অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ব্রহ্ম মায়ামিলিত ভাবে আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখন তিনি অন্তর্যামী কর্তা ও ঈশ্বর বলিয়া চিন্তিত হন। তখন তাঁহার রূপ আছে আবার নাই-ও। তখন তিনি ভূতজাত বস্তু মাঝেই মিলিয়া থাকেন, অথচ তাহার। তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রলয় নিশায় সমস্তই ভগবৎ প্রকৃতিতে সম্বৃত থাকে, তখন সৃষ্ট পদার্থ কিছুই থাকে না, গুণ ক্ষোভের পূর্ব পর্য্যন্ত তখন একমাত্র নিঃশব্দ, নিরাকার, নিস্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই বিরাজ করেন, নামরূপের কোন চিহ্নমাত্রও থাকে না। সেই ভগবানই সৃষ্টি কালে আবার—

“স এবভূষো নিম্ববীৰ্য্যচোদিতাং, স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।

অনামরূপাত্মনি রূপনামনী, বিদিৎসমানোহুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥”

সেই ভগবানই জীবের ভোগের জন্ত নামরূপবর্জিত জীবাশ্রয় নামরূপাদি উপাদি সৃষ্টি করিবার বাসনায় স্থায়ী কালশক্তিপ্রেরিতা নিজের অংশভূত জীবগণের বিমোহিনী সৃষ্টি-কার্যাভিলাষিণী প্রকৃতির অহুসরণ করেন, এবং সকলের কর্মবিধান করিবার জন্ত বেদাদি শাস্ত্রও নির্মাণ করিয়া থাকেন।

“য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া

স্বজ্যাত্য বত্যাতি ন তত্র সজ্জতে।”

যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, আত্মলীলা প্রকাশ করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন ও

সংহার করেন, অথচ অনাসক্ত হেতু সেই সবল কাণ্ডে তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। তখন তিনি জাতকর্তা, অন্তর্যামী ও দৈব।

তিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন, প্রকৃতি তাঁহার বশীভূত, তাই তখন তাঁহাকে প্রভবিষ্ণু বা স্রষ্টা, নিখিলভূতগণের পালক ও তাহাদের গ্রাসকারী বলা হয়। কিন্তু এই সকল কার্য করিয়াও তিনি সদা নিলিপ্ত।

বেদান্ত সূত্রে—“জন্মানাদ্য যতঃ” সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাহা হইতে হয়। যিনি না থাকিলে কিছুই হইতে পারিত না, কিন্তু ঐ সকল কর্মের মূলে তাঁহার কোন নিগূঢ় সঙ্কল্প নাই, কারণ তাঁহার অপ্ৰাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছায় এই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, অস্তিত্বমান হইতেছে ও তাঁহার মধ্যেই লীন হইতেছে—ইহাই তাঁহার অঘটনঘটনপটীৎসী বিচিত্র মায়াশক্তির প্রভাব। “যথা পাবকাদ্ বিক্ষুলিঙ্গাঃ”—তদ্রূপ তাঁহা হইতে এই অনন্ত বিচিত্র জগত উৎপন্ন হইতেছে।

কি আশ্চর্য্য তাঁহার মধ্যে আবার বিচিত্র রসগ্রাহিতা-ভাবও কি অপূর্বরূপে ফুটিয়াছে দেখা যাইতেছে, তাই যেন জগত খেলায় উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াও তিনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি তাঁহার মধ্যে রসভাব না থাকিত তবে তাঁহারই প্রতিচ্ছবি এই যে জীব আমরা, আমরা কেহ কখন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিতাম না। এই রসের প্রতি আকর্ষণ আছে বলিয়াই আজ আমরা পরস্পরের সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছি, পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলন আবেগ আজ আকাশে, স্বর্গে ও অবনীতে এক মহানন্দের প্রবলবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এই যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলন আবেগ সেই আত্মার সহিত পরমাত্মার মহামিলনের আশাই সূচিত করিতেছে।

জাগতিক যত সম্বন্ধ তাঁহাতেই আরোপ করা হইয়া থাকে, তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, পুত্র সব, কারণ চৈতন্য হইতে বিযুক্ত হইয়া কেহই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, পুত্র বা প্রিয়জন হইতে পারে না। এই প্রিয়ভাবগুলি তাঁহাতে আরোপিত হইলে তখন তাঁহাকে আরও অন্তরতর মনোজ্ঞ বলিয়াই মনে হইবার কথা।

এই সুন্দর পবিত্র ভাবরসে বিমুগ্ধ হইয়াই দারকার প্রজামণ্ডলী ভগবানের নিকট আপনাদের হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—

“নতাঃ স্ম তে নাথ সদাজি্ঞ্য পঞ্চজং
বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্য সুরেন্দ্রবন্দিতং ।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পর প্রভুঃ ॥
ভষায় নস্তং ভব বিশ্বভাবন !
ত্বমেব মাতাথ সূহৃৎ পতিঃ পিতা ।
ত্বং সদাশুকর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং
যশ্চানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥”

হে নাথ! ব্রহ্মাদিরও প্রভু সে কাল, তিনিও যেখানে আপনার প্রভাব দেখাইতে অসমর্থ, ব্রহ্মা সনকাদি সেবিত ও সুরেন্দ্রবন্দিত সেই পদারবিন্দে আমরা প্রণাম করি। হে বিশ্বভাবন! আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আপনিই আমাদের মাতা, পিতা, বন্ধু, সঙ্গুরু এবং পরম দেবতা, আপনার অজ্ঞাচুবর্তী হইয়া আমবা কৃতার্থ হইয়াছি। সেই নরদেবতার কৃপা কিরূপে লাভ করিতে হয়? তাই বলিতেছেন—

“স বা অয়ং যৎপদমত্র সুরগো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশুস্তি ভক্ত্যুৎ কলিতামলাশ্রন্য,
নয়েষ সত্ত্বং পরিমাষ্টুমহঁতি ॥”

এই কশ্মভূমিতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ প্রাণায়ামাদির দ্বারা অন্তঃশ্বাস রোধ করতঃ, ভক্তিবশে উৎকণ্ঠিত হইয়া, বুদ্ধির নিশ্চল অবস্থায় যাহার স্বরূপ জানিতে সক্ষম হন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমাদের অগ্রে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এই ভগবানই সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির নিশ্চলতা ব্যতীত তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না। এই অন্তঃশ্বাস বন্ধ না হইলে বুদ্ধির নিশ্চলতা সাধিত হয় না, এবং বুদ্ধি নিশ্চল না হইলে তাঁহাকে ঐকান্তিকভাবে ভালবাসিতে পারা যায় না।

এই ষড়ৈশ্বর্যাসম্পন্ন ভগবদ্ভাবের উপরেও আর এক ভাবাতীত ভাব রহিয়াছে। যেখানে কেবল তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই, সেখানে সৃষ্টিও নাই সংহারও নাই, কার্যও নাই কারণও নাই, এই সর্বোপাদিবিনিম্মুক্ত ব্রহ্মভাবেকেই শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিবর্গ পরমতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রযত্নশীল যোগীরা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থান আটকাইয়া থাকিয়া আপনার মধ্যে আপনার এই নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করেন, এবং উপলব্ধি করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করেন। সমস্ত বেদশাস্ত্রের মধ্যে এই কথাই আলোচিত হইয়াছে, ‘সর্বো বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি’। সমস্ত বেদ যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং যে পরমপদলাভের জন্তই তপস্যা ও কশ্মসমূহ অচ্যুত হই এবং যে পদপ্রাপ্তির জন্য সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত অচ্যুতান করিয়া থাকেন।

তিনি সাকার, নিরাকার, সগুণ ও নিগুণ এইরূপ বহুভাবে চিত্ত্যমান হইয়া থাকেন। এজন্য পরম্পরের মধ্যে বিবাদেরও অন্ত নাই, কিন্তু যিনি তাঁহার পূর্বোক্তমরূপ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহার মনে আর এ সব সন্দেহ থাকে না। তিনি জানেন সেই এক পরম পুরুষই সাকার, নিরাকার, সগুণ, নিগুণ, ও সর্বময় হইয়া সর্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আছেন বলিয়াই অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, আদিত্য চন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত তেজঃ ও রস দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অল্পরূপেও তিনি, তাঁহার ভোক্তা-রূপেও তিনি—আবার তিনিই অন্তর্যামীরূপে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

প্রকৃত সার্থক পুরুষেরা জানেন যে সেই এক পরমপুরুষই সাকার ভাবে, নিরাকার ভাবে, সগুণ ও নিগুণ ভাবে সর্ব সময়েই প্রকাশিত রহিয়াছেন। যাঁহার যতটুকু অধিকার তিনি তাঁহাকে ততটুকুই বুঝিতে পারেন। যাঁহার তাঁহাকে পুরুষোত্তমরূপে অনুভব করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, সকল ভাবই তাঁহার তাহা জানিয়া তাঁহাকে সর্বভাবে ভজনা করিয়া থাকেন। মোটামুটি সাংখ্য, যোগ, ভক্তি এই তিন মতের যে কোন একটিকে লইয়া ভগবানকে অন্বেষণ করা যাইতে পারে। ভক্তিমূলক ধর্মোৎপত্তি জ্ঞানলাভ হয় এবং যোগ প্রভাবও ঈশ্বর দর্শন হইয়া থাকে। নিত্যানিত্য বিবেক হইতেই জ্ঞান জন্মে, বিচার দ্বারা প্রপঞ্চাদি মিথ্যা প্রপন্ন হইলেই পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কেবল মৌখিক বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সম্যক স্থিতি হইতেই নিত্যবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাতে যে শাস্ত্রী শাস্তি রহিয়াছে তাহার প্রভাবেই মানুষের চিত্ত আর অনিত্য বিষয়ে গমন করে না, কারণ জগদাদি সমস্ত পদার্থই মনঃকলিত অবস্থামাত্র, মনের উত্থানের সহিত উহার উৎপত্তি হয় এবং মনের বিলয়ের সহিতই উহার বিলীন হয়। এই মন জীবিত থাকিতে কাহারও শাস্তিলাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। যে জগদ্ব্যাপার মনেরই কল্পনা মাত্র, উহাই আবীর জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাত হয়। জাগ্রতে বাহ্য স্বরূপে প্রকাশিত, স্বপ্নে তাহাই স্বপ্নভাবে বিরাজিত, সুষুপ্তিতে তাহা একেবারে রূপশূন্য, তুরীয় অবস্থা তাহারও অতীত। এই তুরীয় ব্রহ্মই অবস্থা ভেদে সগুণ ও নিগুণ হন। এই তুর্য্যাবস্থাই স্থিতি, স্থিতি, লয় শূন্য অবস্থা, উহা সদা একরূপ। অথচ সকল প্রকারের প্রকাশের তিনিই আশ্রয়। সুষুপ্তিও প্রকৃতির একটি অবস্থা মাত্র, সুষুপ্তিতে সমস্ত প্রকাশ অজ্ঞাদিত থাকিলেও তাহাতেই সকল প্রকাশের বীজ বর্তমান থাকে, সুতরাং প্রকৃতিরূপতা প্রাপ্তিই মুক্তি নহে, মুক্তির স্বরূপ অজ্ঞরূপ—তাহা প্রকৃতির অতীত অবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই চৈতন্য সমভায়েই থাকেন। কোন অবস্থাতেই চৈতন্যের কোন বিঘ্নিতি হয় না, অবস্থাত্রেয়ে কেবল বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির অধীন বলিয়া বুদ্ধির অবস্থান্তরের সহিত তাহাদেরও অবস্থান্তর হইয়া থাকে। দেহাভিমানবশতঃ জীব সেই সকল অবস্থাকে আপনার অবস্থান্তর বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বুদ্ধির বিকার ঘটিলেও জীব তাহাতে বিকৃত হয় না, জীব সকল অবস্থাতেই আত্মারাম, জীব তাহা জানিতে পারিলেই তাহার ভববন্ধন মোচন হয় —“জুঃ যদা পশুত্যন্তমীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ।” জীবভাব হইতে ভিন্ন আত্মস্বরূপ ভগবান শুদ্ধচিত্তে মাত্র লক্ষিত হন, সমাধিযোগে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মায়াভীত পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষিত হইলেই জীবের ঈশ্বর হইতে ভিন্নতাক্রূপ ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, তখন জীব আর আপনাকে দেহাদিতে আবদ্ধ মনে করে না, উহাই মুক্তি। অবিজ্ঞা উপাধি হেতুই জীবের সংসারিত্বভাব হইয়া থাকে। কিন্তু এই দেহাভ্যন্তরে সূর্য্য-কিরণের মত যে কূটস্থ জ্যোতিঃ সকল সময়েই বর্তমান রহিয়াছেন, তাহাতেই দেহকে স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেই তেজঃই ব্রহ্মের রূপ, তাহা দেহাভ্যন্তরে আসিয়া দেহকেও তেজোময় এবং প্রকাশময় করিয়া তুলে। সমস্ত আকাশও সেই তেজে

পরিপূর্ণ। আকাশের মধ্যে সূর্য্যরশ্মিকে যেমন দেখা যায় না, কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া যখন কোন বস্তুর মধ্যে নিপতিত হয় তখনই সেই তেজকে বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মতেজঃ ঘটস্থ হইলেই তাকে বুঝিতে পারা যায়, তখন তাহার ঘটরূপ নামরূপের প্রকাশ হয়। নামরূপময় এই ঘটই ক্ষরভাব, ঘটমধ্যস্থ আকাশ বা তেজঃই অক্ষরভাব। আকাশের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম রহিয়াছে তন্মধ্যে কত ব্রহ্মাণু রহিয়াছে, সেই এক একটা ব্রহ্মাণুর মধ্যে আবার ব্রহ্মাণু বিরাজ করিতেছে; যখন সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও সমস্ত বস্তুর মধ্যে সেই ব্রহ্মাণুর বোধ হইবে তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। ক্রিয়ার পরাবস্থাতেই উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, হৃদয়েতেই এই পরাবস্থার স্থিতি অল্পভূত হইয়া থাকে। যদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে চাও তো ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবার জ্ঞান প্রযত্ন কর। হৃদয়ে এই স্থিতি ঘনীভূত হইলেই আর কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা থাকে না, উহাই সকল জ্ঞানের অন্ত বা বেদান্ত - উহাই পুরুষোত্তম ভাব। পূর্বে বলা হইয়াছে আত্মা ব্যতীত মোটের উপর অণু সমস্ত বস্তুই ক্ষর, এই ক্ষরভাবই জন্মমরণের অধীন। কূটস্থ অক্ষরই অবিনাশী পুরুষ। যিনি কূটস্থে দৃষ্টি না রাখিয়া জগদবস্তুতে আসক্ত হন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়। আর যিনি অষ্ট প্রহর কূটস্থেতে লাগিয়া থাকেন তিনি অবিনাশী কূটস্থই হইয়া যান। এই ক্ষর ও অক্ষরের উপর পরমায়া বা পরমেশ্বর তিনিই পুরুষোত্তম, ক্ষর ও অক্ষর এ দুই-ই তাঁহার বিভিন্ন ভাব, উহারা উভয়ই তাঁহার শক্তি একটা পরিণামী ও অষ্টটি পরিণামহীন এইমাত্র প্রভেদ। গীতাতে ইহাদিগকেই পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। চঞ্চল স্বাসপ্রশ্বাসে এই পরিণামী ভাবটাই বিশেষরূপে ব্যক্ত, শ্বাসের স্থিরতাই অচঞ্চল কূটস্থের রূপ, এই স্থিরভাবেই অবলম্বন করিয়াই চঞ্চল ভাবটাই গ্রহণমান হইতেছে। তাই পুরুষোত্তম একদিকে যেমন নিগুণ নিষ্ক্রিয় সদামুক্ত, অতীত তিন আবার ভর্তা, সোক্তা মহেশ্বর। এই জগত ও জীবতাব উভয়ই তাঁহার নাম রূপ, কিন্তু তিনি স্বয়ং নামরূপ-বিবর্জিত।

লয় বিক্ষেপই চিত্তের অন্তর্ভুক্তি, যোগাভ্যাস দ্বারা লয় বিক্ষেপ নষ্ট হইলে তবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে ফলাভিসন্ধি থাকে না, তাহা সর্বদাই ঈশ্বরমুখী, স্মরণং সেই শুদ্ধ

বুদ্ধিতে যাহা কিছু কৃত হয় তাহা সমস্তই ভগবদর্পিত হইয়া থাকে।

ভগবদর্পণ

এই ভগবদর্পণ সম্পূর্ণ হইলেই চিত্ত নিরন্তর শুদ্ধ থাকে, তাহাই সর্বকর্ম সম্মাসের হেতু। জীবের বিবিধ বাসনাই সংসার, ঘনীভূত বাসনাই গৃহ, দার, পুত্র, মিত্র, বন্ধু, ঘেষ্য, শত্রু প্রভৃতি রচনা করে। বাসনা ক্ষয় না হইলে জীব মৃত্যুর পর সেই সব লোকে গমন করে যেখানে তাহার বাসনাশূন্য ভোগলালসা পরিভূত হয়। কিন্তু তীব্রতর সাধন প্রভাবে যাহার চিত্ত যত স্থির হইতে থাকে, তাহার তত ভগবদ্বিষ্ঠা বুদ্ধি পায়, এইরূপ নিষ্ঠা বুদ্ধি পাইতে পাইতে আপনাকে আপনি স্থিতরূপ পরমা নিবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। সেখানে আর সংসার নাই। কিন্তু এজ্ঞান ব্রহ্ম বাসনাও তীব্র হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সংসার বাসনা সম্যকরূপে নষ্ট হয় না। যাহারা বলে প্রযত্ন

করিলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ মোহাদি কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাহে না, তাহাদের প্রযত্নের মধ্যে হয় বৈরাগ্য নয় সম্যক সাধনার নিশ্চয়ই কোন ক্রটি থাকে নচেৎ বিষয়বাসনা নির্বাপিত হয় না কেন ? বিষয়বাসনা হইতেই সংসার, সেই বাসনা যাহার যত দূর তাহার সংসারে ও ভোগলোকাদিতে পুনরাগমন ততটা সুনিশ্চিত । যাহারা ঐষত্ব সহকারে ক্রিয়াভ্যাসে রত হন এবং যাহাদের মন কূটস্থে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে পারে তাহাদের বিষয়বাসনা বা রজস্তমোভাব সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে । স্নয়ম্বাবাহিনী প্রাণ না হইলে বাসনাবীজ নষ্ট হয় না, এইজন্ত আলস্য ও প্রমাদরহিত হইয়া ক্রিয়া করা কর্তব্য । বাসনা-পিঞ্জর হইতে যিনি মুক্ত না হইয়াছেন তিনি কখনও আত্মবিৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না । বাসনার ক্ষয় হইলেই মনোনাশ হয় এবং মনোনাশ হইলেই স্বরূপে স্থিতি বা মুক্তি লাভ হয় । জীবমুক্ত পুরুষেরাও কৰ্ম করেন, কিন্তু তাঁহারা অভিসন্ধি পূর্বক কৰ্মে প্রবৃত্ত হন না । তাঁহাদের আত্মচিন্তার দ্বারা কোন কৰ্মদ্বারাই বিচ্ছিন্ন হয় না, এইজন্ত তাঁহাদের আত্মবোধ সদা জাগ্রত । জাগ্রত, স্বপ্নে চৈতন্য থাকিয়াও যেমন চৈতন্য সেই সকল অবস্থা হইতে নিলিপ্ত থাকে, জীবমুক্তের সাংসারিক স্থিতিও তদ্রূপ । কৰ্মের অঙ্গ যেমন প্রয়োজন মত অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, জীবমুক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ থাকিয়াও ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে সর্বদা অন্তর্মুখী হইয়া স্থিরত্ব ভাব প্রাপ্ত হয় ।

সমাধি সাধনার অভ্যাস করিতে হইবে, কিন্তু সমাধিস্থ হওয়া সহজ নহে, এই জন্ত প্রযত্ন সহকারে সাধনা করিতে হইবেই এবং সেই সঙ্গে মনে মনে আত্মবিচার করিতে হইবে,

সমাধি সাধনা যাহা কিছু স্থূল তাহা মনোময় কল্পনারই ঘনীভূত অবস্থা । প্রাণের স্পন্দনই

মন বা কল্পনার আশ্রয় । প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইলেই মন আকাশবৎ হইয়া যায় । সেই আকাশ বানাদ (নাদ আকাশের গুণ) নিঃসঙ্গ বিন্দুতে প্রবিষ্ট হয় । বিন্দুই মায়াতীত অবস্থা, উহাই ব্রহ্মদ্বার । স্তবরাং তোমার নিজ স্বরূপ সর্বদাই নিঃসঙ্গ । এই ভাবটী অচূভব করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই বৃত্তিতে পারিবে তুমি দেহ নহে । “ন কিঞ্চিদেব দেহাদি ন চ দুঃখাদি বিদ্যতে ।” দেহাদি বাস্তবিকই নাই, স্তবরাং দেহজনিত দুঃখাদির ও অস্তিত্ব নাই ।

যাহারা বন্ধন মুক্ত হইবার জন্ত সূদৃঢ়চেষ্টে, তাঁহাদের বশিষ্ঠগীতার এই উপদেশ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য—

“আসক্তিমাহঃ কর্তৃত্বমবর্ত্ত রপি তদ্ব্যবেৎ ।

মৌর্যো স্থিতে হি মনসি তস্মান্মৌর্যঃ পরিত্যজেৎ ॥”

মন যদি মূঢ় হয় তবে সেই সঙ্গে আসক্তি থাকিবেই, অতএব মূর্থতাই প্রথমে পরিত্যজ্য । আসক্তিই আসল কর্তৃত্ব, যদি কৰ্ম নাও কর তথাপি আসক্তি যতদিন আছে, ততদিন তুমি কৰ্ম না করিলেও কর্তা । কর্তৃত্ব হেতু স্তবরাং বন্ধনও অনিবার্য, এইজন্ত ভগবানের ও বশিষ্ঠ-দেবের এই উপদেশ—“যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।” নিঃসঙ্গ হইয়া সিদ্ধি অসিদ্ধি সমভাবে গ্রহণ করিয়া কৰ্ম কর ।

“শান্ত ব্রহ্মবপুভূত্বা কৰ্ম ব্রহ্মময়ং কুরু ।

ব্রহ্মার্পণসমাচারো ব্রহ্মৈব ভবসি ক্ষণাৎ ॥”

ব্রহ্ম যেমন শান্ত, ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা তুমিও সেইরূপ শান্ত হইয়া কৰ্ম কর। জল ও জলের তরঙ্গ
যে রূপ অভিন্ন, কৰ্মও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইরূপে কৰ্ম ব্রহ্মার্পিত হইলে তুমি
ক্ষণেকের মধ্যেই ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে।

যদি ইহা করিতে না পার তবে সৎপ্রসঙ্গ ঈশ্বরভাব দর্শন করিবার চেষ্টা কর—

“ঈশ্বরার্পিত সৰ্বার্থ ঈশ্বরাত্মা নিরাময়ঃ ।

ঈশ্বরার্পণ

ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতাত্মা ভব ভূষিতভূতলঃ ॥”

ঈশ্বরাত্মা সৰ্ব কৰ্ম সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরেই মন নিমগ্ন কর, তাহা হইলেও তুমি নিরাময় হইতে
পারিবে। সৰ্বভূতের আত্মাই যে ঈশ্বর, ঈশ্বরার্পিত চিত্তে কৰ্ম করিতে পারিলেও তুমি
জগতের ভূষণস্বরূপ হইবে।

“সংসৃত্ত সৰ্বসঙ্কল্পঃ সমঃ শান্তমনা মুনিঃ ।

সংগ্রাসবোগ যুক্তাত্মা কুর্কন্ মুক্তমতিৰ্ভব ॥”

তুমি সৰ্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া শান্তমনা হইয়া দেখ তুমিই সৰ্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছ।
এইরূপ সৰ্ব সঙ্কল্প ত্যাগ হইলেই তুমি যুক্তাত্মা হইয়া সৰ্বসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।

“সৰ্বসঙ্কল্পসংশোভো প্রশান্তবনবাসনম্ ।

ন কিঞ্চিদ্রাবণাকারং যৎ তদ্ ব্রহ্মপরং বিদুঃ ॥”

যখন সঙ্কল্প সমাক্রুপে শান্ত হয়, বাসনাসমূহ প্রশান্ত হয়, চিত্তে কোন প্রকার ভাবনার উদয়
হয় না, তাহাকেই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত বলিয়া জানিবে। অনাদি কাল হইতে চিত্তে যে কৰ্ম-

সঙ্কল্প, বাসনা ও ভাবনা

সংস্কার সঞ্চিত থাকে তাহাই বাসনা। জলের মধ্যে মৃত্তিকা
থাকিলেও জলকে স্বচ্ছ দেখায়, কিন্তু জলটী যদি আলোড়িত

হয় তাহা হইলেই অস্বচ্ছ হয়। চিত্তে বাসনা থাকেই, তাহাকে আলোচনা করিলেই তদ্বিশয়ক
সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পকে আলোড়ন করিলেই তাহা ভাবনারূপে পরিণত হয়—এই সঙ্কল্প, বাসনা
ও ভাবনা চিত্ত হইতে মুছিয়া গেলেই চিত্তেব চিত্ত্ব থাকে না, চিত্তের এইরূপ প্রশান্ত ভাবনাই
জীবমুক্তের লক্ষণ। চিত্তই অজ্ঞানে বাসস্থান, চিত্ত ক্ষয় হইলেই অজ্ঞান নাশ হয়। চিত্তই
কৰ্মময় বাসনা দ্বারা কার্যরূপে পরিণত হয় এবং উহাই সমস্ত কৰ্মভাব বা শক্তির মূল, এবং
ব্রহ্মই চিত্তের আশ্রয়। যখন চিত্ত হইতে কৰ্মবাসনা বিলুপ্ত হয়, তখন চিত্তও ক্ষয় হইয়া যায়,
হুতরাং তখন এক ব্রহ্মভাব ব্যতীত অল্প কিছু থাকিতে পারে না। তখন অস্তর বহিঃ সমস্তই
ব্রহ্মময়।

“সমস্ত কলনাজালশ্চৈশ্বর্যৈক ভাবনা ।

কি করিয়া কৰ্ম ব্রহ্মার্পণ করিতে হয়?

গলিতদ্বৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরার্পণম্ ॥”

যদিও জড় ও চৈতন্যকে বিচারার্থ পৃথক করিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু বাস্তবিক জড় বলিয়া
কোন বস্তু নাই। চৈতন্য যখন তমঃ দ্বারা অভিভূত হন তখনই তাহা জড় দৃশ্যরূপে প্রতীত
হয়। জড় পৃথক কিছু বস্তু নহে। বোধরূপে সমস্ত বস্তুই এক চিৎস্বরূপ। সমস্ত বস্তুই

ঈশ্বর, এই ভাবনায় যখন দৈতভাব বিগলিত হয়, তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরার্পণ। দৈতভ্রম বিদূরিত হইলেই আর শোক তাপে সমস্ত হইতে হয় না। অর্জুনের এই অবস্থা হইয়াছিল, ভাগবতে বর্ণিত আছে :—

“বাসুদেবাজ্যমুখ্যান-পরিবৃংহিত রংহমা।

ভক্ত্যা নির্মথিতাশেষ-কষায়ধিষণৌহর্জুনঃ ॥

গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্ত্বং সংগ্রামমুদ্বিনি।

কালকর্ম্মতমোরুদ্ধঃ পুনরধ্যাগমদ্বিভুঃ ॥

বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিদ্বৈতসংশয়ঃ।

লীন প্রকৃতি নৈশ্চর্য্যাদলিঙ্গবাদসম্ভবঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের যশাম গমনের পর অর্জুনের হৃদয় অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেল, তখন তিনি বাসুদেবের চরণযুগল নিয়ত পান দ্বারা বদ্ধিত ভক্তিবৈগে দ্বারা, কামাদি বিষয়বাসনা-বিরহিত নির্মল অন্তঃকরণ দ্বারা কৃষ্ণের যুদ্ধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন যাহা কাল ও কর্ম্মরূপ অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই তত্ত্বজ্ঞান আবার লাভ করিলেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি লীন হইলে সরাদি গুণত্রয় ও গুণত্রয়ের কার্য্যভূত লিঙ্গশরীরবিষয়ক জ্ঞান থাকে না ও তন্নিবন্ধন স্থলশরীরেও অভিমান তিরোহিত হয়। এইরূপ দৈতভ্রমের মূলীভূত অধিষ্ঠাবিলয়ে অর্জুন সম্যকরূপে শোক বিরহিত হইলেন।

ভগবানের রূপ নয় ভাঙাটো বড় সুন্দর। আমাদের রূপ দেখাই অভ্যাস, এইজন্য অরূপের

ভগবানের অরূপ চিন্ময়

ও

রূপময় বিগ্রহ

কথা শুনিলেই ভয় হয়। তাই রূপ-বিবর্জিত ব্রহ্মভাবে

আমাদের শূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা

নহে, অরূপের মধ্যেও যাহাদের চিত্ত মগ্ন হইয়া যায়

তাহারাও এমন একটি বস্তুব সন্ধান পান যাহা রূপের মধ্যেও দূর্লভ। এই রূপময় ভাবের দুইটি স্বরূপ আছে। একটি সমস্ত এক করা জ্যোতির্ময় রূপ, তাহা শুদ্ধ জ্যোতিঃ মাত্রই। ত্রিভুবনের সমস্ত রূপ ঐ জ্যোতিঃের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যোতিঃরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাহাও রূপ বটে কিন্তু ঘোর প্রচণ্ডরূপ—এ রূপের মধ্যে অসংখ্য বিবিধ বিচিত্র রূপ সব এক হইয়া যায়। তাই বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অর্জুনকে ভগবান তাহার মানব মূর্ত্তি দেখাইয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এ রূপ মাঘুষের মতই অথচ ঠিক মাঘুষও নহে, নবনীরদ শ্রামলতাম্বু ; এ রূপ বড় চিত্তাকর্ষক। ভক্ত ভাবকেরা এই রূপ বড় পছন্দ করেন। “রূপ লাগি আঁখি বুঝে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।” রূপের প্রতি যে জীবের স্বাভাবিক মোহ আছে, এই শ্রামসুন্দর রূপ দেখিয়া জীবের সেই রূপের মোহ কাটিয়া যায়। এ রূপ দেখিয়া আর অন্য রূপের দিকে আঁখি ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এই রূপ কখনও চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে, কখনও রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্ত-ভাবারূপ চিন্ময় বিগ্রহে তাহার অরূপসুন্দর রূপখানি ফুটিয়া উঠে। তাহাতে মাঘুষের মতই প্রাণভরা ভালবাসা, সেই হাসিমাখা প্রেমবীক্ষণ কি অপূর্ব্ব শোভাই না বিকীর্ণ করে। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, এ মূর্ত্তি সেই আনন্দের

ঘনীভূত মূর্তি, তাহা পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, তাহা অপ্রাকৃত চিদানন্দরূপ ভাবময় বিগ্রহ। সাংসারিক বিবিধ সম্বন্ধের আদর্শেই সেই ভগবদ্ভাব শিক্ষা করিতে হয়। আমরা পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী পুত্রের নিকট যে ব্যবহার পাইয়া থাকি, এবং তাঁহাদের জন্ত যে অহুরাগ পোষণ করি, সেই অহুরাগ, সেই ব্যাকুলতা ভগবানের নিমিত্ত হইলেই তাঁহাকে অনায়াসে লাভ করা যায়। যিনি সর্বব্যাপী, সর্বময়, এবং ইন্দ্রিয় মনের অগোচর, তিনিই আবার মায়া-মহত্ত্বরূপে ভক্তের স্থূল দর্শন-স্পর্শ-লালসাকেও চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে যে যে ভাবে ভজনা করে তিনিও তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করেন। যে তাঁহার নিকট সামান্য বিষয়ের প্রার্থী হয় তিনি তাহার সেই বিষয়াভিলাষ মিটিয়া দিয়া তাহাকে তাঁহার চরণসেবার অধিকারী করিয়া দেন। এতই তাঁহার করুণা! আমাদের চিত্ত যতদিন গুণময় পদার্থে অভিনিবিষ্ট থাকিবে ততদিন তাঁহার সব-ভুলানো আনন্দময়-স্বরূপে আসক্ত হইতে পারিবে না। যেমন আয়ুসভায় তেমনই মায়াতত্ত্ব বিগ্রহে তাঁহার সেই পরমানন্দ স্বরূপ সর্বত্রই আশ্বাদনীয়। গোপীরাও তাই গোপীজন-বল্লভের দর্শনলাভে আনন্দে বিহ্বল হইয়া সদপ্রকার তাপশূন্য হইয়াছিলেন।

“তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো

ভগবানের ধ্যান

যোগেশ্বরাস্তজ্জ দি কল্লিতাসনঃ।

চকাশ গোপীপরিদগতোতর্চ্চিত্তঃ

ত্রৈলোক্যলক্ষ্যৈক পদং বপুদধং ॥”

যোগীশ্বরগণ আপনাদের হৃদয়পদ্মে যাহার আসন বসনা করিয়া থাকেন সেই সর্বেশ্বর ভগবান গোপীসভা মধ্যে তাঁহাদের বর্জুক অর্চিত হইয়া তাঁহাদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর শোভাস্পন্দ রূপ ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

“তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ।

পীতাম্বরধরঃ সখী সাক্ষান্নয়ন-ময়নঃ ॥”

যখন কৃষ্ণদর্শনে ব্যাকুলা হইয়া গোপীরা কাতরচিত্তে রোদন করিতেছিলেন তখন তাহাদেয় সম্মুখে সম্মুখ ভগবান মদনমোহনরূপে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণই আনন্দের সেই ঘনীভূত মূর্তি, পরমানন্দের নিরাবরণ রূপ।

ইহাই লোকবিমোহনীয় মায়াতত্ত্ব, গুণসদৃশশূন্য, ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়— অথচ তাহাতে কামগন্ধ নাই। ইহা জড় নহে, সাক্ষাৎ চিৎস্বরূপ বস্তু। এখানে ফুল নাই অথচ ফুলের গন্ধ ও শোভা আছে, দ্রব্য নাই অথচ মিষ্টতা আছে, দেহ নাই অথচ রূপ আছে। দেহ ও দ্রব্য লইয়াই কামের খেলা, তাহা প্রাকৃতভাব মাত্র। কিন্তু ঐ রূপ ঐ হাসি, ঐ ভালবাসা অপ্রাকৃত, তাই ভগবান মদনমোহন। ইহাই অরূপের রূপ। ভগবানের আর একটি রূপ আছে, তাহা বর্ণ বা রূপ নহে তাহা কেবল অরূপ, তাহা ভাবময়ও নহে তাহা বিশুদ্ধ সত্তা মাত্র। তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারে না। তাহাই আপনাতে আপনি, উভাকেই শ্রীশঙ্করদেব ক্রিয়ায় পর-অবস্থা বলিয়াছেন। প্রথমটিকে

সামান্য বা মায়াতত্ত্ব বলে, শেষেরটাই তাঁহার পরম রূপ এবং উহা নিত্য, অাশ্রয়হিত ও মায়ায় পরম্পর। প্রথম রূপটী ভক্তের প্রাণকে আকর্ষণ করে, তত্ত্ব যখন সেইরূপ দেখিতে দেখিতে বা মরণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান, তখন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, সেই শুদ্ধচিত্তেই পরমরূপ প্রকাশিত হয়, চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে কিছুতেই বুঝা যায় না। এইজন্য প্রথম ভাবের পূজা ও যোগাদি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত যখন লয়-বিক্ষেপরূপ মল শূন্য হয়, সেই নির্মল সর হইতেই আশ্রয়হিত জ্ঞানময় পরমরূপটীকে বুঝা যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই পরমরূপের পরিচয় দিতেছেন—

“সামান্যং পরমং চৈব হে রূপে বিদ্ধি মেহনঘ ।

পাণাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥

পরং রূপমনাত্ম্যং সন্মমৈকমনাময়ম্ ।

ব্রহ্মাঅপরমাত্মাদি শব্দেনৈতদুদাঘাতে ॥”

হে অনঘ, আমার সামান্য ও পরম দুইটী রূপ আছে জানিও। যেটা হস্তপদাদিবিষ্টি শঙ্খচক্রগদাধারী রূপ তাহাই আমার সামান্য রূপ, আর যেটা আমার পরমরূপ সেইটী আদি-অহীন ও অনাময়, উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা শব্দে অভিহিত।

“যাবদপ্রতিবুদ্ধস্তং অনাত্মজ্ঞতয়া স্থিঃ ।

তাবচ্চতুর্ভূজাকারং দেবপূজাপরো ভব ॥

তৎক্রমাৎ সম্প্রবুদ্ধস্তং ততো জ্ঞাস্তাসি তৎপরম্ ।

মম রূপমনাত্ম্যং যেন ভূয়ো ন জায়তে ॥”

আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু যতদিন তুমি প্রবুদ্ধ না হও, ততদিন তুমি চতুর্ভূজাকার আমার সামান্য রূপের পূজাদি করিও। এইরূপ বাহ্য পূজাদি করিতে করিতে যখন তুমি প্রবুদ্ধ হইবে তখন তুমি আমার অাশ্রয়হিত পরমরূপটী জানিতে পারিবে, যাঁহা জানিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

“প্রতিবিম্বেষিবা দর্শসমং সাক্ষিবদাস্থিতম্ ।

নশ্যংসু ন বিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥”

আমি সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত, দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনের ত্রায় লোকে আশ্রিতে জগত দর্শন করে। আমার মায়াদর্পণে প্রতিবিম্বিত জগৎরূপের আমি সাক্ষী মাত্র; মায়াদর্পণ সঙ্কুচিত হইলেই আর প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না, সুতরাং প্রতিবিম্ব নষ্ট হইলেও সাক্ষীস্বরূপ আত্মা চির-বর্তমান—ইহা যিনি জানেন তিনিই ঠিক জানেন। অতএব—

“ন কুধ্যাত্তোগ সন্ত্যাগঃ ন কুধ্যাত্তোগভাবনম্ ।

স্থাতব্যং সুসমেনৈব যথাপ্রাপ্তাচ্চবর্তিনা ॥”

দেহ ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় সেইটুকু ভোগ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভোগের বিচিত্রতার জন্যও চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। মনে সর্বদা সমতা রক্ষা করিয়া যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অচুবর্তন করিবে।

“নানাস্থ মলমুৎসৃজ্য পরমাত্মৈকতাং গতঃ ।

কুর্কস্ব কাৰ্য্যমকাৰ্য্যঞ্চ নৈব কৰ্ত্তাভমজ্জুন ॥”

হে অর্জুন, নানাস্থ মল পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মময়তা লাভ কর । (চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারিলে পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ হয়) সেই অবস্থায় কাৰ্য্যই হউক বা অকাৰ্য্যই হউক, তুমি কৰ্ত্তা নহ ।

আত্মজ্ঞানলাভের উপায়

মনোশাসন, যোগাভ্যাস ও প্রাণায়াম ।

আত্মা স্বয়ং শুদ্ধ ও নিষ্কল, প্রকৃতির কোন রুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । “ধাত্মা স্বেন সদা নিরস্ত কুহকঃ”—পরমাত্মা বা ভগবানের নিজধামে মায়া আপন কুহক বিস্তারে সর্বথা অসমর্থ । ভগবানের সেই স্বকীয় পরমাত্ম যাহা “উদ্ধমতাস্ত নিম্মলং” বুদ্ধির দ্বারা সেইটী বৃত্তিতে পারাই জ্ঞানালোচনার ফল । আত্মা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ-প্রকৃতির সুখদুঃখাদি আপনার সুখদুঃখ বলিয়া অচ্ছভব করেন । এই কল্পিত সুখদুঃখের অচ্ছভতির দ্বারাই আত্মা দেহে বদ্ধ হইয়া থাকেন । পুনঃ পুনঃ এইরূপ সুখ দুঃখে অচ্ছভব করিতে করিতে আত্মা যেন দেহরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া অচ্ছভব হয় । এই অবস্থা হইতে একই আত্মার দুইটী বিভাব প্রকাশ পায়, তখন একটিকে জীবাত্মা ও অন্টিকে পরমাত্মা সংজ্ঞা দেওয়া হয় । জীবাত্মা প্রকৃতই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, কিন্তু তিনি যখন প্রকৃতির সহিত মিলিয়া যান, প্রকৃতির কার্য্যকে আপনার কার্য্য বলিয়া অভিমান করেন তখনই তাঁহার জীব সংজ্ঞা হয় । পরমাত্মা ঈশ্বর, সুখ দুঃখাদি জন্ম মরণের অতীত, কিন্তু জীব অনীশ, শোকে মোহে মুহমান এবং জন্ম-মৃত্যুর নিয়ত অধীন । জীব কিংব আবার নিজ অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন শ্রুতিতে তাঁহার উপদেশ আছে—

“দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখ্যাগা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতৈঃ ।

তথোরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদভ্যনশ্লশ্নোহভিচাক্ষীতি ॥

সমানো বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনশীয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুহুং যদা পশুত্যান্যর্গীশমদ্য মহিনানমিতি বাতশোকঃ ॥

(মুণ্ডক, তৃতীয়)

সর্বদা সংযুক্ত তুল্য স্বভাব জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটী পক্ষী একই শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থিত রহিয়াছেন । সেই উভয়ের মধ্যে একটি (অর্থাৎ জীব) বিচিত্র স্বাদ কর্মফল ভোগ করে এবং অপরটী (নিত্যমুক্ত সর্বজ্ঞ ঈশ্বর) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র । জীব একই দেহরূপ বৃক্ষে (ঈশ্বরের সহিত) অবস্থিত হইয়াও স্বীয় ঐশ্ব্যবের অজ্ঞতা বা বিমুখিত বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া জীপুত্রাদির বিয়োগে ও অর্থাদির নাশে শোকাচ্ছন্ন হইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে । সেই ভ্রান্ত জীবই বহুজন্ম পরে আবার যখন সদ্গুরুপদে শাসন লাভ করিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আকট হয়, তখন জীবভাব হইতে বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং তাঁহার মহিমা (ঐশ্বর্য্য) উপলব্ধি করে, অর্থাৎ ভিতর বাহির যা কিছু সমস্তই তাঁহার

প্রকাশ, তাঁহা হইতে পৃথক সত্তা আর কাহারও নাই এইটী সম্যক উপলব্ধি করিয়া তখন
১. সে-ও সমাহিতচিত্ত হইয়া দুঃখাতীত অবস্থা লাভ করে।

• মহাভারতেও এইরূপ আছে—“পরমাত্মা আমার পরমবন্ধু, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপ লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশ নান্দতা নাই। আমি তাঁহারই হ্রায় নিখিল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। নোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নিশ্চয় হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এককাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত নিকোঁধ আর কে আছে?”

এই দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য শাস্ত্র উপদেশ দিলেন—“প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদাহনয।” হে অনঘ, “প্রকৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন” সর্বদা এই বিচার বর। গীতাতে ভগবান এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন—

“উপদ্রষ্টাভুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মোতি চাপ্যন্তো দেহেহশ্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩ অঃ

নাগ্নঃ গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারঃ যদা দ্রষ্টাভূপশ্চতি।

গুণেভ্যঃ পরং বেত্তি মদ্বাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৪ অঃ

শ্রীপর স্বামী ইহার ব্যাখ্যা বলিয়াছেন—প্রকৃতির অবিবেকবশতঃ পুরুষের এই সংসার, বস্তুতঃ পুরুষের সংসার নাই। প্রকৃতির কাৰ্য্য দেহে অবস্থিত থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন। কারণ তিনি প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষীমাত্র, তিনি অচুমন্তা অর্থাৎ সন্নিধিমাতেই অচ্যগ্রাহক (নির্লিপ্তভাবে অচুমোদন করেন)। তিনি ভর্তা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সত্তাফুরণ তাহা হইতেই হয়, তিনি না থাকিলে দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কাহারও পুষ্টি হয় না। তিনি ভোক্তা অর্থাৎ হৃদয়ঃখাদিকপ বুদ্ধিবৃত্তির তিনি উপলব্ধি কৰ্ত্তা, তিনি না থাকিলে কোন কিছুই অচুমভব হইত না। তিনি মহেশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মার তিনিই মূল বলিয়া তিনিই পরমাত্মা। এই দেহে অবস্থিত যে পুরুষ তিনিই পর-পুরুষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। নানাপাত্রস্থিত জলে যেমন এক চন্দ্রেরই প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ নানাদেহ মধ্যে এক সত্য ব্রহ্মেরই সমস্ত জীবাত্মা প্রতিবিম্ব মাত্র। ঋতিঃ বলিয়াছেন—“এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতি এষ লোকপালঃ।” প্রকৃতির গুণসঙ্গহেতু সংসার বাতল্য বর্ণন করিয়া এক্ষণে তদব্যতিরেকে মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় বলিতেছেন—প্রকৃতিজ গুণ সমূহই বুদ্ধাদি আকারে পরিণত হইয়া কর্ম্ম করে, গুণ হইতে ভিন্ন আত্মা সদা সাক্ষীস্বরূপ বলিয়া যিনি অবগত হন তিনি তখন আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

আনি না জীব নিজের সেই স্বরূপকে কিকপে ভুলিয়া গিয়াছে? বাহা হউক এখন আবার তাহার নিজস্বরূপের সহিত তাহার পরিচয় হওয়া আবশ্যক। নিজস্বরূপকে চিনিয়া লইবার যে প্রণালী তাহা ভগবান গীতার বহুস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান

বলিয়াছেন—

“ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধৰ্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥”

এই জ্ঞান লাভ করিয়া যাহারা আমার সাধৰ্ম্য লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয় কালেও লয় প্রাপ্ত হন না ।

এখন বুঝা গেল জন্ম মরণের দুঃখভোগই জীবন্ত, এই জীবন্ত ঘুচিবে কিরূপে ?

যোগমায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন জীব নিজ স্বরূপকে ভুলিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছে, তাই সে দীন হইয়া আতুর হইয়া কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এই পথহারা ভ্রান্ত পথিকের জন্তই ঋষিরা সাধন পথ নির্দেশ করিয়াছেন । জীব যতদিন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে ততদিন তাহার উচ্চলক্ষ্য থাকে না, ততদিন সে পশুর মত জীবন যাপন করে । আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইহাই জীবসাধারণের ধর্ম্ম । মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীব সকলেই সাধারণতঃ এই ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হয় । সমস্ত জীবদেহ হইতে মনুষ্য-দেহই সর্বোত্তম দেহ । এই দেহ পাইয়াই জীব মুক্তির সোপান অন্বেষণে যত্নশীল হইতে পারে । মনুষ্যের মধ্যে এই ধর্ম্ম অনন্তসাধারণ । উহাই জ্ঞান । মনুষ্যের মধ্যে যে পশুভাব রহিয়াছে এই জ্ঞান দ্বারাই সে তাহার এই পশুভাব সংযত করিয়া দিব্যভাব ঘুটাইয়া তুলিতে পারে, ইহাই জীবের পরিত্রাণ । যাহারা মোক্ষের সোপানভূত সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ পাইয়া এই দেহমধ্যস্থ জীবকে পরিত্রাণের চেষ্টা না করে, তদপেশা মহাপাপী আর কে হইতে পারে ?

“সোপানভূতং মোক্ষস্ত মনুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্ ।

ব্যস্তায়তি নাত্মানং তস্যাং পাপতরোহত্র কঃ ॥” (কুলার্ণব)

পশুত্ব সংযমনের অধিকারী ভেদে ঋষিরা তিনটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ম্ম (যোগ), ভক্তি ও জ্ঞান নামে আখ্যাত হইয়াছে । প্রাণ, মন, বুদ্ধিই যথাক্রমে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান লাভের সাধন । এই পথত্রয় দ্বারাই জীব পুনরার নিজধামে প্রবেশ করিতে পারে । প্রাণ মন বুদ্ধির যাহা স্বাভাবিক গতি বা ধর্ম্ম তাহার ছন্দাচুর্ভবনই জীব-ধর্ম্ম । কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধির সাহায্যে উচ্চ বিচার দ্বারা এই ছন্দাচুর্ভবনের প্রতিরোধ করিতে পারে । যোগাভ্যাস, ভক্তি ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা মনুষ্য যখন আপনার সমস্ত শক্তিকে পরিচালনা করিতে উদ্যত হয় ও পরে কৃতকার্য্য হয় তখনই সে দেবত্বলাভ করিতে পারে । এইরূপ অশুশীলন বা ভগবন্তজনের জন্ত পাপকর্ম্ম হওয়া আবশ্যিক, নচেৎ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ত জীবের মধ্যে সেরূপ আগ্রহ উৎপন্ন হয় না । তাহারাই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিতে পারে যাহাদের পাপকর্ম্ম হইয়া গিয়াছে । গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

“যেষাং অন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।

তে হৃন্দমোহনিম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ভ্রতাঃ ॥”

হৃন্দ-মোহ-নিম্মুক্ত নহে বলিয়াই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিবার প্রবৃত্তি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে তেমন প্রবল ভাবে আসে না । মনুষ্যের পাশবিক ধর্ম্মগুলিই উহার প্রধান

অন্তরায় । • এই পশুভাবের উপরে উঠিতে না পারিলে জীবের মধ্যে যে একটি অসাধারণ শক্তি বা ধর্ম রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে না । তাই ভগবান অর্জুনকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিতেছেন—

“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্য বিদ্যেনমিহবৈরিণম্ ॥” গীতা, ৩য় অঃ

রজোগুণজাত দুস্পুরণীয় 'ও' অত্যুগ্র কাম এবং ক্রোধ—ইহাদিগকে মোক্ষমার্গের পরম শত্রু বলিয়া জানিবে ।

“আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কোন্তেয় দুস্পুরেনানিলেন চ ॥

ইন্দ্রিয়াণি ননোবুদ্ধিরন্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেয জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥

তস্মাৎ অমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপানান্ প্রজহিষ্যেৎ জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥”

হে কোন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিতে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয় । ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় । কাম ইহাদিগের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে । অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক এই পাপরূপ কামকে বিনাশ কর ।

যতদিন এই সকল পশুরূপিত দমিত না হয় ততদিন প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে যে অলৌকিক শক্তি রহিয়াছে তাহার কোন সন্ধানই মনুষ্য পায় না । এই অলৌকিক শক্তি প্রস্ফুটিত করিবার উপায় ঋষিরা শাস্ত্রে বহুস্থানে আলোচনা করিয়াছেন । প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে দৈবীধর্মের অমুকুলহর্ষে পরিচালিত করিলেই আমাদের দর্শলাভ হয়, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয় । যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানার্হণের দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যত উৎকর্ষতা লাভ করিবে ততই উহার ঈশ্বরমুখী হইবে । ইহাদের চরম উৎকর্ষতার দ্বারাই জীবের জীবন মোচন হয় । প্রথমে প্রাণশক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক । প্রাণশক্তিকে দৈবী সম্পদের অমুকুল ভাবে পরিচালনা করিতে না পারিলে এই প্রাণই ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইবার পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে । প্রাণশক্তির কাব্য স্পন্দনঃ—প্রাণশক্তি দ্বারা স্পন্দিত হইয়াই ইন্দ্রিয়, দেহ, মন অনবরত বিষয়াভিমুখে ছুটিয়া যাইতেছে । প্রাণের গতিও যেমন অধিরামধারে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইন্দ্রিয়দের বিষয়গ্রহণ-স্পৃহাও তদনুরূপ বলবতী হইতেছে । এইজন্য প্রাণশক্তিকে যথেষ্ট স্পন্দিত হইতে না দিয়া যাহাতে উহার গতি দৈবীসম্পদের অভিমুখে প্রসারিত হয়, সেই চেষ্টা করাই সাধকের প্রথম প্রয়োজন । যে বিজ্ঞা বা কোশল দ্বারা প্রাণকে দৈবীভাবে অমুকুলিত করা যায় ঋষিবা সেই বিজ্ঞাকেই যোগবিজ্ঞা বলিয়াছেন, উহার প্রধান অঙ্গই প্রাণায়াম ।

প্রাণ যদি স্বচ্ছ বা নির্মল হয় তবে তাহার গতির মধ্যে অতিরিক্ত বেগ থাকিতে পারে না এবং প্রাণশক্তিই মনরূপে কার্য্য করে বলিয়া প্রাণের স্পন্দন যত কমিতে থাকে মনও তদনুরূপ নিস্পন্দিত হইয়া যায়। সুতরাং সেই পরিমাণে মনের বিষয়গ্রহণ-স্পৃহাও কম হইতে থাকে। এইরূপে মনের ছুটাছুটি কমিয়া আসিলে মনও স্থির হইয়া আইসে। ইহাই মনের বিস্তৃতি। কারণ সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারাই মন অশুচি হইয়া থাকে। মনের শুদ্ধি হইলে বুদ্ধিও নির্মল এবং একমুখী হইয়া থাকে। বুদ্ধির একাগ্রতা বুদ্ধিও এতদ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই একাগ্রতা যাহার যত অধিক তাহার তত বেশী ধ্যেয় বস্তুর প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা জন্মে। একটা বস্তুর প্রতি এইরূপ একাগ্রতা যে পরিমাণে স্থাপিত হইবে তত অধিক সেই বস্তুর প্রতি তাহার প্রীতি উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপে ধ্যেয় বস্তুকে ভাল লাগিতে লাগিতে মনের সেই ক্ষীণ স্পন্দনও আর যখন থাকিবে না, তখনই “নিরোধ” ভাব আসিবে। এই “নিরোধ বা অবরুদ্ধ”রূপই ভগবৎ স্বরূপ অর্থাৎ সেখানে মায়ার খেলা সমস্তই। দেহ ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ সমস্ত প্রকৃতি-যন্ত্রেরই ক্রিয়া তথায় বন্ধ। এইখানে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা স্মরণ করুন—“বান্ধা শ্বেন সদা নিরন্তকুহকং”—ভগবানের স্বধামে মায়ার চিরদিনের জন্ত নিরন্ত। আত্মার বা ভগবানের স্বধামে পৌঁছিতে হইলে এই প্রাণ ক্রীড়ার গতি রোধ করিতে হইবে। প্রাণায়াম দ্বারাই প্রাণশক্তির গতি রুদ্ধ হয়। এই প্রাণস্পন্দন নিবৃত্ত না হইলে ধ্যান পূজা কিছুতেই আমাদের অধিকার হয় না। তাই সবল সাধকেরাই অবগত আছেন আমাদের সম্বা, পূজার্ত্তনার মধ্যে প্রথমেই কেন প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রাণায়াম ব্যতীত ভূতশুদ্ধি হয় না, এবং ভূতশুদ্ধি না হইলে পূজার্ত্তনার কোন বিশেষ ফলই লাভ হয় না। উপনিষদও তাই বলিতেছেন—

“এষোৎপুৰাষ্মা চেতসা বেদিতব্যো।

যস্মিন প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।” মুণ্ডক

যে শরীরে পঞ্চধা প্রাণ সমাক্রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে সেই শরীরস্থিত আত্মা অতি সূক্ষ্ম ও চিক্রপ ; জ্ঞানের দ্বারাই এই আত্মাকে জানিতে হইবে।

“প্রাণো হ্যেষঃ যঃ সৰ্ব্ভূতৈর্কিৰ্ভাতি”

যিনি সৰ্ব্ভূতস্থিত ঈশ্বর তিনিই প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

“উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তাপানং প্রত্যগন্ততি।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে ॥” কঠ

যিনি প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে এবং অপান বায়ুকে অধোদিকে রক্ষা করেন অর্থাৎ যখন যোগীর ভিতরের বায়ু ভিতরে থাকে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে থাকে অর্থাৎ প্রাণাপানের গতি যখন স্বাভাবিক ভাবে হির হয়—সেই স্থিরতার মধ্যে “বামনমাসীনং” বামনদেব রহিয়াছেন। বামন অর্থাৎ (বাম—বিপত্তি, ন—ছেদক) যিনি সমস্ত বিপত্তির ছেদক—তিনি ব্যক্তহন। জীব মাত্রেই স্বাস্থ্যের গতি যখন বহির্দিকে গমনাগমন করিতে থাকে ততদিন সংসার লীলার অবসান হয় না ; এবং এই জগদ্ব্যতীতের মত বিপত্তি আর কিছুই নাই, সেই বিপত্তির ছেদন তখনই হয়, যখন

এই প্রাণ, অন্তর্মুখ হইয়া স্থির হয়। ইহাই শিব স্তম্ভর ভাব। এই অবস্থার উপলব্ধি সাধারণ হয় তিনি বুঝিতে পারেন চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়-দেবতাগণ ও তাহাদের স্ব স্ব বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সমীপে অবস্থান করেন। ইহাই পরম শান্তির অবস্থা।

“কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতমিচ্ছন্।”

কোন কোন বিবেকী পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া জীবদেহে প্রকটিত আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে উল্লক্ষনের ফলেই তাহারা মলাচ্ছাদিত হয়। এই মল বিদূরিত না হইলে ভগবদর্শন বা মোক্ষলাভ হয় না। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়স্পৃহারূপ মল তখনই নষ্ট হয় যখন প্রাণকে নিগ্রহ করিতে পারা যায়। নহু বলিতেছেন—

“দহন্তে য়াগমানানাং ধাতুনাং চি যথা মলাঃ।

তপেন্দ্রিয়াণাং দহন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ ॥”

ধাতুর মলাদি যেমন অগ্নিদ্বারাষ্ট ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণনিগ্রহের দ্বারাই ইন্দ্রিয়-দোষসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

• যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও প্রাণায়ামের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—

“প্রাণায়ামাদৃতে নাত্যং তাবৎ নরকাদিব।

সংসারার্ঘবনয়ানাং তারকং প্রাণসংযমঃ ॥”

প্রাণায়াম ব্যতীত নরক হইতে উদ্ধার করিবার অন্য কোন উপায় নাই। সাধারণ সংসারবিক্ষুতে মগ্ন হইয়াছে তাহাদের পক্ষে প্রাণসংযমই (বা প্রাণায়ামই) একমাত্র তারক অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্তা।

যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

“যোগাস্থাচ্ছূচানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।”

যোগীদের (যোগী - যদ, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) অশুদ্ধান হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে।

বাসনা ক্ষয় না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না। বাসনা, সঙ্কল্প প্রভৃতিই মনের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বেই বলিয়াছি প্রাণের স্পন্দন হইতেই মনের বিক্ষেপ হয়। সুতরাং প্রাণবায়ুর সমতা সাধন করিতে পারিলে চিত্ত বৃত্তিশূন্য অবস্থায় আসিতে পারে। স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রমের সন্ধিস্থানে লক্ষ্য স্থির করিবার অভ্যাস করিলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা জিতবাস হইতে না পারিলে মনকে স্থির করা কঠিন। মন স্থির না হইলে সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হওয়া যায় না। সঙ্কল্প বিকল্পই বিচিত্র বাসনার জাল, এতদ্বারাই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে। অধ্যাত্মরামায়ণ বলিতেছেন—

“নিঃসঙ্কল্লো যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারপরো ভব।

ক্ষয়ে সঙ্কল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥”

সঙ্কল্প জালের ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

“অভ্যাসাৎ হৃদিক্রুচেন সত্যসম্বোধবহিরা ।

নির্দ্বন্দ্বং বাসনাবীজং ন ভূয়ঃ পরিরোহতি ॥”

অভ্যাসের দৃঢ়তা দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানবহি প্রজ্জলিত হয়, এবং বাসনাবীজ নিঃশেষে দধ্ব হয়, বীজ দধ্ব হইলে আর অঙ্কুর জন্মিবে না ।

“সমুদায় প্রাণীর শরীরে কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্ৰা ও শ্বাস এই পঞ্চ দোষ রহিয়াছে । কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহকে জয় করিতে পারিলেই জীবাত্মা দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হন । যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অচ্যুতরাগ ও স্নেহ এই পঞ্চ দোষ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ হয় ।” মহাভারত, শান্তিপর্ক ।

অনেকে মনে করেন যোগাভ্যাসাদির মধ্যে যে প্রাণায়াম রহিয়াছে উহা অস্বাভাবিক । প্রাণায়াম বাস্তবিক অস্বাভাবিক হইলে ভগবান গীতার মধ্যে উহার উপদেশ দিতেন না । ভগবান যজ্ঞাচ্যুতানের কথা বলিতে গিয়া প্রাণযজ্ঞের কথা বলিতেছেন—

“অপানে জুহতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতীকৃত্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহতি ॥”

কেহ কেহ অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করেন । এইরূপে কেহ কেহ সম্বতাহারী যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণাপানের উর্ক ও অযোগ্যতা বোধ পূর্বক কুস্তকদ্বারা প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন ।

“সর্কেহপোহতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টামুত্ত্বজ্যো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥”

এই সকল যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন । শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—“কুস্তকে হি সর্কে প্রাণা একী ভবতি । তত্বেব লীলমানেষু ইন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তি ।” কুস্তকে সর্কপ্রাণ একীভূত হয়, এই তত্ত্বরূপ কুস্তক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সেই নিগূহীত প্রাণবায়ুতে লয় করিয়া থাকেন । (শঙ্কর ভাষ্য)

গীতার ভগবান আবার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিতেছেন—

“স্পর্শান্ কৃতা বহির্কীড়াংশ্চক্ষুশ্চবাহরে ভ্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃতা নাসাভ্যন্তরচারিনৌ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি মূর্নির্মোক্ষপরায়ণাঃ ।

বিগতেচ্ছান্তয়ক্ৰোধো যঃ সৰা মুক এব সঃ ॥”

শ্রীধরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“অথেন্দ্রিয়ানি ধ্যানযোগঃ সমাগদর্শনস্ত অন্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামি ইতি তস্ত শ্রুতস্থানীয়ান্ শ্লোকান্ উপদিশতি স্ম ।” যোগাচ্যুতানী ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্ত হন ইহা বলিয়াছেন, সেই যোগই পুনরায় এই দুইটি শ্লোকদ্বারা সংক্ষেপে বলিতেছেন । রূপ

রসাদি বিষয় সকল চিন্তিত হইলেই তাহারা অলংকরণে প্রবিষ্ট হয়। অতএব সেই চিন্তা ত্যাগ পূর্বক, চক্ষুর্দ্বয়কে জ্ঞানময় মণ্ডে রাখিয়া, এবং নাসারন্ধ্রে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর উৎসারোগতি রোধপূর্বক কুন্তক করিবে। যাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উক্ত উপায় দ্বারা সংযত হইয়াছে সেই মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধানুশ্রুত যে মুনি তিনি জীবিত থাকিলেও সদা মুক্ত।

যোগবাশিষ্ঠে নির্বাণপ্রকরণে শ্রীমান্ ভৃগুর এই উপদেশ দিয়াছেন :—

“যদিও প্রাণ ও অপান চঞ্চলস্বভাব তথাপি অভ্যাসের সামর্থ্যে উহারা নিশ্চল হইবে। যে পুরুষ নিজ অন্তরে এই সঙ্গল জ্ঞাত হইয়া অভ্যাসবান হন, সে পুরুষের কৰ্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান থাকে না। যাহারা প্রাণচিন্তায় রত সেই সকল পুরুষের চিত্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি লাভ করে না। অনেক মহাপুরুষ এই প্রাণচিন্তা দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থিতি, গতি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন সকল সময়েই এই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে বন্ধনদশা বিনষ্ট হয়। যাহারা বোধ প্রাপ্ত তাহারাই প্রাণাপানের অচ্যুতসরণ করিয়া থাকে।”

প্রাণের বর্তমান গতি যাহা স্বাসপ্রশ্বাসরূপে বহিতেছে, উহা তাহার স্বাভাবিক গতিপথ নহে, ইহাই উল্টা পথ। বিবিধ প্রাণসংঘর্ষের দ্বারা নাড়ী চক্র বিশোধিত হইলেই প্রাণবায়ু ঠোঁট পিঙ্গলার পথ ত্যাগ করিয়া সুষুম্নামুখ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার ফলে—

“সুষুম্নাবাহিনি প্রাণে শূন্যে বিশতি মানসে।

তদা সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি নিমূলয়তি যোগবিন্ ॥”

প্রাণ সুষুম্নাবাহী হইলে মন শান্তিতে প্রবেশ করে, তখন যোগীব সমস্ত কৰ্ম্ম উন্মূলিত হইয়া যায়।

বোধসার গ্রন্থে আছে—“প্রাণায়ামে মনঃস্থৈর্যং স তু কস্য ন সম্ভবতঃ”—প্রাণায়াম দ্বারা যখন মন স্থির হয় তখন সেই প্রাণায়াম করিতে সকলেরই সম্ভবিত আছে বুঝিতে হইবে।

সুষুম্নাই জ্ঞানপ্রবাহিকা নাড়ী। হৃদয়দেশে একশত একটা নাড়ী আছে, তাহাদিগের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধুর অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। মজ্জা মৃত্যুকালে সেই ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্নার সাহায্যে উর্দ্ধলোক (ব্রহ্মলোক বা সহস্রারে) গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করে। নানাবিধ গতিদায়িনী অশ্রু যে একশত নাড়ী আছে, জীব মৃত্যুকালে যখন সেই সকল নাড়ীমুখে বহির্গত হয় তাহাতে জীবের বিভিন্ন লোকে গতি হয়। তথায় সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া আবার তাহাকে জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

“শতৈকৈকা চ হৃদয়স্য নাড়্যস্তাসাং মূর্দানমভিনিঃসৃতৈক।

তদ্বোক্তমায়ামমৃতত্বমেতি বিদগ্ধত্বা উৎক্রমণে ভবতি ॥”

(কঠোপনিষৎ)

এই নাকী দিয়া উর্দ্ধগতি লাভের জন্য প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।
যেতাব্যতর উপনিষদে সাধনার জন্য এই উপদেশ রহিয়াছে—

“প্রাণায় প্রপীডোহ সংযুক্তচেষ্ঠঃ

স্কীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছুসীত।

দৃষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং

বিদ্বান মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥”

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত বিদ্বান পুরুষ সংযুক্তচেষ্ঠে হইয়া সাবধানতার সহিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। রথের দৃষ্টাশ্বকে যেমন সারথী সংযত করে, প্রাণকে সংযত করিয়া মনকে ধোয়-বস্ত্রতে স্থাপন করিবে। কারণ প্রাণায়াম দ্বারা যাহার মনের মল দূরপ্রাপ্ত হয় তাহারই মন অন্ধে স্থিরতা লাভ করে।

এইজন্য দেখিতে পাই আমাদের সকল শাস্ত্র—বিশেষ করিয়া তন্ত্র—সমস্ত সন্ধ্যা পূজাচর্য্যের পূর্বেই প্রাণায়াম করিতে বলিয়াছেন। যে ভ্রতশুদ্ধি না হইলে আত্মদর্শন সুদূরপর্বাৎ থাকিয়া যায়। সেই ভ্রতশুদ্ধির প্রধান উপকরণ যোগাঙ্গ প্রাণায়াম।

তাই যোগী গোরক্ষনাথ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

“যাবনৈব প্রবিশতি চরণং মারুতো মধ্যমার্গে

যাবদ্বিন্দুর্ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাত প্রবক্ষ্যাম্।

যাবৎ ধ্যানং সহজ সদ্গুরু জায়তে নৈব তত্ত্বং

তাবজ্জ্ঞানং বদতি তদিদং দন্তমিথ্যা প্রলাপঃ ॥”

যতদিন প্রাণবায়ু সুষুম্নামার্গে প্রবেশ না করে, এবং প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া যতদিন বিন্দু স্থির না হয় এবং যতদিন ধ্যান দ্বারা তত্ত্বসমূহ সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন জ্ঞানের কথা বলা দাস্তিকতা এবং মিথ্যা প্রলাপ মাত্র।

শ্রীমৎ শুকদেবও জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্যও যোগাভ্যাসের প্রণোদন বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

“ইথাং মুনিস্তু পরমেদ্যবস্থিতো

বিজ্ঞানদৃষ্টীর্ঘ্যস্বরুদ্ধিতাশয়ঃ।

অপাঞ্চিনাপীড্য গুদং ততোহনিলং

স্থানেধু ষট্ স্তময়েজ্জিতক্লমঃ ॥”

ভাঃ, ২য় স্কঃ

শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা যাহার বিষয়বাসনা সকল বিদূরিত হইয়াছে একপ মুনি উপরত হইবেন, অতঃপর তিনি নিজের পাদদ্বারা মূলাধার পীড়ণ করিয়া প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে ষট্স্থানে (ষট্ চক্র) উন্নীত করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ১৯।২০।২১।২২ শ্লোক পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। পরে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বলিতেছেন—

“যোগেশ্বরানাং গতিমাহয়ন্তু-

ক্বহিন্মিলোক্যাঃ পবনাঅরাঅনাম্।

ন কৰ্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নু বন্তি

বিছাতপোযোগসমাদিভাজাম্ ॥”

যাহাদের লিঙ্গশরীর বায়ুর মধ্যেই অবস্থান করে সেই শ্রেষ্ঠ যোগীদিগের গতি কৰ্ম্মদিগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে অর্থাৎ তাঁহারা ত্রিভুজনের অন্তরে বাহিরে বিচরণ করিতে পারেন। বিছা উপাসনা, তপস্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস জনিত সমাদিঙ্গ জ্ঞান দ্বারা যে গতি লাভ হয় কৰ্ম্মদ্বারা কৰ্ম্মিগণ সে গতি লাভ করিতে পারে না।

“ন হতোহন্তঃ শিবঃ পন্থাবিশতঃ সংসৃত্যবিহ।

বান্ধদেবে ভগবতি ভক্তিযোগে যতো ভবেৎ ॥”

যে যোগাভ্যাস দ্বারা ভগবান বান্ধদেবে ভক্তিযোগ লাভ হইয়া থাকে সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি-গণের তদপেক্ষা অল্প কোন নঙ্গলময় পথ নাই।

পানিশিষ্ট

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব গীতার যে যোগাঙ্গ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে,—এই যোগাঙ্গ ব্যাখ্যা শাস্ত্রসম্মত। আমরা এখানে গুরুড-পুরাণান্তর্গত “গীতাসার” হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

শ্রীভগবানুবাচ

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জুনায়োদিতং পুরা ।

অষ্টাঙ্গযোগং মৃত্যুর্থং সর্ববেদান্তসারগম্ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন; আমি গীতার সার বর্ণন করিব যাহা পূর্বে অর্জুনের নিকট বলিয়াছিলাম। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারগর্ভ অষ্টাঙ্গযোগই গীতার্থসার ॥

আত্মলাভঃ পরো নাত্ম আত্মা দেহাদিবর্জিতঃ ।

রূপাদিমান্ হি দেহোহতঃ করণত্বাদি লোচনম্ ॥

আত্মলাভই পরমলাভ, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্মা দেহবর্জিত। যেহেতু দেহ রূপাদি গুণযুক্ত এবং লোচনাদি ইন্দ্রিয়গণও আত্মার করণ মাত্র ॥

দেহ, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ কেহই আত্মা নহে, কিন্তু আত্মা “বিধুম্ ইব দীপ্তাচ্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান”।

আত্মা ধুমশূন্য অগ্নির ত্রায় ও সূর্য্যের ত্রায় দীপ্তিমান।

সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ ক্ষেত্রস্তানি পশুতি ।

খানান্ত মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যঙ্ নিযচ্ছতি ॥

তদা প্রকাশতেহাত্মা ঘটে দীপো জলমিব ।

জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপশ্চ কর্মণঃ ॥

সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ক্ষেত্রজ্ঞই ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতে পান। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়রশ্মিগুলি (সূর্য্য যেমন রশ্মির দ্বারা আমাদেরগকে স্পর্শ করেন, ইন্দ্রিয়রশ্মিও সেইরূপ বিষয়সমূহ স্পর্শ করে) সম্যক্ নিয়মিত হইলেই দীপে যেরূপ জ্বালা প্রকাশিত হয় আত্মাও সেইরূপ দেহঘটে প্রকাশিত হন। পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথানর্শতলপ্রথ্যে পশুত্যাআনমানুনি

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থাংচ মহাভূতাতি পঞ্চ চ ॥

মনোবুদ্ধিমহঙ্কারমব্যক্তং পুরুষং তথা ।

প্রসংখ্যার পরাবাপ্তৌ বিমুক্তৌ বন্ধনৈর্ভবেৎ ॥

যেমন দর্পণে নিজরূপ দর্শন করা যায় তদ্রূপ নির্মল বুদ্ধিতে জীব ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয়, পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি এবং পুরুষকেও দর্শন করিয়া থাকে। তখন যে প্রসংখ্যান বা বিবেকজ্ঞান দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া বন্ধন বিমুক্ত হইয়া পরমার্থ প্রাপ্ত হয় ॥

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে ।

দ্বিদ্वादশেভ্যঃ ধ্যাতো যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ ।

বিবেকাৎ কেবলীভূতঃ ষড়্ বিংশমমুপশ্রুতি ॥

তখন জীব “আমি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম” এইরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। চতুর্বিংশ তত্ত্ব হইতে পৃথক পঞ্চবিংশ রূপে যে প্রসিদ্ধ পুরুষ তিনিই বিবেক বিচার দ্বারা প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া কৈবল্য লাভ করেন এবং ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করেন।

নবদ্বারমিদং গেহং ত্রিষ্ণুং পঞ্চসাক্ষিকম্ ।

ক্ষেত্রজাদিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ ॥

যে বিদ্বান্ পঞ্চসাক্ষিক অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতযুক্ত, ত্রিষ্ণু অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণযুক্ত ; এবং ক্ষেত্রজ দ্বারা অধিষ্ঠিত চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহকে জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি বা জ্ঞানী।

শ্রীভগবানুবাচ ।

যমাশ্চ নিয়মাঃ পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ ।

প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জুন সপ্তমী ।

সমাধিরয়মষ্টাঙ্গে যোগ উক্ত বিমুক্তয়ে ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ বিমুক্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কর্ষণা মনসা বাচা সর্কবাস্থাস্ত সর্কদা ।

সর্কত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মৈর্যং প্রচক্ষতে ॥

মনস্শেচেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ ।

শরীর-শোষণং বাপি কৃচ্ছ্রচাস্ত্রায়ণাদিভিঃ ॥

বেদান্ত শতরুদ্রীয় প্রণবাদি জপং বুধাঃ ।

সত্ত্বশুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষতে ॥

স্তুতি স্মরণ পূজাদি বাওঁমনঃ কায়কর্ম্মভিঃ ।

সুনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীধর চিন্তনম্ ॥

কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্বদা সকল অবস্থায় সর্বপ্রকার মৈথুন ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হইয়া থাকে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্বী। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ত্রতাদি দ্বারা যে দেহের শোষণ তাহাকেও তপস্বী বলে। বেদান্ত পাঠ, শত কুদ্রীষ পাঠ, বা প্রণবাদি জপকে পণ্ডিতগণ স্বাধ্যায় বলিয়া থাকেন। এই স্বাধ্যায় পুরুষের সবশুদ্ধিকারক। বাক্য মন ও শরীরের কর্ম দ্বারা ভগবানের স্তব, স্মরণ ও পূজাদি দ্বারা যে হরিতে অচলা ভক্তি তাহাই ঈশ্বর চিন্তা।

মূর্ত্ত্যমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপ চিন্তনং ধ্যানম্ভ্যতে।

যোগারম্ভে মূর্ত্ত হরিমূর্ত্তমথ চিন্তয়েৎ ॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপ চিন্তনকে ধ্যান বলা হয়। যোগারম্ভ কালে মূর্ত্তিমান হরির এবং তদনন্তর অমূর্ত্ত ব্রহ্মের চিন্তন করিতে হইবে।

জাগ্রৎস্বপ্নশূদ্রাণীনাং সাক্ষী জীবঃ স চ স্মৃতঃ।

জাগ্রৎস্বপ্নশূদ্রাণীনাং তিরিক্তশ্চ নিশ্চলঃ।

নির্গতাবয়বোংসর্গো নিত্যশুদ্ধস্বভাবকঃ।

পরমাত্মৈব সজ্জাগ্রৎস্বপ্নাদৌ সন্নিধানতঃ ॥

অন্তঃকরণরাগৈশ্চ অন্তঃকরণসংস্থিতঃ।

জাগ্রৎস্বপ্নশূদ্রাণীনাং পশ্যত্যবিকৃতঃ সদা ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন শূদ্রাণী অবস্থার সাক্ষীই জীব। সেই জীব যখন উক্ত অবস্থাত্রয় হইতে অতিরিক্ত হইয়া যায়, তখন তাহাকেই নিশ্চল বলে। যাঁহার অবয়বের বিনাশ নাই, যিনি নিত্যশুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট, সেই পরমাত্মাই জাগ্রত স্বপ্নাদি অবস্থায় সন্নিহিত থাকেন বলিয়া তাঁহাকে সং বলা হইয়া থাকে। অন্তঃকরণেই, অথচ অন্তঃকরণের বিষয় রাগের দ্বারা অবিকৃত সেই পরমাত্মাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন শূদ্রাণীদি অবস্থাত্রয় প্রত্যক্ষ করেন।

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ঋষিকবাচ—

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ ।
পুত্রা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনির্নোদিতম্ ॥ ১

সূত উবাচ—

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্ঠে যদ্বি গুপ্ততমং পরম্ ।
শক্যতে কেন তদ্বক্ত - গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২
কুশো জ্ঞানাতী বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্
বাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যেহথ মৈথিলঃ ॥ ৩
অগ্রে শ্রবণতঃ শ্রদ্ধা লেশং স কীর্তয়ন্তি চ ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদদাম্যহ ব্যাসশ্রীশ্রীমহা শতম্ ॥ ৪
সর্বোপনিষদো গানো দোন্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পাণ্ডো বৎসঃ সুবীৰ্ভোক্তা দুঃখং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫
সারথ্যানন্দনশ্রীদৌ কুপন্ গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ রক্ষায়ানেন নমঃ ॥ ৬

গীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ

শৌনক কহিলেন, হে সূত ! পূর্বকালে নৈমিষারণ্যে (নারায়ণক্ষেত্রে) মুনি বাসদেব যে গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ আমার নিকট বল । ১।

সূত বলিলেন—হে ভগবন ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা পরম গুহ্যতম । এই গীতামাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বলিতে কেই বা সমর্থ ? ২। শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যকরূপে অবগত আছেন ; কুন্তীপুত্র অর্জুন, বেদবাস ও তপুয শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈথিলা-বিপতি জনক ইহারও ইহার ফল কিঞ্চিৎমাত্র জানেন । ৩। এতদ্ভিন্ন অগ্ৰাণ্ড ব্যক্তি সকল ইহার ফল শ্রবণ করিয়া ইহার মাহাত্ম্য বেশমাত্র কীর্জন করিয়া থাকেন, আমিও বেদবাসের মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিয়াছি, অতএব তাহাই আপনার নিকট বলিতেছি । ৪। সমস্ত উপনিষদগুলি যেন গাভীরূপ, এবং সেই গাভীর দোন্ধা গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ড এই গাভীর বৎস স্বরূপ (বৎস যেমন স্বীয় মাতার দুগ্ধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, অর্জুন এই উপদেশামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, চিরদিনের জগা তাঁহার ভবক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছিল) । গীতারূপ অমৃতই এই উপনিষদ গাভীর স্নানদুগ্ধ, এবং এই গীতামূতরূপ দুগ্ধ সুবীর্ণই পান করিয়া থাকেন । ৫। যিনি প্রথমে অর্জুনের সারথ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ এই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমায়াক্ষরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার । ৬। যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হন,

সংসার সাগরং ঘোরং তৰ্ভুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
 গীতানাবং সমাসাচ্চ পারং যাতি স্মথেন সঃ ॥ ৭
 গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সর্দৈবাভ্যাসযোগতঃ ।
 মোক্ষমিচ্ছতি মৃঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮
 যে শৃংস্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ ।
 ন তে বৈ মামুবা জেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯
 গীতাজ্ঞানেন সংবোধঃ কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায় বৈ ।
 ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং চাথ নিগুণম্ ॥ ১০
 সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ ।
 ক্রমশ্চিচ্চতুশ্চিঃ স্রাং প্রেমভক্তাদি কর্মণি ॥ ১১
 সাধোগীতাস্তিসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ।
 শ্রদ্ধাহীনস্য তং কাব্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২
 গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।
 স এব মামুষে লোকে মোক্ষকর্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩
 যস্মাদগীতা ন জানাতি নাপমত্তং পরোজনং ।
 দিক্ তস্য মামুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪
 গীতার্থং ন বিজানাতি নাপমত্তং পরো জনঃ ।
 দিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদগৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫

তিনি এই গীতারূপ তরণী আশ্রয় করিলে অনায়াসে সংসার সাগরের পার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । ৭ । যে ব্যক্তি গীতাজ্ঞানের শ্রবণাভ্যাস করে নাই, অথচ সে যদি মোক্ষাভিলাষী হইয়া থাকে তবে সে বালকগণেরও উপহাসসম্পদ হইয়া থাকে । ৮ । যাহারা গীতাশাস্ত্র অহর্নিশ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাহারা মনুষ্য নহেন, তাহারা দেবতাস্বরূপ, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । ৯ ।

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান উপদেশ দ্বারা অর্জুনকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে সগুণ ও নিগুণ ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ১০ । ভুক্তি-মুক্তি-সমুচ্ছিত-গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ অষ্টাদশ সোপান দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া প্রেমভক্ত্যাদি কর্মে অধিকতর উন্নতিলাভ হইয়া থাকে । ১১ । গীতারূপ সলিলে স্নান করিয়া সাধুদের সংসার-মালিন্য ধৌত হইয়া যায় ; কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধাহীন তাঁহাদের গীতাসলিলে অবগাহন হস্তীস্নানের স্থায় বৃথা হইয়া থাকে । ১২ । যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র পঠনপাঠন করিতে না জানে, মনুষ্যলোকে তাহার সমস্ত কার্য্যই বৃথা হইয়া থাকে । ১৩ । যেহেতু, গীতাশাস্ত্রে যে অনিশ্চিত তদপেক্ষা নরাধম আর ইহজগতে কেহ নাই, তাহার মনুষ্য দেহ ধারণে, তাহার জ্ঞানে ও কুলশীলে দিক্ । ১৪ । যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে তদপেক্ষা নরাধম আর কেহ নাই, তাহার দেহে, কলাপে, শীলতায় এবং তাহার গৃহাশ্রম ও বৈভবাদিতে দিক্ । ১৫ । গীতাশাস্ত্র

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাদমন্তুংপরোজনঃ ।
 ধিক্ প্রালব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬
 গীতাশাস্ত্রে মতির্নাশ্তি সর্কঃ তন্নিফলং জগুঃ ।
 দিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭
 গীতার্থপঠনং নাশ্তি নাদমন্তুংপরো জনঃ ।
 গীতাগীতং ন যজ্ জ্ঞানং তদ্বিদ্যাস্থরসম্মতম্ ॥ ১৮
 তন্মোঘং ধর্ম্মবিরহিতং বেদবেদান্তগৃহীতম্ ।
 তস্মাদধর্ম্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রদায়িক্কা ।
 সর্কশাস্ত্রসারভূতা বিমুক্তা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
 যোগধীতে বিমুপর্কসে গীতাং শ্রীহরিবাসরে ।
 স্বপন্ জাগ্রন্ চলন্তিষ্ঠন্ শত্রুভিন্ স হীয়তে ॥ ২০
 শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবায়ারে শিবালয়ে ।
 তীর্থে নম্রাং পঠেদগীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
 দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুয্যতি ।
 যথা ন বেদৈর্দর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
 গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
 বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাদীতানি সর্কশঃ ॥ ২৩

যে অবগত নহে তদপেক্ষা অদম আর কেহই নাই, তাহার প্রায়ক কৰ্ম্ম, ও প্রতিষ্ঠায় ধিক্, তাহার পূজা, মান ও মহত্বে ধিক্ । ১৬ । গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই অর্থাৎ তাহাতে যাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত নহে তাহার সমস্তই নিফল, তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশকেও ধিক্ । ১৭ । যে ব্যক্তি গীতার্থ পঠন করে নাই, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই ; এবং যে জ্ঞান গীতাশাস্ত্রে গীত হয় নাই, তাহাকে আস্থর-জ্ঞান বলিয়া মানিবে । ১৮ । এবং সে জ্ঞান একেবারেই নিফল ও তাহা ধর্ম্মবিরহিত এবং বেদবেদান্ত-বিনিমিত, অতএব ধর্ম্মময়ী গীতাকেই আশ্রয় করিবে, তাহা সর্বজ্ঞানপ্রদায়িনী ও সর্কশাস্ত্রের সারভূতা, এবং গীতার ত্রায় বিমুক্তা আর অন্য কিছুই নাই বলিয়া সর্কশাস্ত্রাপেক্ষা ইহারই বিশিষ্টতা জানিবে । ১৯ । বিমুপর্ক একাদশীতে যিনি গীতা পাঠ করেন তিনি নিদ্রা, জাগরণ, গমন, উপবেশন কোথাও কোন অবস্থাতেই শত্রু দ্বারা ত্রাসিত হন না । ২০ । যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার সমীপে, দেবালয়ে, শিবালয়ে, কোন তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন । ২১ । দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেক্রপ পরিতুষ্ট হইলেন, বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তীর্থসেবা ও ব্রতাদি অচুষ্ঠান দ্বারাও তাদৃশ পরিতোষ প্রাপ্ত হন না । ২২ । যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্তচিত্তে গীতাদ্যয়ন করেন তাহার বেদশাস্ত্র পুরাণাদি পাঠের যে ফল তাহাই লাভ হইয়া থাকে । ২৩ । যোগস্থানে, সিদ্ধপাঠে, শালগ্রাম শিলার সম্মুখে, সজ্জন সভায়,

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সংসভাস্থ চ ।
 যজ্ঞে চ বিষুভক্তাগ্রে পঠনু সিদ্ধি পরাং লভেৎ ॥ ২৪
 গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ কৰোতি দিনে দিনে ।
 ক্রতুরো বাহ্মিমেবাভ্যাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
 যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ।
 শ্রাবয়েচ্চ পরাং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬
 গীতায়্যাঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোগপ্ৰযতোব সাদরাং ।
 বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্মা ভাষ্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
 যশঃ সৌখ্য্যমারোগ্যং লভতে নান্ন সংশয়ঃ ।
 দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নতে ॥ ২৮
 অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ ।
 নোপসর্পতি তত্ৰৈব যত্র গীতাক্ষনং গৃহে ॥ ২৯
 তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ ।
 ন শাপো নৈব পাশঞ্চ দুর্গতিনরকং ন চ ॥ ৩০
 বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাৎসে কদাচন ।
 লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিক্ষ্যাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
 জায়তে সততং সখ্যং সন্দজীবগঠৈঃ সহ ।
 প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২

যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা 'ভগবদ্ভক্তের নিকট যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ২৪। যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন তাঁহার সদক্ষিণ অগ্নিমেধাদি যজ্ঞ করা হইল বুঝিতে হইবে। ২৫। যিনি গীতার্থ শ্রবণ বা কীর্তন করেন, কিংবা পরকে শুনাইবাব জন্য গীতা ব্যাখ্যা করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬। যিনি ভক্তি সহকারে বিধিপূর্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দান করেন তাঁহার ভাষ্যা প্রিয়া হন, এবং তিনি যশঃ, সৌখ্য্য ও আরোগ্য লাভ করেন 'ও তিনি স্নেহভাজনদিগের প্রিয় (দয়িতাপ্রিয়) হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২৭—২৮। যে গৃহে গীতার অর্চনা হয়, তথায় অভিচার বা অভিশাপাদি জনিত কোনরূপ দুঃখই আসিতে পারে না। ২৯। পরন্তু তাপত্রয় সমুদ্ভূত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক-যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। তাঁহার দেহে বিস্ফোটকাদি বাবা উৎপন্ন হয় না, তিনি কৃষ্ণপদে দাস্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৩০—৩১। গীতাভ্যাসরত ব্যক্তির সমস্ত জীবের সহিত সখ্যতা লাভ হয়; এবং তাদৃশ ব্যক্তি প্রাবন্ধ কর্মের ভোগ করিলেও তাঁহাকে যুক্ত ও স্থখী বলা যায় তাহাতে পারে, কারণ কোন কর্মের দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন না। গীতাধ্যায়ী মহাপাপ ও অতিপাপ করিলেও পদ্মপত্রস্থ জলের দ্বারা সেই পাপ

স যুক্তঃ স স্মৃথী গোকৈ কৰ্ম্মণা নোপলিপ্যতে ।
 মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী কৰোতি চেৎ ॥ ৩৩
 ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমন্তসা ॥ ৩৩
 অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ ।
 অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
 জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞানিতঞ্চ যৎ ।
 তৎ সৰ্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
 সৰ্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগ্রহ চ সৰ্ব্বশঃ ।
 গীতাপাঠং প্রকুর্যোগো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬
 রত্নপূর্ণাঃ মহীঃ সৰ্ব্বাঃ প্রতিগ্রহ্যাবিধানতঃ ।
 গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধক্ষটিকবৎ সদা ॥ ৩৭
 যস্যাস্তঃকরণং নিত্যং গীতায়্যং রমতে সদা ।
 স সাগ্নিকঃ সদা জাপী জিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
 দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি
 স এব যাজ্ঞিকো যাজ্ঞী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
 গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিতাপাঠশ্চ বর্ততে
 তত্র সৰ্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদিনি ভূতলে ॥ ৪০
 নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেষুপি সৰ্ব্বদা ।
 সৰ্ব্বৈ দেবাস্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১

তঁাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩২-৩৩। অনাচার জনিত '৩' অবাচ্যভাষণ জনিত পাপ সকল, অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত '৩' অস্পৃশ্য স্পর্শ জনিত দোষ সকল, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয় জনিত যে কোন দোষই হউক, গীতা পাঠের দ্বারা তৎ সমস্তই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ৩৪—৩৫। সৰ্ব্বত্র ভোজন ও সৰ্ব্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে সেই সকল পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ৩৬। অবহিত ভাবে (শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া) রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রতিহত করিয়াও একমাত্র গীতাপাঠ দ্বারাই সে বিধৌত-পাপ হইয়া স্বচ্ছ ক্ষটিকের তায় শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৭। যঁাহার অন্তঃকরণ সদা গীতাতে রমমান থাকে, তিনিই সাগ্নিক, তিনিই জাপক, তিনিই উপাসক, তিনিই জিয়াবান, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান, তিনিই যোগ্য, তিনিই জ্ঞানবান, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজক, তিনিই সৰ্ব-বেদার্থদর্শী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ৩৮—৩৯।

গীতা যেখানে নিত্য পঠিত হয়, প্রয়াগাদি পৃথিবীর সমস্ত তীর্থই তথায় বর্তমান থাকেন। ৪০। তঁাহার জীবনকালে এবং দেহাবসানের পরও সমস্ত দেবতারা, ঋষিরা, যোগীরা তঁাহার দেহরক্ষক হইয়া বাস করেন। ৪১। যঁাহার গৃহে নিত্য গীতা পাঠ হয়, বালকৃষ্ণ,

গোপালো বালকৃষ্ণোহপি নারদকৃবপার্শ্বদৈঃ ।

সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৪২

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা ।

মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণে ভগবান্ রাধিকাসহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবান্ উবাচ—

গীতা মে হৃদয়ং পাথ্য গীতা মে সারমুত্তমম্ ।

গীতা মে জ্ঞানমত্যাগ্ৰং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।

গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫

গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।

গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়ামাহম্ ॥ ৪৬

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।

অর্দ্ধমাত্রা পবা নিত্যমনির্কাচ্যপদাঙ্কিকা ॥ ৪৭

গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।

কৌর্তনাং সৰ্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮

গঙ্গা গীতা চ সাবিদ্রী সীতা সত্য পতিব্রতা ।

ব্রহ্মাবলিব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯

অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী ।

বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০

গোপাল, নারদ, কৃব প্রভৃতি পার্শ্বদাদি সহ তাহার সহায় হইয়া থাকেন। ৪২। গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যে স্থানে হয়, তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ পরমানন্দে বিরাজ করেন। ৪৩।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পাণ্ড, গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার সার সৰ্বস্ব, গীতাই আমার অত্যাগ্ৰ জ্ঞান এবং গীতাই আমার অব্যয় জ্ঞান রূপ। ৪৪। গীতাই আমার পরম উত্তম স্থান, গীতাই আমার পরমপদ, গীতাই আমার অতীৰ গুহ্য বস্তু এবং গীতাই আমার পরমগুরু। ৪৫। গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত এবং গীতাই আমার পরম গৃহ এবং গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করিয়া থাকি। ৪৬। গীতাই ব্রহ্মরূপা, অর্দ্ধমাত্রাব্রহ্মরূপা, অনির্কাচ্য পদাঙ্কিকা, পরমাবিচারূপিণী। ৪৭। হে পাণ্ডব! গীতার গুহ্য নামসকল বলিতেছি শ্রবণ কর, যে নাম কীৰ্ত্তন করিলে পাপসকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮। গঙ্গা, গীতা, সাবিদ্রী, সীতা, সত্য, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী—এই কয়েকটি গীতার নাম। যে ব্যক্তি নিশ্চলচিত্তে এই নামগুলি নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞান ও

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
 পার্থেহসম্বৰ্ধঃ সম্পূর্ণে তদৰ্দ্ধং পাঠমাচরেৎ ।
 তদা গোদানমৰ্জং পুণ্যং লভতে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৫২
 ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ।
 ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গান্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
 তথাপ্যায়ত্নম্ নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।
 ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
 একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিঃসংযুতঃ ।
 ঋত্নলোকমবাপ্নোতি গণোহৃতা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
 অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
 প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরদমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
 গীতায়াম্ শ্লোকদশকং সম্পূর্ণঞ্চ চতুষ্ঠয়ম্ ।
 ত্রিছোকমেকাৰ্দ্ধং বা শ্লোকানাম্ যঃ পঠেন্নরঃ ।
 চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষণামযুতং তথা ॥ ৫৭
 গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
 শ্রবণং ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮
 গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণ্বাদিত্যকালতঃ ।
 মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯

সিদ্ধিলাভ করিয়া অস্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৪৯—৫১। যিনি সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ তিনি তাহার অর্দ্ধ পাঠ করিবেন, তাহাতেই তাহার নিঃসন্দেহে গোদান জনিত পুণ্যলাভ হইবে। ৫২। যিনি গীতার একতৃতীয়াংশ পাঠ করিবেন তিনি সোমযাগের ফললাভ করিয়া থাকেন এবং গীতার ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গান্নানের ফললাভ করিবেন। ৫৩। যিনি প্রত্যহ দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি এক কল্পকাল ইন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৪। যে ব্যক্তি ভক্তি-সংযুক্ত হইয়া এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি ঋত্নলোকে গণত্বপ্রাপ্ত হইয়া বহুকাল বাস করেন। ৫৫। যিনি অধ্যায়ের অর্দ্ধ বা একপাদ নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তর কাল রবিলোকে বাস করেন। ৫৬। যিনি গীতার দশটি, সাতটি, পাঁচটি, চারিটি তিনটি, দুইটি, একটি বা অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ পরিয়া চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৭। যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা একপাদ মাত্রের অর্থ শ্রবণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৫৮। যিনি অন্ত্যকালে গীতার্থ বা গীতাপাঠ শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯। যিনি গীতা-পুস্তকসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রযাতি যঃ ।
 স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
 গীতাধ্যায়সমাধুক্তো মৃতো মালুযতাং ব্রজেৎ ।
 গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ।
 গীতেত্যাচারসংযুক্তো যিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬১
 যদযং কৰ্ম চ সৰ্বত্র গীতাপাঠপ্রকীৰ্ত্তিমং ।
 তত্ত্বং কৰ্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূৰ্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২
 পিতৃহৃদ্দিষ্টা যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং কৰোতি হি ।
 সম্ভুটো পিতরঃশ্রুত নিরয়াৎ যাস্তি স্বৰ্গতিম্ ॥ ৬৩
 গীতাপাঠেন সম্ভুটো পিতরঃ শ্রাদ্ধতৰ্পিতাঃ ।
 পিতৃলোকং প্রযাত্যেব পুত্রাশীৰ্শাদতৎপরঃ ॥ ৬৪
 গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমপ্ৰদত্তম ।
 কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫
 পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।
 দদ্রা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনৰ্ভবম্ ॥ ৬৬
 শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।
 স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবুত্তিহুৰ্ভবম্ ॥ ৬৭
 গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ ।
 বিষ্ণুলোকমবাপ্যাস্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৮

পরমানন্দে বাস করেন । ৬০ । গীতার এক অধ্যায় সমাগুক্ত হইয়াও যাহার মৃত্যু হয়, তাঁহার আর নীচ-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া সেই দেহে গীতাভ্যাস করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, মৃত্যুকালে “গীতা” এই শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেও তাঁহার সদগতি লাভ হয় । ৬১ । গীতাপাঠপূৰ্ব্বক যে যে কৰ্ম আরম্ভ হয়, সেই সেই কৰ্ম নির্দোষ হইয়া পূৰ্ণ ফলদানে সমর্থ হয় । ৬২ । শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পাঠিত হইলে তাঁহার নিরয়ে থাকিলেও তথা হইতে আনন্দে স্বর্গে গমন করেন । ৬৩ । শ্রাদ্ধতৰ্পিত পিতৃগণ গীতাপাঠে সম্ভুট হইয়া পুত্রগণকে আশীৰ্ব্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন । ৬৪ । যিনি ধেনুপুচ্ছসংযুক্ত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি তদ্দিনেই সম্যকরূপে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন । ৬৫ । যিনি সুবর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বানবিপ্রকে দান করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না । ৬৬ । যিনি একশত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার পুনরাবুত্তির সম্ভাবনা থাকে না । ৬৭ ।

গীতাদান প্রভাবে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া তিনি সপ্তকল্প কাল পর্যন্ত বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন । ৬৮ । গীতার সম্যক্ অর্থ শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা পুস্তক দান

সম্যক্ শ্রদ্ধা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ ।
 তস্মৈ শ্রীতঃ শ্রীভগবান দদাতি মানসেঙ্গিতম্ ॥ ৬৯
 দেহং মাছুষমাশ্রিত্য চাতুর্কর্ণেষু ভারত ।
 ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।
 হস্তাক্ষ্যক্তামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্রুতে ॥ ৭০
 জনঃ সংসারজঃখার্ভো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
 গীত্বা গীতামৃতং লোকে দক্ক। ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১
 গীতামাশ্রিত্য বহুবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
 নির্ধৃতকল্মষা লোকে গতান্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২
 গীতাস্থ ন বিশেষোহস্তু জনৈযৃচ্চারবেষু চ ।
 জ্ঞানেশ্বর সমগ্ৰেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩
 যোহভিমানেন গর্বেণ গীতানিন্দাং करोতি চ ।
 সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহুতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪
 অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মনতে ।
 কুণ্ঠীপাকেষু পচেত যাবৎ কল্লঙ্কয়ো ভবেৎ ॥
 গীতার্থঃ বাচ্যমানঃ যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ।
 স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬
 চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়ঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।
 ন তস্মৈ সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭

করেন তাঁহার প্রতি শ্রীভগবান শ্রীত হইয়া তাঁহার মনের ঈশিত যাহা তাহাই দান করেন । ৬৯।
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই অমৃতরূপিণী গীতা
 শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তহিত অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে । ৭০। সংসার-
 তঃখপীড়িত ব্যক্তি গীতা জ্ঞান লাভ করিলে এবং গীতামৃত পান করিলে ভক্তিলাভ করিয়া
 সুখী হইয়া থাকে । ৭১। জনকাদি বড় ভূপতিগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাপ
 হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন । ৭২। কেহ গীতাক্ত শ্লোকই উচ্চারণ
 করুন বা কেহ গীতাক্ত জ্ঞানই লাভ করুন, তাহার মধ্যে ফলের ইতর বিশেষ নাই, কারণ
 ব্রহ্মস্বরূপিণী গীতা সকলের নিকটেই সমভাবে পায় । ৭৩। অহঙ্কৃত হইয়া যে মূঢ়াত্মা গীতার
 নিন্দা করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে । ৭৪। যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কার
 বশতঃ গীতার্থ জ্ঞানিতে চায়, সে কল্লঙ্কয় কাল পর্য্যন্ত কুণ্ঠীপাক নরকে পচিতে থাকে । ৭৫।
 নিকটেই গীতা পাঠ হইতেছে তাহা দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম
 শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় । ৭৬। যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহাতে কোন
 ফল হয় না, ওরূপ ব্যক্তির গীতা পাঠ বৃথা হয় । ৭৭। যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করে নাই,

যঃ শ্রদ্ধা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ ।

নৈব তস্য ফলং লোকেঃ শ্রমস্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮

গীতাং শ্রদ্ধা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাঘরং তথা ।

নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাশ্রমঃ ॥ ৭৯

বাচকং পূজয়েন্তু ভ্যাদ্রব্যাবস্থাদ্যাপস্করৈঃ ।

অনেকৈব ভূষণা প্রীত্যা তুষ্ণতাং ভগবান হরিঃ ॥ ৮০

সূত উবাচ—

মাহাত্ম্যমেতদগীতায়াং কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম ।

গীতান্তে পঠতে যস্ত তথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।

বুধা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২

এতন্মাহাত্ম্যাসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ ।

শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩

শ্রদ্ধা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ ।

তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্দস্বথাবহম্ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীভৈষ্ণবীয় তন্ত্রমারে শ্রীমদ্ভগবদগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ।

শ্রীকৃষ্ণপর্ণনমস্ ।

অথচ পরমার্থ লাভে যত্নশীল হয়, উন্নতের শ্রম যেমন নিষ্ফল, তাহার পবিশ্রমও সেইরূপ নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৭৮। গীতা শ্রবণ করিয়া স্বর্ণ, ভোজ্য, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি পরমাশ্রমের প্রীত্যর্থ নিবেদন করিবে। ৭৯। গীতার ব্যাখ্যাকর্তাকে ভক্তিপূর্বক নানাপ্রকার দ্রব্য ও বস্তাদি উপহার প্রদান করিলে ভগবান হরিকেই সন্তুষ্ট করা হয়। ৮০।

সূত कहিলেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত গীতার এই মাহাত্ম্য গীতাপাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন। ৮১। গীতা পাঠ করিয়া যিনি গীতার মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাহার গীতা পাঠের ফললাভ হয় না, তাহার পরিশ্রমই সার হয়। ৮২। এই মাহাত্ম্য সংযুক্ত গীতা যিনি পঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮৩। যিনি অর্থের সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া মাহাত্ম্যও শ্রবণ করেন, তাহারই স্বর্গস্থথাবহ পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীভৈষ্ণবীয় তন্ত্রমারে শ্রীমদ্ভগবদগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ।

ওঁ হবিঃ ওঁ ।

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন “বঙ্গভূমি অবনতাবস্থায় ও রক্ত-প্রসবিনী”। প্রতিভাশালী কবি ও স্নলেখকের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ধর্মবীরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয়। নিত্যন্ত দুঃস্বপ্নের সময়েও অকলঙ্ক ধর্মবীরের জ্যোতিঃপ্রভায় ভারতবর্ষ নিরন্তর আলোকিত। ভারতবর্ষ যখন আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ধর্মহীন, যখন ঐহিকতা, বিলাসিতা এবং আড়ম্বরপ্রিয়তার ঘন কুজ্বাটিকায় ধর্মের আকাশ নিবিড় তমসচ্ছন্ন, তখনও ভাবতবর্ষে শান্তিপ্রিয়, তত্ত্বজ্ঞানী, ভগবৎপ্রাণ ভক্ত ও যোগীর অভাব হয় নাই। ইহা ভারতবর্ষের মাটির গুণই বশিতে হইবে।

যাঁহাদের চরণস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয় এইরূপ মহাগুণ্ডব মহাপুরুষ অনেকগুলিই গত শতাব্দীতে জগৎগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের পরিচয় ও তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যোগিরাজ ৬শ্রীমাচরণ লাহিড়ীর নামও কম প্রসিদ্ধ নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মবীর মহাপুরুষ কতিপয় লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও অনেকেই আবার অনাসক্তি, বৈবাগ্যা ও শাস্তি-প্রিয়তার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কাশীর পরম শ্রদ্ধাপদ যোগীবর ৬শ্রীমাচরণ লাহিড়ী মহাশয় শৈবোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পার্থিবতাসকল নাস্তিকবল্ল মানবমণ্ডলীর মধ্যে কিরূপে এই অল্পভাষী, চাকল্যবিহীন, সত্যব্রত, নিত্যযোগমগ্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হইল তাহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

এই যোগীবর পুণ্ড্রব কৃপাতেই আমরা গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অষ্ট শতাব্দীরও কয়েক বৎসর পূর্বে এই গীতা মুদ্রিতাকারে প্রথম প্রচারিত হয়। তখনও ইহা সীমাবদ্ধ কতিপয় সাধকমণ্ডলীর মধ্যেই প্রচারিত ছিল। এখন সে সংস্করণখানি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আবার তাহাকে তত্ত্বাভ্যাসীগণের দৃষ্টিগোচর করাই বর্তমান সংস্করণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যে মহাপুরুষের কৃপায় এই আধ্যাত্মিক সম্পদ আমরা লাভ করিয়াছি তাঁহার সহিত পাঠকবর্গের পরিচয় করাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য, তাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকাণ্ডা শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গের কোতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

যোগিবরের জন্ম সময় বা বৎসর ঠিক জানিতে পারি নাই। তাঁহার যে কয়েকখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জন্ম সন, মাস ও তারিখ থাকিলেও সেগুলির উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলাম না। কারণ তাঁহার বহু বিক্ষিপ্ত লেখার মধ্যে

একস্থানে তাঁহার নিজ হস্তের লিখিত খাতার মধ্যে দেখিতে পাইলাম—“Birth date exactly not known” স্মরণ্য এ সম্বন্ধে আমি কিছুই আমার মন্তব্য দিতে পারিব না। যোগিবরের পৌত্রদ্বয় (শ্রীমান অন্ত্যচরণ লাহিড়ী ও শ্রীমান আনন্দমোহন লাহিড়ী) উভয়েই তাঁহার জন্ম সময় শকাব্দা ১৭৫০, সন ১২৩৫, ১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার অপর পক্ষীয় সপ্তমী তিথি বলিয়া (ইং ১৮২৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর) নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমি একমত না হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি মহাপুরুষের জীবনী লিখিতে বসি নাই, স্মরণ্য এস্থলে যুক্তি তর্ক দেখাইয়া জন্মসময় নির্ণয়ের সম্ভাবিত অসম্ভাবিত আমি দেখাইতে চাহি না, এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই, শুধু গীতাপাঠকদের সহিত তাঁহার সামান্য পরিচয় করিয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাহাতে জন্ম সময়ের ২৪ বৎসর পার্থক্য কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন কাল হইতেই বিত্তা ও ধর্মের দিক দিয়া বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নবদ্বীপের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। নদীয়া জেলা বঙ্গদেশের বহু প্রাচীন ও অধুনাতন অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের জন্মভূমি। বহু নদীযী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যোগীবর শ্রামাচরণও এই নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন ও সম্মিলিত জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীর তীরবর্তী ঘুরণী নামক গ্রামে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ শিবচরণ সরকার এবং পিতা গৌরমোহন সরকার ধনে, প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন ঘুরণীর প্রসিদ্ধ লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন; গৌরমোহনেব দ্বিতীয়া পত্নী মুক্তকেশী দেবীই শ্রামাচরণ লাহিড়ী (সরকার) মহাশয়ের গর্ভপাবিত্রী ছিলেন। ধর্মকর্মের পূজার্কনায় এবং দানাদিতে এই বংশীয় লোকদিগের দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। খড়ে নদীর প্রবল বহাাবেগে প্রাচীন সরকার বংশের বসতবাটী, শিবমন্দির প্রভৃতি ভূমিসাং হইয়া নদীগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, এখনও ধংসাবশেষের চিহ্নস্বরূপ ইষ্টকাদি ইত্যদ্যতঃ নদীতটে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রামাচরণের পঞ্চবর্ষকাল এই ঘুরণী গ্রামেই অতিবাহিত হয়। শুনা যায় তখনও নাকি তিনি শিশুশুলভ চাপলা পরিত্যাগ করিয়া একান্তে একাকী পদ্যাসন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। জন্মান্তরীয় সংস্কার তাঁহার জীবনক্ষে যে দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া বাইবে তাহার স্বচনা তাঁহার শিশুজীবনেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। শ্রামাচরণের পিতা ও পিতামহ মধ্যে মধ্যে নোকাযোগে কাশীধামে গিয়া কিছু দিন ধরিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৌরমোহন ভাগ্যবিপ্যয় হেতু সাংসারিক প্রয়োজন বশতঃ ঘুরণীর বসবাস উঠাইয়া দিয়া একেবারে কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্ত পরিবারবর্গ ও শিশু শ্রামাচরণকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীর মদনপুরা মহল্লায় সিয়ন চৌহাট্টার নিকট একটা বাড়ী ক্রয় করিয়া তথায় সকলে বাস করিতে লাগিলেন। কাশী বহুদিন হইতেই প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের একটা আশ্রয়স্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ইংরাজরাজ্যের

প্রথমাবধিই বহু বাঙ্গালী এই পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া বাস করিতেন। এখন উহা বহু বাঙ্গালীর অংশ গৃহরূপে পরিণত হইয়াছে। যদিও দেড়শত বৎসর পূর্বে বহু বাঙ্গালীর তথায় স্থায়ীভাবে বাস ছিল না কিন্তু তৎকালীন যে কয় ঘর বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়া কাশীতেই স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, আশাচরণেব পিতা তাঁহাদের অন্ততম। শৈশবেই আশাচরণের মাতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু তাহা কাশীতে হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না।

আশাচরণের শৈশবেই তাঁহাদের সমস্ত পৈত্রিক ভূসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার পিতা

বিজ্ঞানবন্ত

গৌরমোহন কালের গতি চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিবারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদিও গৌরমোহন

সে কালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদিগের ছাত্র সংস্কৃত আরবী কাশী ও মাতৃভাষায় সুপরিচিত ছিলেন, তথাপি তিনি পুত্রকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য প্রসিদ্ধ রাজা জয়নাবাণ ঘোষালের স্থাপিত একটা ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন, পরে তিনি সম্ভবতঃ গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত ইংরাজি স্কুলে প্রবেশ করেন। তিনি কত দিন ধরিয়া ও কোন পর্য্যন্ত ইংরাজি বিদ্যা অধিকার করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ জানা যায় না। তবে তিনি যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনে তিনি বহু ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার শিক্ষা লাভেরই পরিচায়ক। ইংরাজি, হিন্দী, উর্দু ব্যতীত তিনি নাগভট্ট নামক তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃতভাষা শাস্ত্রগ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন।

কাশীতে সে কালে যে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী কাশীবাস করিবার জন্য দেশত্যাগ করিয়া

বিবাহ ও পত্নীভাণ্ডা

আসিয়াছেন তন্মধ্যে পণ্ডিত দেবনারায়ণ বাচস্পতির নাম প্রসিদ্ধ। তিনি বড় নিষ্ঠাবান ও কর্ম্মী ব্রাহ্মণ ছিলেন,

কাশীর পণ্ডিত মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এত বাচস্পতি মহাশয়ের অষ্টম কন্যা নবম বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রীমান অভয় লিখিয়াছেন “কাশীমণি চিরজীবন শান্ত ও সুশীলা ছিলেন এবং স্বামীর পারিবারিক অশান্তি ও অর্থকষ্টের দিনে তিনি পরম ধৈর্য্য সহকারে সকল দিক সামলাইয়া চলিয়াছিলেন। তিনি সুগৃহিণী ছিলেন, তাঁহার সুবিবেচনা ও ব্যবস্থার গুণে পতির সামান্য উপার্জন হইতে বাড়ী ঘর সম্পত্তি করা সম্ভব হইয়াছিল। আমরা তাঁহার বৃদ্ধবয়সেও কখন অলসভাবে সময় কাটাইতে দেখি নাই। * * * প্রাতঃকালে সর্বাধিক আগত ভিক্ষুককে তিনি স্বহস্তে ভিক্ষা দিতেন, পরে বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা অন্য ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে ভিক্ষারী প্রবেশ করে না, তাই কোনও দিন ভিক্ষারী আসিতে বিলম্ব হইলে তাঁহার ছশ্চিন্তার সীমা থাকিত না। এই পুণ্যবতী নারী সুদীর্ঘ জীবন ধর্ম্মপথে ও স্বামীর প্রদর্শিত যোগ পথে সাধনা করিয়া প্রায় ৯৪৯৫ বৎসর বয়সে ১৩৩৭ সাল ১১ই চৈত্র সজ্ঞানে কাশীলাভ করেন। আয়ের স্বল্পতা হেতু গৃহকাব্য সমস্তই তিনি স্বহস্তে করিতেন। প্রতিদিন

তাহাদের গৃহে অনেক অতিথি ও অগস্ত্যক আসিয়া ভোজন করিতেন, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে তৃপ্তপূরক ভোজন করাইতেন। এজন্য তিনি দিবসে বড় বেশী সময় ব্যয় করিতেন না, এই জন্য রাত্রিতে সকলকে ভোজন করাইয়া রাত্রি ১০টার পর হইতে ৩৪ ঘণ্টা কাল প্রত্যাহ সাধনায় মনোনিবেশ করিতেন।”

শ্রীমান আনন্দমোহন বোগিরাজের জীবনীতে লিখিয়াছেন “আনুমানিক ত্রয়োবিংশ বয়স্কালে তিনি গাজীপুরে সরকারি চাকরী আরম্ভ

নন্দমোহনে প্রবেশ

করেন। মির্জাপুর, বক্সব, কটুয়া, গোরখপুর, দানাপুর, রাণীক্ষেত, কাশী প্রভৃতি স্থানে তিনি যথাক্রমে বদলি হইয়া চাকরি করিয়াছিলেন। সরকারি পূর্ববিভাগে (Public works department, Military Engineering Works) এ তিনি কাজ করিতেন। মৈত্র্য মানসদেব রসদ দেওয়া এবং রাণীঘাট তৈয়ার করা তখন ইংরাজদের এই সামরিক বিভাগের একটি প্রধান কার্য ছিল। এইজন্য তখন রাজকীয় পূর্বকর্ম বিশারদ (Royal Engineer) নিযুক্ত হইয়াছিল। এই বিভাগের অফিসে দানাপুরে তিনি দ্বিতীয় ক্রাফ্টের কাজ করিবার দায়িত্ব বদলি হইয়াছিলেন। এই অফিসের নাম আজকাল D. D. M. W. Office হইয়াছে (Deputy Director of Military Works Office) হইয়াছে। তিনি শেষ জীবনে তখনকার ব্যাবাক নাটার (আজকাল উহাকে S. D. O. বলে) হইয়াছিলেন।”

যখন গাজীপুরে তিনি কর্ম করিতেন, তখন তাঁহার বেতন খুব সামান্যই ছিল। তখন তিনি সেনাবিভাগের অফিসার সাহেবদিগকে হিন্দী ও উর্দু ভাষা শিখাইতেন, তাহাতে তাঁহার কিছু আয় হইত, তাহাতেই তিনি আপনার ও কাশীর ব্যয় নিব্বাহ করিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উক্ত অফিস কাশীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি কাশী বদলি হইয়া আসিলেন। এই

পিতৃবিয়োগ ১৮৫০ খ্রিঃ ৩১শে মে বৎসর ৩১শে মে তাঁহার পিতৃদেব কাশীলাভ করেন। ১৮৬৩

খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল, অত্যন্ত অশান্তির জন্য তিনি তথায় থাকিতে না পারিয়া সিনন চৌহাটায় ঘরভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ তাঁহার ত্রয়োপুত্র ৩তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গুরুভৈরবের বসন্তবাটী পরিদ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন; কর্ম হইতে অবসর লইয়াও এই গৃহেই তিনি বাস করিতেন এবং এই গৃহেই তাঁহার মন্তালীলার অবসান হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ৩২কড়ি লাহিড়ী মহাশয় এই গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। এবং লাহিড়ী মহাশয়ের ভাগ্যবতী পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই গৃহেই দেহাবসান হইয়াছে।

বাহ্যিক লোকহিতকর কার্যেও তাঁহাব যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন। অল্পশ্রমে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও যথা সম্বন্ধ রামকালী চৌধুরী মহাশয়, মাননীয় গির্জাশঙ্কর দে, কাশীনাথ বিশ্বাস প্রভৃতিও এই কার্যে তাঁহার সহায়ক ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সমস্ত দিন চাকরী করিয়া ও গৃহশিক্ষকতার কার্য সম্পন্ন করিয়া এবং গৃহের বিবিধ কর্মাদি করিয়া ক্রান্তদেহে আবার তিনি এই জনহিতকর

কার্যের জন্ত বিপুল পরিশ্রম করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায় তিনি কিরূপ উত্তমশীল ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। এত পরিশ্রমের পরও কৰ্ম্মরাস্তা শরীরে আবার যে তিনি এত জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন ইহাতে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রমাণ কবে। এবং এইরূপ দৃঢ়চিত্ততার জন্তই ভবিষ্যৎ জীবনে যোগাভ্যাসের বিপুল পরিশ্রম তাঁহাকে রাস্তা করিতে পারে নাই। এবং তিনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, মনের এত দৃঢ়তা এবং পরিশ্রমের অনলস অক্লান্তিই যে তাঁহার অত্যন্ত কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।”—বীর্যবান পুরুষেরাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার জীবনে রহিয়াছে।

গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সর্বপ্রধান আশ্রয় ঘটনা। এইবার সেই কথাই বলিব। কিন্তু তাঁহার পূর্বে আরও কয়েকটি কথা আলোচনা করা আবশ্যিক। তাঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে আমি আমাদের একজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতার নিকট কেবল শুনিয়াছিলাম এখানে তাহাই উল্লেখ করিব। এই ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তিনি সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহার গৃহেই ভোজনাদি করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট যে সব পত্রাদি আসিত তাঁহার আদেশ মত তিনি সেই সকল পত্রাদির উত্তর দিতেন। আমাদের এই গুরুভ্রাতার নাম অমর বাবু, ইনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, নিজের জীবনের অনেক ঘটনা অকপটে সকলের নিকট বলিবার তাঁহার যথেষ্ট সংসাহস ছিল। পরে তাঁহার অমর নাথ ব্রহ্মচারী নাম হইয়াছিল। তিনি “অনিষ” নামক একখানি সুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সাধকের ও সাধন সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা এবং হিমালয় প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা ছিল।

লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ এই সময় হিমালয় নৈমিত্তালের নিকটবর্তী রাণীক্ষেত নামক স্থানে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময় সত্তরতঃ তিনি দানাপুরের Royal Engineering office এ ক্লার্কের কক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। তখন বোধ হয় অক্টোবর কিম্বা নভেম্বর মাস। নিজ স্থান হইতে পঁচিশত মাইল দূর সুদূর হিমালয়ের পাদতলার ভিতর দিয়া তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে যাঁতে হইবে। তখনও রেলপথ হয় নাই, সুতরাং সেই সুদূর পথ তাঁহাকে অস্বাভাবিক যানবাহনাদির সাহায্যে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে যে সুমহৎ ঘটনা ঘটিবে এবং জীবনযাত্রায় যে আশ্চর্য্য পরিবর্তন আসিবে তাহার আভাস মাত্রও তখন তিনি অবগত নহেন। তখন তিনি যেন চাকরীর দায়েই দ্বীপুত্র আত্মায় বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটাইয়া বন্ধুবান্ধবহীন শীতবস্ত্র ভারতের উত্তর দিকস্থ হিমালয়ের প্রান্তদেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমান আনন্দমোহন যোগিরাজেব যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাণীক্ষেত পৌছবার উল্লেখ আছে, তাহা হইলে তখন তাঁহার বয়সক্রম ৩৩ বৎসর হয়। শ্রীমান অভয়াচরণ যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাণীক্ষেতে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন এইরূপ উল্লেখ আছে,

এই হিসাবে তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৪০ হইয়াছিল। এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে কোনটা ঠিক তাহা আমি বলিতে পারিব না কারণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট বাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে সময়ের কথা তিনি কিছু বলিচাছিলেন কিনা তাহা আমার মনে নাই।

এই সময় নৈনিতাল বা রাণীক্ষেত কোনটাই বর্তমান কালের মত উন্নত নগর রূপে পরিণত হয় নাই। রাণীক্ষেত তখনও বৃক্ষ গুল্মাচ্ছাদিত অরণ্য মাত্রই ছিল; তখনও রাণীক্ষেত ও তাহার চতুঃপার্শ্বে ১৫২০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বর্তমান যুগের কোন সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইত না। লোকের তেমন ভীড় বসতি হো দূরের কথা, শৈল উপত্যকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতিপয় জীর্ণ ক্ষুদ্র বসত গৃহই তখন মনুষ্যবাসের চিহ্ন প্রকট করিত মাত্র, এবং আরও গোপনে দুই চারিটা ক্ষুদ্র কুটীয়া ও পর্বতগুহাগুলি সাধুদের নিচ্ছন্ন বাসের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল মাত্র। আজ আর সে দিন নাই, এখন সহরের সমস্ত সমৃদ্ধি আসবাব আয়োজন রাণীক্ষেতের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইবে। ইংরাজ সরকারের সেনানিবাস এবং অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের সুরম্য হায়া ও বিপণীশালায় সহরের বক্ষ পরিশোভিত রহিয়াছে। এখন আর সে স্থানে একটি সাধুরও বাস নাই, তপস্তার বিষয় হইবার আশঙ্কায় বহুদিন পূর্বে সে স্থান ছাড়িয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। সাধুদের পদসংযুক্ত পবিত্র ধূলিরাশি আর সেই সকল উপত্যকাকে পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত করে না।

এখানে একটি সেনানিবাস স্থাপিত হইবে তাই সরকারি এজিনিয়ারিং বিভাগের কৰ্মচারিগণ স্থানটিকে সেনাদিগের বাসোপযোগী করিবার জন্ত জঙ্গল কাটাওয়া জমিটিকে সমতল করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এই কাজের জন্তই এখানে আসিয়াছিলেন। কাজ খুব বেশী ছিল না, এই সকল কাণ্ডের পরিদর্শন ও ২৪ খানা চিঠি লেখাই তাহার কার্যের অঙ্গ ছিল, সূত্রাৎ স্বল্প বান্ধবহীন একাকী এই নিচ্ছন্ন প্রদেশে তাঁহার সময় যেন আর কাটিতে চাহিত না। এই সময় তাহার মাপায় এক খেয়াল আসিল। তিনি নিকটস্থ এক পাহাড়ীয়া চাপরাশিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এখানে কোন সাধু মহাত্মা আছেন?” চাপরাশি আগ্রহের সহিত উত্তর করিল—“আছেন বৈকি”। লাহিড়ী মহাশয় আবার প্রশ্ন করিলেন “আমাকে দেখাইতে পার?” চাপরাশী বলিল “পারি বৈকি, আমাদের গ্রাম যে পাহাড়ের গায়ে, তাহারই উচ্চ শিখরে সাধুবা আছেন, তাঁহারা আমাদের বড় উপকার করেন, আমাদের রোগের ঔষধ, এবং ক্ষুধার অন্ন প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের নিকট হইতেই পাইয়া থাকি” ইত্যাদি। এইবার আশ্চর্য তাহাকে ধরিয়া বসিলেন “আমাকে সাধু দেখাইতে হইবে।” একটা দিন নির্দিষ্ট হইল, অফিসের কাজ কর্ম সারিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে থাকিতেই তাঁহার পার্শ্ব পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহারা একটা অনতিউচ্চ পাহাড়ের নিকটবর্তী হইলেই চাপরাশি তাঁহাকে “এই পাহাড়ের শিখর দেশে সাধুবা থাকেন” বলিয়া পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন বন্ধুর পথ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গী চাপরাশী অদৃশ হইয়া গেল। পাহাড়ের গাএ দিয়া যে পথ শিখর দেশে পৌছিয়াছে, এখন একাকী সেই পথ ধরিয়া আশ্চর্য চলিতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রান্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং কেনই বা সাধুদর্শনে যাইতেছেন, দেখিয়া

কি ফল হইবে, এ সব কথা ও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল, তথাপি নেশার ঘোঁকে "পাড়িয়া যেমন লোকে একটা অগম্য স্থানে পৌঁছবার চেষ্টা করে, সেইরূপ একটা নেশা শ্রামাচরণকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে সেই গিরির শিখর দেশে উপনীত হইতে হইল। এখন সেই সব গিরি স্থান বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, সেখানে তেমন দৃক্ষ লভ্যাদি আজকাল আর নাই, কিন্তু তখন সেরূপ ছিল না। যদিও পাহাড়টা তেমন উচ্চ নহে কিন্তু তাহার পথ তখন সেরূপ সুগম্য ছিল না। তিনি সেখানে পৌঁছিলেন বটে কিন্তু শরীর মন উভয়ই বড় ক্লান্ত। মনে ইহাও চিন্তা করিতেছিলেন "এখনই রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে গিরি ও পথ সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, পথ চিনিয়া তাঁবুতে ফিরিব কিরূপে?" যাহা শুক তথায় একজন সাধুপুরুষকে তিনি দেখিতে পাইলেন, যেন সাধুটি তাঁহার জুই অপেক্ষা করিতেছেন। আসিয়া কাজ যে তিনি ভাল করেন নাই এই চিন্তাতেই তখন তিনি মগ্ন, স্মরণে সাধুকে দেওয়া তিনি বিশেষ কোন সম্ভাষণ করিলেন না। সাধু কিন্তু বড় প্রসন্নচিত্ত, তাঁহাকে দেখিয়া মুহু মুহু হাসিতেছেন। একটু পরে সাধু তাঁহাকে জলপান করাইলেন, তখন তিনি একটু স্তম্ভ হইয়া সাধুব দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে সামান্যরূপ অভিবাदन করিলেন এবং কিরূপে বাসায় ফিরা যায় তাহাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক সাধু তাঁহাব দিকে বিস্মিতভাবে তাকাইয়া বলিলেন—"আপনি এখানকার সাধু মহারাজকে দর্শন করিবেন না?" শ্রামাচরণ উত্তর করিলেন "এই তো আপনাকে দেখিলাম এই হইল, এখন নিজস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" সাধু বলিলেন "তাও কি হয়, আপনি সাধু দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে না দেওয়া কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিবেন? তাঁহার বাহিরে আসিবার সময় প্রায় হইয়াছে।" দেখিতে দেখিতে পর্বতের চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে চলিল। দুইচারিটা নক্ষত্র ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রামাচরণ কি করিবেন, কি যেন নেশার ঘোঁবে হতচেতন হইয়া সেখানে তিনি সাধুর আগমনের প্রতীক্ষা দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সত্য সত্যই সমুজ্জলচক্ষু, হাস্তবদন, সুদৃঢ় বলিষ্ঠ একটি প্রৌঢ়বয়স্ক সাধুকে তিনি দেখিতে পাইলেন। সসম্মুখে তিনি গাত্রোথান করিয়া সাধুকে অভিবাदन করিলেন। সাধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"শ্রামাচরণ তুমি এসেছ? ভাল আছ তো?" তিনি সাধুব কথার উত্তর দিবেন কি, সাধুর কথাগুলি তাঁহার মনে তখন এক বিষম চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিল। ভাবিতে লাগিলেন সাধু তাঁহাব নাম জানিলেন কিরূপে? এ দেশে কেহই তো তাঁহার নাম জানে না। ডাকে দুই এক থানা তাঁহার নামযুক্ত পত্র আসে বটে, কিন্তু তাহা সাধুর জানিবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে কি ইহারা ঠক্ না দস্য? তবে কি কোন ভণ্ড প্রতারণার হাতে আসিয়া পড়িলেন? এই সকল চিন্তায় যখন তাঁহার মন সচঞ্চল তখন তিনি সাধুর মুখে তাঁহার পিতারও নাম শুনিয়া বিষয়ে আরও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার চিত্ত এই অপরিচিত ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত, বরং ক্রমাগত বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল।

তখন সাধু বলিলেন—“শ্রামাচরণ, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, আমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ ?” শ্রামাচরণ বলিলেন—“না, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, কখনও আপনাকে দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না”। তখন সাধু ধীরে ধীরে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তাঁহার স্পর্শ পাইবামাত্র সমগ্র শরীরে একটা তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল, যেন অতীত জন্মের সব কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া সাধুর পা জড়াইয়া পরিলেন, আনন্দের উচ্ছ্বাসে যেন তাঁহার গাত্র মন নৃত্য করিয়া উঠিল। বহুদিনের পরে আবার তিনি তাঁহার প্রেমময় গুরুর দর্শন পাইলেন। ঠিক সেই দিনেই কি না মনে নাই, কিন্তু তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল। এই দীক্ষা তো অনেকেরই হয়, কিন্তু তাঁহার দীক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। আজ শুধু তিনি দীক্ষিত হইলেন না, তাঁহার সহিত তাঁহার ভাবী শিষ্যদেরও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। জগতের বহুলোক যে সাধনার পথ পাইবে, অতীত কালের কত সাধক সাধনপথ পাইবার জন্য আবার যে তাঁহাকেই বেঁটন করিয়া দাঁড়াইবে, আবার ভারতের গৃহে গৃহে গীতা পঠিত হইবে, গীতাজ্ঞান প্রচারিত হইবে, বোগাভ্যাসের সুদর্শিত ঋষিঃসবিত প্রাচীন পন্থা আবার জনসমাজে সহজলভ্য হইয়া প্রচারিত হইবে—এই সমস্ত ভাবী কল্পের সূচনা তাঁহার দীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাই তাঁহার দীক্ষার দিন একটি গণনীয় দিন, অনেকের ভাণ্ডা তাঁহাও দীক্ষার সহিত জড়িত, আজ তাঁহার দীক্ষার সহিত জগতে সাধন সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

এই সময় শ্রামাচরণ গুরুপদে পথে তাঁহা সাধনার মনোনিবেশ করিলেন।

সাধনা

বহু দিনের মতোই তিনি বহুদূর অগ্রসর হইলেন, অনেক ত্রুটিবোধ অজ্ঞাত বিষয় সহজেই তাঁহার বোধগম্য হইতে লাগিল। তিনি এখন সাধনায় ও গুরুপ্রেমে বিভোর

আর সে স্থান ছাড়িয়া তাঁহার যাইতে মন সরে না, কি যেন এক অজ্ঞাত অনাস্বাদিত বস্তু স্বাদ পাইলেন, তাঁহার মনঃ প্রাণ সেই বস্তুতত্ত্বে ডুবিয়া রহিল, আর সে মন গেল উঠিতে চাহে না। অত্যন্ত অনিচ্ছায় অফিসে যাইতে হয় তাই যাইলেন, কিন্তু প্রত্যহই তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া আবার গুরুসম্মিধানে উপস্থিত হইতেন। অতি অল্প কয়েক দিনেই তিনি সাধনার নেশায় আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন এবং এক অভিনব অজ্ঞাতপূর্ষ অবস্থায় তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। একদিন তাঁহার গুরু (ইহাকে আমরা বাবাজী বলিয়া জানি) জানাইলেন শীঘ্রই তাঁহাকে এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, যে কোণে তাঁহাকে এখানে আনা হইয়াছিল তাহা তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। এখানে অপর একটি ক্রাফ্টের আসিবার কথা হইয়াছিল, বাবাজীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সেই অপর ব্যক্তির স্থানে তাঁহাকেই কর্তৃপক্ষীয়েরা পাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এখন যে কার্য সাধনার জন্য তাঁহার এখানে আসা—তাহা হইয়া গেল, এইবার তাঁহার ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত, কিন্তু শ্রীগুরুচরণ ছাড়িয়া তাঁহার যে যাইতে মন উঠে না—গুরু বুঝাইয়া বলিলেন “তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে, দেশে না ফিরিলে চলিবে না, অনেক লোক তোমার অপেক্ষায়

বসিয়া আছে।” অগত্যা ব্যথিত অন্তঃকরণে তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন। গুরু বলিলেন—
 “তোমার ভয় নাই, চিন্তা করিও না, মদ্যে মদ্যে আমার দেখা তো পাইবেই, এবং তুমি যখনই
 দেখিতে চাহিবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।”

এই সময় অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটয়াছিল, অনেক অদ্ভুত দৃশ্যের দর্শন, অনেক
 অসাধারণ সিদ্ধ সাপকদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ইত্যাদি বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিয়া
 গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। শ্রীমান অভয় লিখিয়াছেন—“১৮৭২ খৃঃ ১৫ই
 জ্যৈষ্ঠয়ারী তথা হইতে যাত্রা করিয়া মিরজাপুর অফিসের কাজে যোগদান করেন এবং ১লা
 জুন তারিখে পুনরায় কাশীস্থ অফিসে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃঃ আবার বদলী হইয়া দানাপুরে
 গেলেন।”

আমরা গুনিয়াছিলাম দীক্ষার পরেই কয়েকজন লোককে দেখাইয়া বাবাজী বলিলেন—

“ইহাদিগকে তোমাকে দীক্ষা দিতে হইবে, তোমার জন্য
 দীক্ষাদান
 ইহাদিগকে বহুদিন পরিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছি।” ঠাকুর

হাসিয়া বলিলেন, “আমার জ্ঞান কেন আটকাইয়া রাখিয়াছেন, আপনি যখন রহিয়াছেন আমার
 নিকট দীক্ষা লইবে কেন?” বাবাজী হাসিয়া বলিলেন “উগাদের সহিত আমার দেনা পাওনার
 সম্বন্ধ নাই, তোমার সহিতই আছে, তোমাকেই দীক্ষা দিতে হইবে”। বোধ হয় তাঁহাদের
 দীক্ষা হইয়া গেল। তাহার পব যাইবার প্রাক্কালে তিনি নিজ গুরুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন
 এই সাধনা জাতিধর্ম নিরীকশেষে সকলের নিকট যেন প্রচার করিতে পারেন।
 বাবাজী তাহাতে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই গুনিয়াছিলাম, পরে তাঁহার নিকটাকাশিণ্যে
 অগত্যা সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু কতকগুলি নিয়ম বাধিয়া দিলেন। সেই নিয়মালম্বারে
 শ্রামাচরণ সকলকে যোগদীক্ষায় দীক্ষিত করিতেন, সমগ্র জীবনে কখনও তাহাব অন্তর্য্য করেন
 নাই। এই সময় হইতেই তিনি লোক সকলকে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম
 দীক্ষা দান কোথায় আরম্ভ হইল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, তবে কাশীতে একজন
 মালীকেই প্রথম দীক্ষা দেন (পাচাড়ের সম্মানীগুলির কথা এখানে আলোচ্য নহে)। মালী
 কেদারেশ্বর মন্দিরের দ্বারে ফুলমালা বিক্রয় করিতেন। পরে বললোক তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভার্থ
 সমুপস্থিত হইতেন, এবং প্রায় সকলেই তাঁহার কৃপালাভ কবিত্ত্বকৃত্য হইয়া যাইতেন। মধু-
 গন্ধে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমরগণ যেমন পদ্মফুলের চতুর্দিকে গুঞ্জন করিতে থাকে, তজ্জপ তাঁহার
 নিকট শিক্ষালাভ করিবার জ্ঞান নানাজাতীয় লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত
 হইতেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে অস্পৃশ্য জাতীয় হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ এবং রাজা মহারাজা
 হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হয় নাই। ১৮৮০ খৃঃ তিনি চাকরী
 হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীতে নিজগৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এই সময় তিনি কাশী-
 নরেশ ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহ ও তৎপুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহকে দীক্ষা দেন। পেশান লওয়ার
 পর কিছুদিন তিনি প্রভুনারায়ণ সিংহের অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার
 তাঁহার মহত্ব জানিতে পারিয়া পিতাপুত্রে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তিনি ষড়দর্শনের, কতকগুলি উপনিষদের এবং গীতা চরক গুণ্য প্রভৃতি ২২ খানি গ্রন্থের
 আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেগুলি সাধারণের
 শাস্ত্রগ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
 বোধগম্য না হইলেও সাপকদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।
 তাহার পূর্বে এই সকল গ্রন্থের বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এইরূপ সাধন রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা
 আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাহি।

এইরূপে প্রায় ১৫ বৎসর (১৮০০ — ১৮২৫ খ্রীঃ) পরিশ্রম সাধারণের মধ্যে এই যোগবর্ষ
 প্রচাৰ করিয়া এবং জিজ্ঞাসাবর্গের সন্দেহ দূরিত করিয়া
 মহাপ্রয়াণ ১৮২৫ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩২০ সনের ১০ই আশ্বিন
 বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তাঁহার দেবদেহের অবসান হয়।
 তাঁহার পুত্রদ্বয় ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে পদ্মাসনে বসাইয়া তাঁহার পবিত্রদেহ পুষ্পমালা চন্দনে ভূষিত
 করিয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে লইয়া গেলেন। চিত্তা শয্যা শয়ন করাষ্টবার পূর্বে তাঁহাকে
 যখন স্নান করানো হইতেছিল তখন সকলেই তাঁহাকে জীবিত বোধ করিয়া চমকিত
 হইয়াছিলেন।

তিনি কর্ম হইতে অবসর লইয়া যে ১৫ বৎসর শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি
 অবিকাংশ সময় ব্যানময় অবস্থাতেই অতিবাহিত করিতেন।
 জীবনগ্রন্থের আলোচনা জীবনের শেষভাগে তিনি কথা পর্যান্ত বেশী বলিতে
 পারিতেন না। কথা কহিতে কহিতে সর্বদা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইত তিনি কি
 বলিতেছেন, একটি অন্তঃমনস্ব হইলেই তিনি পূর্বকথা ছাড়িয়া আবার মগ্ন হইয়া যাইতেন। সে
 আশ্চর্য্য অবস্থার কথা বর্ণনা করা অসাধ্য।

তিনি নাম প্রতিষ্ঠার দিকে একবারেই লক্ষ্য রাখিতেন না, তাহার ফলে অতি অল্প লোকেই
 তাঁহার সহিত মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। অনেকে তাঁহার নামও শোনে নাই, কিন্তু
 তাঁহার মত উচ্চাঙ্গের রাজযোগী বর্তমানকালে কেন, সূদূর অতীত কালেও তুল্য ছিল।
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যোগীর ও ভক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে সে সকল
 লক্ষণ তাঁহাতে যেমন পরিস্ফুট আকারে দেখা যাইত এমন আর কাহাতেও দেখা
 গিয়াছে কি না জানি না। তাঁহার কথাবার্ত্তা বেশভূষা বা আচার ব্যবহারে
 আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। তিনি সম্যাসী পর্যান্ত ছিলেন না, স্ত্রীপুত্র পরিবার
 লইয়া সংসার করিতেন, জীবিকার জন্য কর্ম করিতেন, অথচ তাঁহাকে পদপত্রস্থিত
 জলের স্নান সম্পূর্ণ নিলিপ্ত দেখাইত, কোন দ্রব্য কষ্ট বা কোন বিপদ তাঁহার মনের সে
 সুগভীর স্থিরতাকে স্পর্শ কবিতো পাবিত না—হৃদয়দেবতার সহিত নিগূঢ় মিলন জনিত অতুল
 আনন্দ তাঁহার মুখমণ্ডলকে সর্বদা মধুর প্রভায় প্রদীপ্ত করিয়া রাখিত। কবি Goldsmith
 এর "Eternal sunshine over the mind" তাঁহাতেই অর্থ হইয়াছিল। চারি পাশে
 শত কর্মের ঝটিকা ও বহু বিদ্যা, কিন্তু তাঁহার অন্তর অদ্রভেদী গিরিশিখরের স্নান জানের
 প্রভায় ও শাস্তির স্নিগ্ধ কিরণে নিরন্তর সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত।

অহঙ্কার বা আত্মগৌরবের লেশ মাত্র তাঁহাতে তো ছিলই না, পরন্তু এমন স্নমধুর বিনয় বচন দ্বারা তিনি আপনাকে সতত আবৃত করিয়া রাখিতেন যে লোকে তাঁহার মহত্বের বা অপূর্ব যোগৈশ্বর্যের কোন সন্ধানই পাইত না। তিনি তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যকে এই উপদেশ দিতেন যে “আপনাকে সর্বাপেক্ষা ছোট মনে করিবে”। তিনি বড় স্বল্পভাষী ছিলেন, সাধনার কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই প্রায় বলিতেন না, এবং এ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথায় যে টুকু আলোচনা করিতেন সেই সকল উপদেশ বাক্য তাঁহার অন্বনির্হিত গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিত। তা ছাড়া তাঁহার সুতীক্ষ্ণ যুক্তিজাল ও সাধনার অপূর্ব প্রতিভা দেখিয়া বিদ্বান ও সম্মন্যগণ সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এত অল্প কথায় জটিল প্রশ্নের সত্তত্তর পাইয়া কূট-তार्কিকেরাও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাইত। তাঁহার অপূর্ব যোগপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমী জানিয়াও বড় দণ্ডী, পরমহংস, সম্যাসী, ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা লাভ করিয়া রুতার্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার চাকরীর অবস্থাতেও বহুলোক তাঁহার সাধনলক্ষ প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া যোগাভ্যাসে বত হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন এই কলিযুগের প্রচণ্ড প্রভাবের মধ্যেও সাধন করিতে পারা যায় এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও অসম্ভব নহে।

মহম্মাজাতির প্রতি তাঁহার প্রীতিও অনন্তসংধারণ ছিল। জীবনকল হিতাপ জালায় অবিরত জলিতেছে দেখিয়া তাহাদেব সেই দুঃখ নিবারণের জন্য তিনি সাধনার দ্বারা জাতি নিবিশেষে মহম্মদারের জন্য উন্নত রাখিয়া ছিলেন, নীচ জাতি উচ্চ জাতি শুদ্ধ ও পতিত নহেই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঋষিপ্রোক্ত ধর্মের যাবতীয় অমুষ্ঠান যোগসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত, যোগাভ্যাস ব্যতীত অর্ঘ্যধর্ম ও আত্মশাস্ত্রের গুঢ় রহস্য অবগত হওয়া অসম্ভব। তন্ত্র পুরাণাদিতে এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। সেই জন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল যেন ভারতবাসী আত্মসাধনগণ অস্বাধিক যোগাভ্যাসে বত হয়। তিনি বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু কোন কালেই উৎকট বৈরাগ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন প্রকৃত বৈরাগ্য বর্তমান যুগে সকলের পক্ষে হওয়া সম্ভব নহে, এবং অনধিকারে বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে কপটাচারের আশ্রয় লইতে হইবে। তিনি কপটাচারকে একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন যথাসম্ভব সংযম রক্ষা করিয়া নিত্য নিয়মিত ভাবে যতটুকু পার অভ্যাস করিয়া চল, একদিন তুমি ঠিক জায়গায় আসিয়া পৌছিতে পারিবে।

কম্বু হইতে অবসর গ্রহণের পরই অতিদ্রুত প্রচার কার্যের আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি এজন্য হাতে বাটে কখন বক্তৃতা দান বা সংবাদপত্রে তাঁহার প্রচাব কার্যের ঘোষণা করিতেন তাহা নহে। জীবনের শেষ দিকটা যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা জানিতেন সে মন লইয়া আর প্রচার কার্য চলেন না। সে শুদ্ধ মৌন প্রশাস্ত্যাব ছবি যাহারা দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে তাহারা সে দৃশ্য কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। তাই গল্পশোভে মুগ্ধ ভ্রমরের মত শত সহস্র গহী ও ত্যাগীরা আসিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়া আপনাদের

জীবনকে ধন্য মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহার সাধন পদ্ধতি বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাহিবে বহুলভাবে প্রচারিত হয়। এক্ষণে সুদূর আমেরিকায় ও ইংলণ্ডেও প্রচারিত হইতেছে। আধুনিক কালে গীতার মাহাত্ম্য প্রচারের তিনিই প্রধান পথপ্রদর্শক।

যোগপথ দুইরূপ পথ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, সকলের সে পথে প্রবেশাদিকাব নাই ইহাও সত্য, অথচ যোগপথ ব্যতীত শাস্ত্রের দূরবগাহ রহস্য ভেদ করা একেবারেই অসম্ভব। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকেই অল্পবিস্তর এ পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের গূঢ়রহস্য অবগত হইতে পারে ও নিরাময় স্থানে পৌছিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে, সেইজন্ম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত সমুদয় যোগবিদ্যাকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া সম্মিলিত আকারে ক্রমানুযায়ী অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। সাধনেচ্ছুগণের যোগ্যতা ও শ্রমের অনুযায়ী যাহাতে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নত লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং যোগাঙ্গের বিবিধ সাধনার মধ্যে যেগুলি বর্তমান কালের উপযোগী হইবে তদনুরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাঁহার শিক্ষাগারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার আদিম বা সর্বনিম্ন শ্রেণীর সাধনাভ্যাসটীও নিত্যস্থায়ী হইলে চিত্তের পক্ষেও উপযোগী। এই সকল সাধনার ক্রমগুলি সহজ হইলেও তাহার ফল অসাধারণ; সর্ব নিম্নশ্রেণীর সাধকেরাও পরিশ্রম ও যত্ন করিলেই উচ্চ ফল লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার সাধন প্রণালীর মধ্যে এইরূপ সুব্যবস্থা থাকায় কাহারও নিরাশ হইতে হয় নাই, সামান্য ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেই সাধনা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার পূর্বে অল্প কোন আচার্য্য যোগাভ্যাসের নিগূঢ় পন্থাগুলি সকলের পক্ষে সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না জানি না, অবশ্য কিছু সংঘম ও নিয়মানুবর্তী হইয়া না চলিলে যোগাভ্যাস বিড়ম্বনা মাত্র।

এরূপ উচ্চশ্রেণীর লোকশিক্ষকের মহনীয় চরিত্র, বিশুদ্ধ আয়ত্জান, আশ্রয় যোগৈশ্বর্য্য এবং অপূর্ণ অনাসক্তি যে বিশেষভাবে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই ইহাকে আমি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ তিনি বাঙ্গালী ছিলেন।

তাঁহার শিষ্য সংখ্যা অবশ্য তৎকালোপযোগী কম ছিল না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্য সংখ্যাও অনেক, এবং বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং সুদূর পাঞ্জাবেও তাঁহার শিষ্যগণ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। কিন্তু যে ভাস্কর সূর্য্যের কনককিরণে ইহার উদ্ভাসিত তাঁহার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নাই।

আজকাল পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য অবগত হইবার একটা সচেতন চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এই সময়ে এই লোকশিক্ষকের চরিত্র ও উপদেশ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। কারণ তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন উহাই সেই ঋষিসেবিত পন্থা, ধর্ম্মের রহস্যকে অগত হইবার জন্য তদপেক্ষা সুগমতর পন্থা আজিও আবিস্কৃত হয় নাই।

আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল তাঁহার দেবদেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার স্মৃতি পূজা অনেক স্থানে নিত্য হইতেছে। বহুস্থানে তাঁহার সমাধি ও স্মৃতি মন্দির (পুরী, কাশী, হরিদ্বার, রাঁচি, বিষ্ণুপুর, দেওঘর) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাঁহার ভক্তগণ সেই সেই স্থানে নিত্য পূজা করিয়া আজিও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

শ্লোক-সূচী

অ		অনুকারে চ নামেব অঃ ৮ শ্লোঃ ৫		অসংগতান্নানা যোনৌ অঃ ৬ শ্লোঃ ৩৬	
অক্ষৌর্ধ্বপাণি ভূতানি অঃ ২ শ্লোঃ ৩৪		অমৃতবন্ত ফলং তেহাম্	৭ ২৩	অসংশয়ং মৃত্যুবাশো	৬ ৩৫
অক্ষরং ব্রহ্ম পরম্	৮ ৪	অমৃতবন্ত ইমে দেহাঃ	৯ ১৮	অস্মাকং তু বিশিখা যে :	১৭
অক্ষরানামকারোচ্চস্মি	১০ ৩৩	অন্নাস্তবন্তি ভূতানি	৩ ১৪	অহংকাং বলাং দণ্ডং কানং	
অগ্নিজ্যোতিঃসহঃ সূর্যঃ	৮ ২৪	অন্তো চ বহবঃ শব্দাঃ	১ ১	কোবিলং সংশিতা	১৬ ১৮
অচ্ছিন্নোয়তমদাঃোচয়ম্	২ ২৪	অন্তো দেবমজানপ্তঃ	১৩	অহংকাং বলাং দণ্ডং কানং	
অজোচ্চপা সন্নবায়ান্না	৪ ৬	অপবাং ভবতো জন্ম	৪ ৪	কোবিলং পবিত্রহন	১৮ ৫৩
অজ্ঞান্চাশ্রদ্ধধানশ্চ	৪ ৪১	অপরে নিমিত্তহারিণা	৪ ৪	অচঃ নতু বচঃ বচঃ	৯ ১৬
অত্র শূরা মহেশাসাঃ	১ ৪	অপরেয়মিত্ত্বজ্ঞা	৭ ৭	অচমায়্যা শুভাকেশ	১০ ২০
অথ কেন প্রযুক্তোচয়ম্	৩ ৩৬	অপম্যাপ্তং তদস্মাকম্	২ ২	অঃ বৈদ্যনবো ভূত	১০ ১৪
অথ চিত্তং সমাদাতুম্	১৩ ৯	অপানে কুপতি প্রাণম্	৪ ৪	অহং সর্বত্র প্রভবঃ	১০ ৮
অথ চেৎ অমিমং ধন্যম্	২ ৩৩	অপি চেৎ শুভবাচরো	৯ ৯	অহং হি সর্বসজ্জানাঃ	৯ ২৪
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২ ২৬	অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৬ ৬	অহিংসা সত্যমহোবঃ	১৬ ২
অথবা বহুর্নৈতেন	১০ ৮২	অপি বৈলোক্যবাসিনা	১ ৩৫	অহিংসা সত্য তুষ্টি	১০ ১
অথবা যোগিনামেব	৬ ৮২	অপ্রকাশোতিপ্রতিষ্ঠ	৮ ৮	অহোদত মতং পাপং	১ ৮৭
অথবা বাবস্তিতান দষ্টা	১ ২০	অফলাকিষ্টিভিক্ষো	৭ ৭		
অথোদদপাশতোসি	১২ ১১	অভয়ঃ সদৃশা শক্তি	১০ ১০		
অদংশুকাঃ সনিতোচ্চস্মি	১১ ৮৫	অভিসন্ধিয তু ফলম্	১০ ১০	আখাংহি মে কো ভবান	১১ ১০
অদেশকালে যদান	১৭ ২২	অভ্যাসঃ যোগযতন	৩ ৩	আচ্যোতভিনবানস্মি	১৬ ১৫
অদ্বৈতঃ সর্বভূতানাম্	১২ ১৩	অভ্যাসেহপাসমপোচসি	১২ ১২	আকুদপ্রতিভাঃ শুকাঃ	১৬ ১৭
অদম্যং ধন্যমিতি বা	১৮ ৩২	অমানিহনমস্তিহনম্		আক্লোপঃ সন সর্বত্র	৬ ১০
অবস্থাভিত্তবৎ বৃধঃ	১ ৪০	অমা চ দ্বাং দৃতবাহু	২৬ ২৬	প্রাদিতানামহং বিকৃঃ	১০ ২১
অবশেষোক্তিঃ প্রসঙ্গঃ	১০ ২	অর্দ্রা হি দ্বাং সুরসজ্জা		আপুসামানমচলপ্রতিষ্ঠ	২ ৭০
অবিস্মৃতঃ ধর্মো ভাবঃ	৮ ৮	অর্দ্রাঃ প্রাকৃতঃ সূর্যঃ		আবক্ষতুবনামোকাঃ	৮ ১৬
অধিযজ্ঞঃ কপঃ কাশত্র	৮ ২	অরন্যে চ মাংকয়ু		আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অধিষ্ঠানং তথা কত্বা	১৮ ১৪	অরুদ্রঃ প্রাকৃতঃ সূর্যঃ		আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অধ্যায়জ্ঞান-নির্ভা	১৩ ১১	অবজানন্তি মাং যুচাঃ		আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অধ্যাত্মে চ ব ইম	১৮ ৭০	অব্যচ্যাবাদাশ্চ বহন		আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনন্তবিজয়ং বাজা	১ ১৬	অবিনাশি তু তদ্বিকি		আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনন্তশাস্ত্রানির্ভা	১০ ২৯	অবিনন্তক ভূতেশ	১ ১৬	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনন্তোচৈতঃ সত্যতম	৮ ১৪	অব্যক্তানি ভূতানি	১ ২০	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনন্তাশ্চিহ্নয়প্রো মান্	৯ ২২	অব্যক্তাদ্বৈতঃ সর্বত্র	১ ১০	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষঃ	১২ ১৬	অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তঃ	১ ২১	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনাতিহাসিগ্নং পদ্যং	১৩ ১১	অব্যক্তং বাস্তবীপন্ন	১ ২৪	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনাতিমবাধমন্তবীর্ষ্যম্	১১ ১৯	অশ্রান্তবহিতঃ পোবং	৭ ৫	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনাশ্রিতঃ কক্ষফলম্	৬ ৬	অশোচানন্যশোচেষু	২ ১১	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রক	১৮ ১২	অশ্রদ্ধানাঃ পুণ্যঃ	৯ ৩	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনুদ্বৈতকরণং বাক্যম্	১৭ ১৫	অশ্রদ্ধা ইত্যং দত্তং	৭ ২৮	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনুবন্ধঃ ক্ষয়ঃ হি সান্	১৮ ২৫	অশ্রুৎঃ সর্বদৃশ্যাপাঃ	১ ২৬	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনেকচিহ্নবিভ্রাশ্চাঃ	১৬ ১৬	অসত্ত্ববুদ্ধিঃ সর্বত্র	১০ ৪০	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনেকবস্তু নয়নম্	১০ ১০	অসত্ত্বিবনভিক্ষাঃ	১৩ ৯	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
অনেকবাহিদবস্তু নৈত্রম্	১১ ১৬	অসত্ত্বমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬ ৮	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮
		অসৌ ময়া হতঃ শব্দঃ	১৬ ১৪	আব্রবনামহং বজ্রঃ	১০ ২৮

আ

ই

উদমত্ত মযা লক্ষ্য অঃ	১৬	১৩	এবং প্রবর্তিতঃ ১৭	১৩	কিরীটিনংগদিনংচক্রিণক অঃ	১১	১৭	
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিতা	১৪	২	এবং বহুবিধা যজ্ঞাঃ	৪	৩৩			
ইদং শবায়ং কোষ্টেয়	১৩	১	এবং বুদ্ধেঃ পবং বুদ্ধাঃ	৩	৪৩	কুতস্তা কশ্মলমিদং	২	২
ইন্দ্রিয়স্তেন্দ্রিয়জ্ঞার্থে	৩	৩৪	এবং সত্যতত্ত্বা য়ে	১২	১	কুলক্ষয়ে প্রপঞ্জস্তি	১	৩৯
ইন্দ্রিষাণাং হি চরতাং	২	৬৭	এযা তেই ভিত্তিতা সাংখ্যে	২	৬৯	কুমিগোরক্ষাবাণিজ্যং	১৮	৪৭
ইন্দ্রিয়ানি পবাণাভঃ	১	৬২	এযা ব্রাহ্মী স্থিত্তিঃ পার্থ	২	৭২	কৈলিশৈশোন গুণানেন্তান্	১৪	২১
ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিঃ	৩	৪০	ও			কোবাদ্ ভবতি সম্মোহঃ	২	৬৩
ইন্দ্রিয়ার্ণব বৈবাণ্যঃ	১১	৮	ওমিত্যাকাশব ব্রহ্ম	৮	১৩	কেশোতধিকতবশেষাম্	১০	৪
ইমাং বিবশতে যোগঃ	৮	১	ঐ তৎসদিত্তি নির্দেশঃ	১৭	২০	কৈবায়ং মায়া গমঃ পার্থ	২	৩
ইতান ভোগান তি	৩	১০	ক			কিপ্রং ভবতি ধর্মাস্তা	৯	৩১
ইহেকস্তং জগৎ কৃৎস্নঃ	১১	৭	ক			কেন্দ্রেতত্রয়োবেদম্	১৩	৩৪
ইহেব তৈজিত্তং সর্গো	৫	১২	ক			কেন্দ্রজ্ঞানপি মাং বিজ্জি	১৩	২
জ			গ					
জগৎ সর্বভূতানং	১৮	৬১	কচ্চিদেতচ্ছবং পার্থ	১৮	৭২	গহসঙ্গস্ত মুকুতা	৪	২৩
			কচ্চিন্নোভযবিভ্রয়ঃ	৬	৩৮	গহি-বর্তী প্রভৃৎ সাক্ষী	৯	১৮
			কচ্চিন্নলবণাত্মক-	১৭	২	গানানিগচ্চ ভূতানি	১৫	১৩
			কপং ন জ্ঞেয়মস্মাভি	১	৩৮	গুণানেন্তানত্যা জ্ঞান	৪	২০
			কপং ভীষ্মহঃ সংখ্যে	২	৪	গুণনহর্দাঙ্গিসহানুভাবান্	২	৫
উচ্চৈঃ শবদমস্মান্য	১০	২৭	কপং বিছিন্নমহা যোগিন	১	১৭	চ		
উৎকামন্তং স্থিতং বাপি	১৫	১০	কশ্মজং বুদ্ধিযুক্তা তি	২	৫১	চকল হি মনঃ সূতা	৬	৩৪
উভয়ং পুংসনু যঃ	১০	১৭	কশ্মণঃ স্ফূর্তস্তোভঃ	১৪	১৬	চতুর্বিধা ভগ্নে মী	৭	১৬
উৎসন্নগুণধর্মণাং	১	৪১	কশ্মণৈব হি সাংস্কিকম্	১	২১	চাতুর্বিধা মযা স্ত	৮	১৩
উৎসর্গেযুবিমে লোকঃ	১	২৪	কশ্মণো ভাপি বোদ্ধবান্	৮	১৭	চিত্তমপারিমেষাক	১৬	১১
উদাভাঃ সপা এবতে	৭	১৮	কশ্মণ্যকশ্ম যঃ পশ্চৎ	৮	১৮	চেতসা সপদকশ্মানি	১৮	৫৭
উদাসীনবদাসীনো	১৪	২৩	কশ্মণোবাবিকাবস্তে	২	৪৭	জ		
উদ্ধবদাস্মান্যাস্মা	১	৫	কশ্ম বক্ষোভবং বিজ্জি	৩	১০	জগা বশ্চ মে দিগাম্	৮	৯
উপস্ঠানুমপ্তা চ	১৩	২২	বশ্মোজ্জিয়ানি সংযমা	১	৬	জানমণমোদায	৭	২৯
উ			বর্ষযন্তঃ শবীদন্ত	১৭	৬	জাতস্ত হি কবো সূতাঃ	২	২৭
উক্তং গচ্ছতি সম্বশা	১৪	১৮	কবিং পুংসানম্	৮	৯	জিহ্বাশ্লনাঃ প্রশান্ত্য	৬	৫
উক্তমূলমধ্যশাখান্	১৫	১	কশ্মাচ্চ তে ন নমেন	১১	৩৭	জ্ঞানযজ্ঞেন চাপাত্ম	৯	১৫
ঝ			বাক্ষস্তুঃ কশ্মণাঃ সিদ্ধিঃ	৪	১২	জ্ঞানবিজ্ঞানভূতান্	৬	৮
ঝ যিভবভূদা গাতম্	১৩	৮	বাম এব হোদ এবঃ	৩	৩৭	জ্ঞান বশ্চ চ বভা চ	১৮	১৯
এ			বাম এবো বসিমুত্তানং	৫	২৬	জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পবিজাতা	১৮	১৮
এতচ্ছবদাচনং কেশবস্ত	১১	১৫	কামা জ্ঞানঃ স্বপণাঃ	২	৪১	জ্ঞানং হেতুঃ সবিজ্ঞানম্	৭	২
এতচ্ছবদানি ভূতানি	৭	৬	কামৈস্তৈঃ জ্ঞেয়ভাবান্	৭	২১	জ্ঞানেন তু শব্দজানং	৫	১৬
এতচ্ছবদাশয়ং কৃষ্ণ	৬	১২	বামানান্ বশ্মণাং আস	১৮	২	জ্ঞেয়ং যন্তং প্রবজ্যামি	১৩	১০
এতচ্ছবদা কৃষ্ণাণি	১৮	৬	কায়েন মনসা বুদ্ধাঃ	৫	১১	জ্ঞেয়ং স নিত্যসম্মাসী	৫	৩
এতাং দৃষ্টিমবশ্ঠতা	১৬	৯	কাপ্যাংদেহোপতপভাবঃ	২	৭	জ্ঞায়সী চেৎ কশ্মণস্তে	৩	১
এতাং বিভৃতিঃ যোগাঃ	১০	৭	কায্যাকাবণকর্তৃ হে	১৩	২০	জ্যোতিঃমপিতজ্যোতিঃ	১৩	১৭
এতৈর্বিমুক্তঃ কোষ্টেয়	১৬	২০	কায্যামিতোব যৎ কশ্ম	১৮	৯	ত		
এবমুত্তো জগৎ কেশঃ	১	২৪	কালোজস্মি লোকমযাং	১১	৬০	ত ইমেসবস্থিতা যুক্তে	১	৩৩
এবমুত্তা ততো রাজন	১১	৯	কাগুশ্চ পবমেদাসঃ	১	১৭	তচ্ছবদাশয়ং স্যাত	১৮	৭৭
এবমুত্তা জ্ঞানং সংখ্যে	১	৪৬	কিং কশ্ম কিমকশ্মেতি	৪	১৬	ততঃ পদং তং পবিমার্গি	১৫	৪
এবমুত্তা জগৎ কেশঃ	২	৯	কি হদব্রহ্ম কিমধাং	৮	১	ততঃ শব্দাশ্চ ভোগাশ্চ	১	১৩
এবমেতদ্ যথাযথ	১১	৩	বিং নো রাজোন	১	১২	ততঃ শব্দেইয়ৈয় জে	১	১৭
এবং জায়া কৃতং কশ্ম	৪	১০	কিং পুনব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ	৯	১৩	ততঃ স বিজ্ঞানবিভো	১১	১৪
এবং পবম্পরাগাপ্তম্	৪	২	কিরীটিনং গদিনং চক্র	১১	৪৬			

তৎ ক্রেতঃ যচ্চ যাদৃক্ চ	অঃ ১৩ শ্লোঃ ৩	অমক্ষরং পরমং বেদিতবান্	অঃ ১১ শ্লোঃ ১৮	ন চ শ্রেয়োহনুপাখ্যামি অঃ ১ শ্লোঃ ১১
তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো	৩	২৮	৩৮	২
তত্র তৎ বুদ্ধিসংযোগঃ	৬	৪৩	৩৮	২
স্তত্র সত্বং নিম্নলভ্যং	১৪	৬	৩৮	৮
তত্রাপশুং ত্তিত্তান পর্থঃ	১	২৬	৪	১১
তত্রৈকগ্ৰং গ্ৰগং কৃৎসন্ম	১১	১৩	২৫	২
তত্রৈকগ্ৰং মনঃ কৃৎসন্ম	৬	১২	২০	১৮
তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারং	১৮	১৬	১২	৫
তদিঅনভিসন্ধায়	১৭	২৫	১১	৩
তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন	৪	৩৫	৮	২৬
তদ্বিক্রয়স্তদান্নানঃ	৫	১৭	৫৬	২৪
তপথিভ্যোহধিকোযোগী	৬	৪৬	৪০	১৪
তপানাহমহং বসঃ	৯	১০	২	১৫
তমস্তুজ্ঞানজং বিক্রি	১৫	৮	৫১	৩
তমুবাচ কপিকেশঃ	২	১০	১৮	২
তমেব শব্দং গচ্ছ	১৮	৬২	১৪	৩
তস্মাচ্ছাশ্রং পমাপ্যেত	১৬	২৪	১১	৩৮
তস্মাৎ প্রণমঃপ্রণিবায়	১১	৪৪	১৩	৭৩
তস্মাৎ তস্মিন্দিব্যধাদো	৩	৪১	৩০	৫
তস্মাস্তমুভিত্তি যশোলভত	১১	৩৩	২৫	৩৮
তস্মাৎ সপেক্ষ কালেষু	৮	৭	৫	১১
তস্মাদজ্ঞানসমুৎ	৭	৮৭	১৪	৮
তস্মাদসন্তঃ সতঃ	১৯	১৯	৪২	১৬
তস্মাদেবং বিদিত্বানং	৩	২৫	২০	১৫
তস্মাদেবমিত্তদাশ্রিত্য	১৭	২৪	৩৬	৪০
তস্মাদ্ যস্ত মহাবাহো	৩	৬৮	২৮	১৯
তস্ত সংজ্ঞানয়নং হং	১	১২	১৮	৩২
তং তথা কুপ্যায়বিশ্ণু	২	১	৩৪	১৬
তং বিভ্রাদ্ভুৎসংযোগ	৬	২৩	১৬	৬৬
তানহং দ্বিত্যং কুরান্	১৬	১৩	৬	২৫
তানসমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ	১	২৭	১	৫৩
তানি সৰ্পাণি সংযমা	২	৬১	১	৭
তুল্যানিন্দাস্তিহোমো নী	১২	১৯	৩৮	৮
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্	১৬	০	১০	১৩
তে তং ভুক্ত্য স্বর্গলোকং	৯	২১	৩৩	২১
তেষামহং সমুজ্জ্বলা	১২	৭	৫	৫
তেষামেবানুকম্পার্থম্	১০	১১	২৪	৪
তেষাং জ্ঞানী নিত্যজ্ঞ	৭	১৭	৬২	৪০
তেষাং সততগুণানাম্	১০	১০	২	২৭
তাজ্জা কক্ষফলাসঙ্গং	৪	২০	১৪	১৮
তাজ্জাং দোষবদিতোকে	১৮	৩	৪	৮
ত্রিভিগুণময়েভাবৈঃ	৭	১৩	৪	১৮
ত্রিবিধং নরকস্তেদম্	১৬	২১	৬৩	২৬
ত্রিবিধা ভবতি শক্কা	১৭	২	৫	২৭
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫	৯	২৬
ত্রৈবিজ্ঞা মাং সোমশঃ	৯	৯	৩০	২০

সহঃ স্থগে সঞ্জয়তি অঃ ১৪	শ্লোঃ ১	সর্বতঃ পানিপাদঃ ৩২ অঃ ১৩	শ্লোঃ ১৩	সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বান্ অঃ ৫	শ্লোঃ ৪
সহঃ সংজায়তে জ্ঞানং ১৭	১৭	সর্বদ্বারাণি সংযম্য ৮	১২	সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম ১৮	৪০
সহানুরূপা সর্বত্র ১৭	৩	সর্বদ্বারেণ দেহেষ্মিন্ ১৪	১১	স্থপদুঃখে সমে কৃদ্বা ২	৩৮
সদৃশং চেতে স্ত্রীঃ ৩	৩৩	সর্ববস্মান্ পরিত্যজা ১৮	৬৬	স্থপমাতান্তিকং যত্নং ৬	২১
সদ্বাবে সাধ্যাবে চ ১৭	২৬	সর্বভূতস্বম্যাহ্নং ৬	২৯	স্থপং ত্বিদানীং ত্রিবিধং ১৮	৩৬
সদ্বৃষ্টিং সততং যোগী ১৩	১৪	সর্বভূতস্থিতং যো মাং ৬	৩১	স্বদুর্দর্শমিদং রূপং ১১	৫২
সন্নাসস্ত মহাবাহো ৫	৬	সর্বভূতানি কোন্তেয় ৯	৭	স্বদ্বিমিত্রাখ্যাদাসীন ৬	৯
সন্নাসসা মহাবাহো ১৮	১	সর্বভূতেষু যেনৈকং ১৮	২০	সেনৈকৈকভয়োর্মধো ১	২১
সন্নাসঃ কৰ্ম্মণাং কৃষ্য ৫	১	সর্বমেতৎ ত্বং মন্তে ১০	১৪	স্থানে জয়ীকেশ তব ১১	১৩
সন্নাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ ৫	২	সর্বযোনিযু কোন্তেয় ১৪	৪	স্থিতপ্রজ্ঞস্ত্বা ভাদা ২	৫৪
সমদুঃখঃস্থপঃ স্বপ্নঃ ১৪	২৪	সবদন্ত চাহং জদি ১৫	১৭	স্পর্শান্ কৃদ্বা বহিঃকালান ৫	২৭
সমং পশুন হি সর্পত ১৩	২৮	সকাণীন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি ৪	২০	স্বপ্নমপি চাভেদ্যা ২	৩১
সমং সর্কেযু ভূতেষু ১৩	২৭	সর্কেন্দ্রিয়গুণাভাসং ১৩	১৪	স্বভাবজেন কোন্তেয় ১৮	৬০
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ১৩	১৮	সর্কেপোতে যজ্ঞবিদৌ ৫	৩১	স্বয়মেবাস্বনাহ্নানং ১০	১৫
সমোহং সর্বভূতেষু ৯	২৯	সহজং কৰ্ম্ম কোন্তেয় ১৮	৪৮	স্বে স্বে কৰ্ম্মণাভিরতঃ ১৮	৪৫
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ ১০	৩২	সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ৩	১০		
সবককৰ্ম্মাণি মনসা ০	১৩	সহস্রযুগপদ্যন্তু ৮	১০		
সবককৰ্ম্মাণিপি সদা ১৮	৫৬	সংনিয়মোল্লিখ্যগ্রাম ১২	১০	হতো বা প্রাপ্সসি স্বগং ২	৩৭
সর্বগুণতমং ভবঃ ১৮	৬৪	সাধিভূতাবিদৈবঃ মাং ৭	৩০	হন্ত তে কণযিযামি ১০	১৯

হ

প্রথম অঙ্ক

অ

ই

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধর্ম, সর্বাপেক্ষা বড়—হিংসাভাব	... ১৩১	ইন্দ্রিয় জয়ের প্রধান উপায়	... ২১৬, ২২৮
অধ্যায় চিত্ত কি ?	... ২১০	ইঙ্গ্রিয় সকল বহিষ্কৃত হয় কেন ?	... ২৬০
অধ্যাস	২০৬, ২০৭, ২০৮, ৩৩২, ৪০০		
অনাশ্রিত কক্ষফলের অবস্থা	... ৩৫১		
“অনুভব” পদ	... ৩০৭, ৩৪২, ৩৭৮		
অনুভব—সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত			
অপচ্যুতি, মিথ্যাচার, রস ও তেজের—বিভিন্ন	... ৩০৮, ৩৪২, ৩৭৮		
স্থানে চিত্ত সংযম করিলে	... ১২		
অশুভকরণ শুদ্ধি	... ১২		
অপর বৈবাগ্য—চাষি প্রকার	... ৪০৭, ৮		
অভ্যাস ও অভ্যাসের ফল	... ৩৮২, ৪০৭, ৪০৮		
অশরীরিক বাণী	... ১২৯		
অশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়	... ১৮৪		
অসম্পত্তি—যোগের পঞ্চম ভূমিকা	... ১৫৬		
অসম্পত্তি বা নিরোধ সমাধি—(নিকলকল্প)	১৭৩, ৩৪২-৭০, ৩৭৪, ৩৮১-৩, ৩৮২, ৩৮৩		
অসম্পত্তি বোগলাভের—চাষি উপায় (পাতঞ্জল)	৪০৮, ১০		
অসংজ্ঞান—দুই প্রকারের	... ৫৭		
অ			
আকাশ—পাঁচ প্রকার	... ৭২		
আয়দর্শন—যোগাভ্যাস ব্যতীত অসম্পত্তি	... ৩৫৬		
আত্মা—অকর্তা কিকপে ?	... ২৬৫, ২৬৬-৭		
অত্ম বা ব্রহ্মের তিনটি স্বরূপ	... ২৫৭		
আত্মা-গুরু	... ৩৪৩, ৪১৩		
আত্মার সম্বন্ধ, দেহের সহিত কিকপে ?	... ১২৮		
আত্মাশক্তি ভগবতী—স্বপ্রাপ্ত	... ১৪৭		
আনন্দ—আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম তবে জীবের	... ১৫০-৮		
এত নিবানন্দ কেন ?	... ১৫০-৮		
আনন্দ কোথায়, ব্রহ্মে না বিষয়ে ?	... ১১০, ১৫৭, ২৬২, ৩৩৮, ৩৩৯		
আনন্দময়কে কেন কৃষ্ণ বলে ?	... ৭০		
আপ্ত কাহারো	... ৩৮১		
আপ্তবাক্য বা বেদবাণী কিরূপে প্রকাশিত হয় ?	... ১২৮-৯		
আভাস চৈতন্য	... ২৪৩		
আরম্ভ—কাহারো	... ৩৫৪		
আহার ও নিদ্রার নিয়ম—(যোগাভ্যাসকারী)	... ৩৭১-২		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গুণাতীত বা নিরৈক্যগ্ৰাহ	... ১৪৫, ১৮২	প	
গৌরব-নাথের উক্তি—জ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে	... ২২৩, ৩৫৩	পঙ্কজেশ	... ২৮৪, ৩৬২
গ্রহণ—চন্দ্র ও সূর্য্য (অন্তর্লক্ষ্য)	... ২৯৪	পঙ্ককোষ	... ১১৪
চ		পঙ্কাকাশ	... ৭২
চিত্তই বন্ধনবদ্ধ ও তাহা হইতে মুক্তির উপায়	১৮৭	পদার্থভাবনী	... ১৫৬
চিত্তমল	... ৩২৫	পণ্ডিত	... ১০৫-৬, ২৭৬-৭
চিত্তশুদ্ধি	... ১৪৮, ১৪৯, ২৭৫, ৩০০	পরমপদ প্রাপ্তি	... ১৫৩-৪
চিত্ত স্থির করিবার উপায়	... ৩৬৫-৬	পরমায়ার পাদপীঠ	... ৭১
চিন্তের যুক্তি—পাঁচ প্রকার	... ৩৫২, ২৭৪	পরম পুরুষার্থ লাভেচ্ছন কর্তব্য ?	... ১৪২
চিনাকশ ভগবানের চিন্ময়কণ	... ২৪২	পরপ্রকৃতি—চিদাকাশ	... ২৪২
জ		পবাবুদ্ধি	... ৩০৫
জন্মমৃত্যু পুনঃ পুনঃ হইবার কারণ ও তাহা		পরভক্তি	... ৩৭৫-৬
নিবারণের উপায়	... ১২৫-৬	পশুবদ	... ২৭৫-৬
জাতিকলনা—কাহাবও স্বকপোলকল্পিত নহে	... ২৬৬	পাপ	৯৭, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৮১, ১৯২, ২১০, ২৫৪, ২৭৮, ৩০৩, ৩৪৩
জিজ্ঞাসা শিষ্টই ইক্ষবিকার অবিহারী	... ১০২, ৪১৮	পিণ্ডদান (আধ্যাত্মিক) ও তাহার ফল	৮৯, ৯০
জীবচৈতন্য বা গুণবাব	... ২৪৩	পিণ্ডদেহ	... ৮৯
জীবভাব	... ৩২৯	পুত্র—অষ্ট	... ১১০-১১
জীব ও ঈশবের জন্ম প্রভেদ	... ২৫৬-৮	পুত্র্য কাহাকে বলে ?	... ১১১
জীবমুক্তি	৯০, ১১১, ১৩৩, ১৩৮, ১৫৬, ১৭৫, ২৭০, ৩৩১, ৩৩৬, ৩৪৫, ৩৪৬, ৪১০	পুরুষার্থ কি ?	... ২১৬
জ্ঞান—চারি প্রকারেণ	... ১৪৫-৬	প্রকৃতি কি ?	... ২১৪, ৩২৯
ত		প্রকৃতির তারতম্য—জীবভাব,	
তত্ত্ব—পাঁচটি	৩৫৩	ব্রহ্মভাব ও ঈশ্বরভাব	৩২৯-৩০
তত্ত্বভাস ও মনোনাশ	৪০৩	প্রকৃতিক আয়ত্তমুখ করিবার উপায়	২১৪
তত্ত্বমানসা	১৫৬	প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লক্ষণ	১৬০-১
তুয়াবস্থা		প্রত্যগাত্মা	... ১৬১
দয়া—প্রকৃত কি ?	... ৫৪, ২১৮	প্রত্যবায়—জ্ঞান বৈবাগ্যবিহীন সন্ন্যাসীর	৩১৪, ৩১৫
দ্বিজত্ব—প্রণব দীক্ষাই দ্বিজত্ব	... ২৬৬	প্রণব—কেন বলা হয় ?	... ২২৩
দেহাশ্রবোধ	... ১৩০, ২৫৭-৫৮, ৩৪৮	প্রাণই—জগদ্ধাত্রী	... ২৫৫
দ্রষ্টার স্বরূপে অবগতি বা স্থিতি	৩৬৯ ৩৭০, ৪২১	“ —জগদ্রাতি ও আদিপুরুষ	১৮২
ধর্ম—কি ?	৫, ২১৮, ২১৯, ২৪৯, ২৫২, ২৫৪	“ —ব্রহ্মাবিদ্য শিবাত্মিক শক্তি	১৮৬
ধর্মক্ষেত্র	... ৫৪, ২১৮	প্রাণকল্প—দশ প্রকারের	... ২৮৪-৫
ধর্মপালনে—পরীরের আবশ্যকতা	৫৭, ২১৮	প্রাণবায়ু	৩৮৪-৯০
ধর্মসংস্থাপন কিরূপে হয় ?	২৫৩-৪	প্রাণায়াম—অভ্যাসের ফল—জীবমুক্তি	৩৪৫-৬, ৩৭৬
ধারণা—কাহাকে বলে ?	৩৭৬	“ —কেন ভগবদ সাক্ষ্যবাক্যের প্রধান উপায় ?	২৮৮-৯৬
ঐশ্বর্য্য স্থিতি	... ২৪৪	প্রাণের বিকৃতি—জীবের ভগবদ্ব্যুত্থার অন্তরায়	৩৮৩
ন		প্রারম্ভ—ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না	১৫৯
নিয়মানুবর্তিতা	... ৩৭৩	ফ	
নিষ্কামভাব ও নৈষ্কর্ম্য বা জ্ঞানের অবস্থা	১৪১, ১৮১, ২৩৩ ২৬৩	ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম	... ১৫২
		ব	
		বর্ণ (আধ্যাত্মিক) জ্যোতি	২৬৫
		বর্ণবিচার—কুটস্থ মণ্ডলের	২৬৬-৭
		বর্ণসংস্কার	৮৮-৯, ৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাসনা ...	১৪৩	যোগারূঢ়ের অবস্থা	২৭৫, ৩৫৪-৫, ৩৫২, ৩৬০, ৩৬১
বিচারণা	১৫৬	শ	
রিজ্ঞানপদ—ক্রিয়ার পরাবস্থা	৩৬০	শম সাধনা	৩৫৫
বিষ্ণুর উপাসনা	২৯১	শব্দগতি	১০২
বিপরীত রতাতুরা	১৩০	শরীর—হিন্দি	১১৪
বিষ্ণুর পরমপদ কি ?	১৪৫, ১৫২, ১৫৪, ২৩১, ২৭৩, ৪১৮	— প্রণবধাপ	২৩২
বাহু—চারিটি, ভগবানের	২৩৭, ২৩৮	শরীরের আবশ্যকতা—প্রকৃত ধর্মপালনে	৫২, ২১৮
বৈরাগ্য—কি ?	৩৭৪, ৪০৭, ৪০৮	শান্তি	১৩৭
ব্রহ্মজ্ঞান	৫৫, ২৬৬, ৩১০, ৩২৯	শাস্ত্রশ্রমসং—জীবের মন	১৮৮
ব্রহ্মজ্ঞ কে ?	৩৩৬, ৩৩৭	শুদ্ধাত্মকবর্ণের লক্ষণ	১৪৩
ব্রহ্মগোনি—কুটস্থ বা চিদাকাশ	২৪৩, ৩৩৫, ৩৩৬	শুভ ও অশুভ কামনার ফল	১৮৯
ব্রাহ্মীস্থিতি	১৭৫, ২৩৩	শুভেচ্ছা	১৫৬
		শিব—কে ?	২৭৯

ভ

ভক্তি—নিশ্চলা	১৩৭, ৩৭৫
ভাও দেহ	৮৯
ভাব সমাধি	৩৬৯
ভূত-শক্তি	১৮৯, ১৯০, ২২৪, ২৩৭, ২৪০
ভামরী ওহা	২১৮, ২১৯, ২২৯

ম

মন	১১০, ২১৭—৩৮, ২৯৬, ৪০৮
মনু—অন্তর্লক্ষ্য	২৩৮
মহৎতত্ত্ব (দ্বিতীয় পুরুষ)	২৩৬, ২৪৩, ৩৭০
মহাকাল	২৪৪, ২৯৮
মহাশ্মশান	১৮৭
মহাশঙ্করের ভাব	২২৪, ৩৪৮, ৩৮৩
মহাশক্তি বা প্রবী শক্তি	২৪৪
মায়া নাশ করিবার উপায়	১১৮
মূর্নি—কে ?	৩৫৪
মোহ—কি ?	১৫২, ৩৩৭
মোহ—দূর হয় কখন ?	১৫৩
মোক্ষের উপায়	৩১২-১৩

য

যজ্ঞধর্মের রূপ—অসীম স্থিরতা	১৮৮
যুক্তাবস্থা কি ?	৩২৬, ৩৪১, ৩৬০-১, ৩৬৮, ৩৭৪
যোগ কি ?	১৫১, ১৫৪, ২৪০, ৩৬৯, ৩৭৮, ৩৮১, ৪১৪, ৪২১, ৪২২
যোগ—জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রধান উপায়	১৪১, ১৫০
যোগমল—(সমাধির অন্তরায়) নয়টি	৩৯৭
যোগভ্যাসের ফল—আত্মদর্শন ও চিত্তশুদ্ধি	৩২০, ৩৫৬, ৩৭৬

স

সংযম	৮২
সাত্ত্বিকবিশিষ্ট অবস্থা	৪১৯
সদ্ব্যপত্তি	১৫৬
সন্ন্যাসী	৩২০, ৩৫০-১
সপ্তভূমিকা—যোগের	১৫৬
সমদর্শন	৩৯৮-৯, ৪০০
সমদৃষ্টি	৩৩৪
সমভাব	১৩৮
সমাধি—সবিকল্প (সম্প্রজাত), নিকল্প (অসম্প্রজাত)	৭১, ১৭৩, ২০৫, ৩৬৮, ৭৩, ৩৭৪, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩
সমাধি অভ্যাসের সময়	৩৯৩
সমাধি নিদ্রাবিভিন্ন শূন্য	৩৯২
সমাধির অন্তরায় ও বিশ্ব	৩৯১, ৩৯৭
সাধক—চারি শ্রেণীর	১১২
— প্রকৃত গুরুভক্ত—কল্পিত হওয়া উচিত ?	৩২৪, ৩২২-৩
সাধন অভ্যাস কবে না—তিন শ্রেণীর লোক ও তাহাদের গতি	৩০৭-৮
সাধনার স্থান	৩৬৩
সমুদ্রার জাগরণ	৩১৮
স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীর পার্থক্য	১৫৯
স্বপ্ন—কিমার পরাবস্থা	১৩৪
সৈন্ত—দেহযুদ্ধক্ষেত্রে	৫৬

হ

হিংসাতাব—সর্বাধিকার বড় অধ্যক্ষ	১৩১
হৃদয়গ্রন্থি	৩০৪, ৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		ক্রমমুক্তি বা বিদেহ মুক্তি	১০১
অজপা	...	ক্রিয়া ও ক্রিয়ার পরাবস্থা	৫, ৫৭, ৬৫, ৭২, ১৭৬, ১৯৫-৮, ৩১৪, ৩২৮, ৩৩১
অধিদৈব—চিদাকাশ	...	ক্লেশ—পাঁচটি	...
অধিত্ত অবস্থা	...		২৩১
অধিযজ্ঞ পুরুষ—পুরুষোত্তম	...		
অধাশ্ব—কুটস্থ	...	গ	
অধাশ্ব কৰ্ম ও সাধনা	৫৩, ৫৪, ৩৩১	গুণাতীত ভাব	১৩৫
অভাস ও ব্রহ্মবিচার	৬৫, ৬৬, ৩৩১-৩৪		
অনন্তভক্তির অবস্থা	...	চ	
অনন্তশরণের অবস্থা	...	চতুর্ভূজরূপ, ভগবানের—কুটস্থের ভিতর	
অনিচ্ছার ইচ্ছা (ভগবদ্বিচ্ছা)	...	কিরূপে তাহা বোধ্য হয়	...
অরিষ্ট ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক	...	চিত্তশুদ্ধি	৬৩, ৬৭, ১২১, ৩৩৮
অহং শব্দ বাচ্য—উত্তম পুরুষ বা শ্রীকৃষ্ণ	১০	চিদাকাশ—বা মূলপ্রকৃতি	৯, ৩৩৫
অহোরাত্রবেত্তা	...	চৈতন্য সমাধি	...
	২০		৮৫

আ

আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান উপায়	৪, ১১৮, ১২০
আত্মদর্শন বা স্বরূপে অবস্থান	২২, ৬৩, ১৪৩
আত্ম সমর্পণ	...
আত্মার দুইটা ভাব গুণময় ও গুণাতীত	৫৩, ৩৭১

ঈ

ঈশ্বর—প্রাণশক্তিতে প্রতিকলিত চৈতন্য	৩৩০
-------------------------------------	-----

উ

উৎক্রান্তি ও তাহাব সাধনা	৭১-৩, ১০৫
উপাসনা	১৪২, ৩৫৮-৯

ক

কাম—আধ্যাত্মিক	৫১, ৫৮
কামফল, তাপ	৩৪০-১
কামের সংস্কার	...
কামকলা, কামগায়ত্রী, কামলীজ	১৯২, ১৯৩, ১৯৫
বক্তৃতাশক্তি—পরাপ্রকৃতি (পরিতা)	৭৮, ৮২
—মহাপ্রকৃতি (তত্ত্ব)	১৯২, ৩
কুটস্থ, কুটস্থ বা অবাক্তের—উপাসনা	১৫, ৫২, ৩১৮, ৩৭১-৭৩
কৌশল-পঞ্চ	...
কৈবল্য	...
কৃষ্ণপূজা	...

জ

জগদম্বা—বিশ্ব প্রাণের বিবিধ শক্তি	৩৭১
জগদম্বা—প্রাণশক্তি	...
জীবমুক্ত পুরুষ	১০০-২, ১৩২, ২৩৫, ২৭৫, ৩০৭
জীবের প্রকৃতি	...
জ্যোতিষ্মতী প্রকৃতি	১৪৪, ৩৩৬
জ্ঞানধারার কুল	...
জ্ঞান পূর্বিকা ভক্তি	...
জ্ঞানী ভক্ত—জীবমুক্ত পুরুষ	...

ত

তপস্বী	...
ত্বিচ্ছিন্ন—কুটস্থ সঙ্কেত	...

দ

দেহোত্তম—পূর্ণ	...
দেবী ভাব	...
দ্বৈতশক্তি	...

ধ

ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব	১১৭, ৮, ১৭৩
-------------------	-------------

ন

নাদ—অক্ষর ব্রহ্ম বা পুরুষ শক্তি (মহৎ তত্ত্ব)	১৪, ১৯৪
নিষ্ঠার উপাসনা হয় না	...
নিরোপ অবস্থা (ব্রহ্মের রূপ)	৩১৯
নিম্নল অবস্থা	৩১, ১৪৪, ১৯৬
	১৩৩, ৩১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প		ম	
পঞ্চাঙ্গ	১০৪	মন্ত্রাংশা	১২১
পঞ্চপ্রাণ—উৎপত্তিস্থান ও গতি	১০	মহাকাল—ক্রিয়াব পবাবস্থা	৫৭
পঞ্চীকরণ বা পঞ্চভূতের মিশ্রণ প্রণালী	৭	মহাকাশ—পর্যাপ্তি—ব্রহ্মলোক	১১
পরমধাম—স্বানুভব পদ—ক্রিয়ার পব অবস্থা	৩	মহাশক্তি	৩৩, ১৪০—৪১
পরমাগতি (ইচ্ছারহিত অবস্থা)	৮০, ৮৩, ৮৭	মহাবিভা—স্তির প্রাণ	১৮২
পর্যাপ্তি—ব্রহ্মলোক বা প্রাণ, জীবের যোনি	১০	মহাব্রত	২৭৭
পর্যাপ্তি	১১২, ৩১১	মহামায়া—চঞ্চল প্রাণ	২৪, ১৮২
পুরুষ—কুটুম্ব	১৩৯	মহেশ্বর—স্তির প্রাণ	১৫, ১৬১
পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ	৮	মায়া—জগদাদি সৃষ্টি ও লয়ব নিমিত্ত কারণ	১৩১
পুরুষোত্তম রূপ ও অবস্থা	৮, ১০২, ৩০৫	“মুক্তবেণী”	১২০
পূজা—(প্রাণ দিয়া)	২৯০	মুক্তি—সালোকা, সাক্ষ্য ও সাযুক্তা	১১০
প্রকৃতি—পরা ও অপরা	১০	মৃত্ত ও অমৃতের উপাসনা	১০৩
প্রতীক উপাসনা	৩৭১	মৃত্যু প্রকৃত—দেহে আত্মবোধে	১৭০
প্রাণ	৭০, ১০২, ৩০২-১০৩, ৩১৭, ৩৩০	য	
প্রাণায়াম	১৫২, ২৩০	“মুক্তবেণী”	১২০
প্রাণের বিভিন্ন স্থানে স্থিতি	৩১১	মুক্তাবস্থা	১২০
ব		যোগ, মন্ত্র ও যোগসিদ্ধি	৭৭, ১২০, ৩০২
বর্ণ—পঞ্চভূতের	১০, ১৪৩	যোগের অন্তরায়—নয়টী	১৫৬—
বিজ্ঞানপদ—ক্রিয়াব পব অবস্থা	৩	যোগের সপ্তভূমিকা বা প্রান্তভূমি	২৭৫
বিদেহমুক্তি বা কমমুক্তি	১১	যোগক্ষেম	২৭২
বিরেক প্রাপ্তি	১৭৪	যোনিমুচ্ছা	৭৮, ৩৮৫
বিশোকা বা জ্যোতিষ্কান্ত প্রাপ্তি	১১৪, ৩৩৬	যোগী—মৃত্যু	৬২, ৭১
বিশেষত্ব প্রাপ্তি	১৪৪	শ	
বিশ্বের পরমপদ—ক্রিয়াব পবাবস্থা	১১৩, ৩০৮, ৩৩৬	শরণাগতি	২৫, ২২২, ৩২১
বৈশ্বানর অগ্নি প্রাণ—ইনিই আত্মা বা ঈশ্বর	২১৩	শবীর ওকার স্বরূপ	৫, ১৪৯, ১৫৪
বাক্যভাব—ভগবানের রূপময় তিনটি	৩০১	শাস্ত্রবী মুদ্রা	২০৩, ৩৩৪
ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও কল্মষগ্রন্থি	১১১	“শুক্লগুচ্ছা”	৩১১
ব্রহ্মণোনি—চিৎত্ব উৎপত্তি	১১	শিবভাব বা ব্রহ্মভাব	৫৪
“ —বিন্দু	১৪	শাস বা প্রাণকে কেন আত্মা বলা হয়	২০০
ব্রহ্মবন্ধু ভেদ	৭৩	শিবিকার পরমপদ—মনের স্থিরভাব	৩৯০
ব্রহ্মনাড়ী ও তদন্তর্গত চণ্ডালিব বিবরণ	১২০—১	স	
ব্রহ্মপূর্ণ বা স্বকল্পস্থিতি	১৬৭, ৩৫৬	সমাপত্তি	৩০৩
ব্রহ্মের চারি পাদ	৩১৩	সাধু	৩২৬, ৩৭৪
ভ		সাম্প্রদায়	১২১
ভক্ত	২৭-২৯, ৩০৯	স্বয়ম্ভা	৭২, ৮০, ১৪৪
ভক্তি	৯৯, ১১৮	সিদ্ধি—ইচ্ছারহিত অবস্থা	৩৩৮
ভূতভাবোদ্ভবকর ভাব— স্ব সেব বহির্গমনাগমন	৫৪	স্থিতদীঘ লক্ষণ	২০৩
ভূতশক্তি—লিঙ্গশরীরের শোধান	৬৪, ১৯১	সৃষ্টিভাব	৭, ১২৩—২৪
ম		স্ব স্বকল্পাবস্থা, স্বকল্পস্থিতি	১১৭, ১৪৩, ১৬৭
“মদাশ্রয়” অবস্থা	৩	—	

তৃতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		পেচবা সিদ্ধি অবস্থা ...	৩৫৬
অণুই ব্রহ্মযোনি ...	১২০	গ	
অধ্যাস ...	৬৮, ৬৯	গায়ত্রী তিনটি পদ ...	১৩
অপরা একুতি ৯৭, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩		গুণ, পঞ্চদশ ...	১০৯
অপরোক্ষানুভূতি ...	৯২	গুণসঙ্গ ...	৫৮
অবকদ্ধ রূপ ...	৭২	গুণাতীত অবস্থায় পৌছিবাব সাধনাব	
অবতাব ...	৪০০	কম ও তাহার ফল ...	২৫৫
আ		গুরু বা আত্মাব উপাদান ...	২২
আত্মবিনিগ্রহ ...	২৩	চ	
আত্মস্বরূপে ফিবিবার উপায় ও আত্মস্বরূপে অবস্থান		“চিংকণ” ...	১৯২, ২০২
৩২৩, ৪০১		চিদাকাশ ...	৯৮, ৯৯
আত্ম সাক্ষাৎকারের উপায় ...	১০৫-৬, ২৯২	জ	
আত্মার আবরণ ও প্রাণের প্রকাশ ...	৯৯	জগৎ কি—সাপা ও পিহা মতে ...	১৪
আত্মায়েব (মপ্ত) জ্ঞেয়, সাধন ও কবণ ...	২১২	জীব—অবিদ্যা প্রতিবন্ধিত্ব (তত্ত্ব) ...	১৩
আত্মসিদ্ধি ফল ...	২৮	জীবশুদ্ধি ...	১৬৩
ই		জীবাত্মা—কুটস্থ ...	২৫
প্রথম—নির্ভরণ পবনাত্মা যখন নীলাবশত, মগ্ধন হন		জানো বা মন্ত পুরুষের লক্ষণ ...	৪১
বা চৈতন্যময়ী পবনশক্তি ...	৩৫, ৩৬	ত	
“মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য (তত্ত্ব) ...	৯৯, ১০০	তত্ত্ব কাটাকে বলে ? ...	১১৭
“ক্রিয়াব পব অবস্থায় হুদয়ে যে স্থিতরূপ প্রাপ্ত হয় ...	১১৮	তত্ত্বজ্ঞান যোগ সাপেক্ষ ...	১০৩
উ		তত্ত্বের (মপ্ত) বিবিধ বর্ণ ...	২৮৭
উত্তম পুরুষ ...	২০৫-৬	তত্ত্বাবস্থা ...	১০৮
উদান বায়ু ...	১০৩	ত্বিপূর্ব দেহই—কবাবের কথা ...	২০৩, ২০৭, ২০৮
উন্নয়ন ভাব ...	২৬, ৭০, ১০১	তাগ ও মনাস ...	২২৩-২২৪, ২২৮, ২২৯
উপবাসরূপ ব্রত—ক্রিয়াব পব অবস্থায় পাবা ...	৩৮, ৩৯	তাত্ত্বিক স্বাভাবিক লক্ষণ ...	২২৩
ঋ		ধ	
ঋষি ...	২৫৫	ধন্য—স্থি. ত্ব ...	৬৬
ক		ধানযোগ কি ? ...	১০৬
কুটস্থ ...	১৫, ৬২, ৯৫	ন	
কৈবল্যাবস্থা ...	২০৩, ২৩৭	নানাই দর্শন ...	২২
ক্রিয়া ও ক্রিয়াযোগ ...	৭, ১০৬, ৭, ১০৭, ২৭৩	নাভিস্থ শক্তিই কুটস্থেব তেজ ...	৯
ক্রিয়াব পব-অবস্থা ...	৬৬, ১০৮, ১০৮	নিম্নল অবস্থা ...	৪৯
ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতির অবস্থা ৩৬, ৩৬, ৪৪, ১৫৪, ১০২, ১১১		নিম্নল কথ্য—একমাত্র প্রাণিকথ্য ...	১০৬
খ		নৈমন্ত্য সিদ্ধি অবস্থা ...	৩৮৪
পাত্তের বিবিধ দোষ ...	২৬৪		

বিষয়

পৃষ্ঠা

বিষয়

পৃষ্ঠা

প

পরব্রহ্মের দুইটি বৈশিষ্ট্য ...	১২১
পবনমালা (পুণ্যযাত্রা) ...	৯৫
পবনপ্রকৃতি ...	১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২
পরাব্রহ্ম ...	১০৮, ১০৯
পবনভক্তি, জ্ঞান ও মতি আভাস ...	৩০১
পবনসিদ্ধির অবস্থা ...	১১৭
পুণ্য - ক্ষয়, অক্ষয় ও পুণ্যযাত্রা ...	৯৮, ২০৫
পুণ্যযাত্রার ভাব ...	২০৬, ২০৭
প্রকৃতি—ব্রহ্মের সংগ ও পৃথক ভাব ...	৯৬-৯৮, ১০০
প্রকৃতি ও পবন ...	৯৯
প্রকৃতি বা মায়া হইতে মতিলাভের উপায় ...	১০০-১০১
প্রণব ...	১৮১
প্রণবরূপ দেহ—সপ্ত চক্র দ্বারা সমুদ্ভূত (সপ্ত আশ্রয়) ...	১২৩
প্রাণ ব্রহ্মের উপাদি ...	৭৬, ১৩০
প্রাণতত্ত্ব ...	৭৯, ১১৩-১৫
প্রাণায়াম ...	১

ব

বর্ণাশ্রম ধর্ম ...	৩৭৭, ৭৯
বজ্রের বিশেষ সাধন ...	৮৯
বিশ্ব সম্মান ...	১৯২, ৩০০
“বিশ্ববাস্তবতা” ক্রিয়া ...	১৯২, ৩৯৭
বিশ্ববাস সম্মান ...	১৯২, ৩৯৩, ৩৯৬
বিশ্ববাস পরমপদ ...	১৩ ১৭৮, ১৮২, ২৯৯, ১০৬
বাস ও আশ্রয় ...	৮৫০
ব্রহ্ম ও প্রাণ ...	৮৬০
ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রাণবায়ব ক্রিয়া ...	২৯৫
ব্রহ্মনাড়িতে প্রাণের পরিচালনা ...	১০৭ ৮
একগোনি ...	১২, ১২৪ ১২৭, ১৬২
ব্রহ্মের লক্ষণ—স্বকপ ও বৃদ্ধি ...	১২ ১০৩, ১০৪, ১০৫
ব্রহ্মের সপ্ত অবস্থা ...	৮৭

ভ

ভগবদ্রক্ষণ ...	১০১
ভগবদপিণ্ড চিত্র ...	১১১
ভগবানের নিকপাদিক ও সোপাদিক ভাব ...	৭৭
ভগবানের চরণদ্বয়—আনন্দপ্রদ ...	১৭৮, ১৮১, ১৮৮
ভূতপ্রকৃতি ও মতিলাভ ...	৯৫, ৯৬

ভূতশক্তি

...

১১০, ২৮০

ভূতশক্তি

...

৯৪, ১৫৫, ১০০

ম

মহানির্লিপ্য পদ

২০৬

মহাযজ্ঞ—পঞ্চ

...

১১৬—১৭২ ৭৫

মায়া

...

৭৭, ১০১ ৩

মায়াব স্বকপ—অনান্য বা শব্দবোধিত আশ্রয়

৮০৭

মতি

...

৩৯৪

মুক্তি—নানানুদর্শন

...

৯৩

য

যজ্ঞোপবীত

...

৮১, ১৭৩

যোগমায়া

...

১০১

যোগাভাসের ফল

...

৯৩, ১০১

ল

লিঙ্গ পূজা

...

১৬৩ ৬৭

শ

শব্দপ্রতিব অর্থ

...

১৯৫-৬, ৩৯৭

শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয় কেন

...

৩, ৪

শাস্ত্র

...

২৪৩

শিব—পরব্রহ্ম—ব্রহ্মরূপ গায়ত্রী

...

৫৭

স

সংসার ও নিষ্কাম ভাব ব্রহ্মের—কায়া ও

...

১০০, ১২১

কাবলভ

...

১০০, ১২১

সদ্বশক্তি ও ব্রহ্মের বিশুদ্ধ লক্ষণ

...

৯২, ১৩১

সংপ্রতিপদ—ক্রিয়াব পদ-অবস্থায় থাকি

...

৭৭ ৮

সন্মাস বিবদিতা ও বিশ্ব

...

১৯২

“সমকল্প সমপণ” ভগবানে—কি

...

৬৬

সাপ্রাণোণ

...

১০৬

সাধনা ও তাহার ফল

...

১০০, ১২৫, ৪১১

স্বভাব

...

৯৫, ১১২, ১০১

সৃষ্টি—চাৰিত্র্য

...

৯৬, ১২১-১২২

“স্বকল্প”—ফলাকাজীবিত ক্রিয়া

...

৩৭৪

স্বভাব—চাৰিত্র্য

...

৩৬৮

স্বকল্পে অবস্থান

...

৬৯, ১৭-১৯, ২০৬

...

৩৩৭, ৩৫১

ক্ষ

ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র, অভিন্ন

...

১০০

ক্ষেত্রজ্ঞ পুণ্য—কৃষ্ণ

...

১০৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত ।

আনন্দাশ্রম, বন্ধনান, ইত্যে স্বনামগ্ন শ্রীমুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—
* * গীতাখানি কয়েক দিন ধরিয়া পাঠ কবিলাম, দেখিলাম ইহা যতট প্রচারিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল ।

প্রতি শ্লোকের অর্থের সহিত যে প্রতি কথাই বাঙ্গলা অর্থ দিয়াছে, তাহাতে সান্দ্রবর্ণের বুঝবার বড়ই কষ্ট হইয়াছে । ইহা সকলের পক্ষে একটা অত্যাশঙ্ক্য নতন জিনিষ হইল । মেয়েরাও শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিবেন ।

কাশীর বাবাব আপাত্তিক বাখ্যাগুলি বহু যত্নে সংগ্রহ কবিয়া তোমার গীতায় সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আহলাদিত হইলাম । ইহা সকলে বুঝিতে না পারিলেও কিছু কিছু বুঝিবার লোক আছে, এবং তোমার এই প্রচারের দ্বারা ঐ আপাত্তিক বাখ্যা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইবে । যাহা বা সাহিভী বাবাব পদাঙ্ক অনুসরণ কবিয়াছেন তাহারাই তোমার এই অমরী কীর্ত্তি রক্ষা কবিলেন সন্দেহ নাই । * * *

পূৰ্বী মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিত-সভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীআনন্দচন্দ্র মিশ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—

* * ইহাতে প্রত্যেকদৃষ্টিগম্য যোগিরাজ আনাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের যে আপাত্তিক বাখ্যা এবং শ্রীগোপীনাথ কবিবাজ বিদ্যাপ্রবরের যে ভূমিকা লিখিত রহিয়াছে, ঐ উভয়ের মণিকাকন যোগ স্তম্ভ হইয়াছে । আবণ্ড আপনার অনবদ্য লেখনীপ্রসূত স্বচ্ছ ভাষাতে যে দীপিকা দীপ্তি বহিয়াছে তাহাতে স্থলদর্শীর পক্ষেও সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধান-সবণী পরিস্কৃত হইয়াছে ।

“উদ্বোধন” বলেন :—

গ্রন্থকারের মতে শাস্ত্র—শাস্ত্র পুরুষ । ইহা ব দুই প্রকৃতি—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা—গঙ্গা ও সত্যবতী । গঙ্গার আট পুত্রের মধ্যে সাতটি গঙ্গা নিমজ্জিত কবেন অর্থাৎ স্বপ্নায় অস্ত্রনিহিত সাতটি অনভিব্যক্ত অতীন্দ্রিয় শক্তি । গঙ্গার একটি মাত্র পুত্র ভীষ্ম জীবিত থাকিয়া কুকুল রক্ষা করেন, ইনিই আভাস চৈতন্য যাহার দ্বারা সংসার ক্রিয়া সাধিত হয় । অবিজ্ঞা সত্যবতী হইতে দুই পুত্র জন্মে—(১) এক চিত্রাঙ্গদ বা পঞ্চভূতাত্মক বিচিত্র দৃশ্য এবং (২) বিচিত্রবীৰ্য্য—

স্বপ্নাদি বিচিত্র অশ্রুত শক্তি । বিচিত্রবীণা হইতে প্রত্যাৎ বা সংকল্লান্যক মন ও নিশ্চয়ান্যক বুদ্ধি বা পাণ্ডু, জন্মে । পাণ্ডুর ছুই পী (১) কুন্তী, যিনি দেব-ভাব-সকলকে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং ২) মাদ্রী, যিনি বুদ্ধিকে মত্ত করেন । কুন্তী নাতি হইতে কণ্ঠ পয়ান্ত্র সূক্ষ্মমার্গ । তাহা হইতে তিন পুত্র জন্মিল—আকাশ তত্ত্ব বা যুধিষ্টিৰ, বায়ু তত্ত্ব বা ভীম এবং তেজঃ তত্ত্ব বা অর্জুন । কুন্তীর আকর্ষণী বিজ্ঞা যখন পাণ্ডু বা বুদ্ধি কৰ্ত্তক পরিচালিত হইয়া মাদ্রী বা সূক্ষ্মমার্গ গদ্যভাগ মত্ততায় সজ্জাত হয় তখন জলতত্ত্ব বা নকুল এবং ক্ষিতি তত্ত্ব বা সহদেব জন্মগ্রহণ করেন । ইহাবা নিবৃত্তি পক্ষীয়, সেই জগৎ ইহাদেব স্থান দেহেব পশ্চাদ্ভাগ মেকদেণ্ডর মন্যে ।

পক্ষান্তবে, মন বা প্রত্যাৎয়ের প্রবৃত্তি পক্ষীয় বৃত্তিগুলি অর্থাৎ মনের বিষয়ে লোভ হেতু দশ দিকে এবং প্রত্যেক দিকে দশ প্রকার গতি হেতু একশত পুত্র, দেহের সামনের দিকে অবস্থিত । এই একশত প্রবৃত্তিমলক কক্ষ বি—তাহাও গ্রন্থ মন্যে সন্নিহিত আছে । কুরুক্ষেত্র বা কক্ষক্ষেত্র দেহ—ইহা ধর্মক্ষেত্রও বটে । পাণ্ডবেবা নিবৃত্তি পক্ষ, তাই তাঁহাদেব সাবধি জ্ঞান-তত্ত্ব বা পবমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ । ছান্দোগ্য ও বৃহদাবণ্যক উপনিষদে যে দেহের অবলম্বন কথিয়া দেবাসুর সংগ্রামেব উল্লেখ আছে, গীতায় এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাঁহারই প্রতিচ্ছবি । বেদেব অন্তকরণে প্রত্যেক নামেব দাতুগণ অথেন দ্বারা তত্ত্বার্থ নির্ণয় করা হইয়াছে ।

কলিকাতা দর্শন বিদ্যালয়েব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভগবদগীতার ব্যাখ্যাতা যোগচর্যানিবত নির্মলাশয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল মহাভাগ কৰ্ত্তক প্রথম ষটক উপহাবস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি । * * * অদ্বৈত শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয়ের এই প্রথম ষটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ যোগাচার্য্য লাহিড়ী মহাশুভবের যোগাত্মক তত্ত্বাবলী পরিস্ফুট রহিয়াছে । অন্তর্জগৎ তত্ত্বনিয়ম অর্থাৎ যোগবহু বা মন্ব-শাস্ত্রের সারাংশ এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন । এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুশীলন না করিলে শ্রীমদ্ভগবদগীতার সাবাংশ বুঝিতে পাবা যায় না । আমি উক্ত গীতায় ১ম ষটক পড়িয়া অপাব ভ্রম ও শান্তি পাইয়াছি । ইহার ভূমিকাও অতি মহার্ঘ হইয়াছে । এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বাত্মক ও সাধনবলে মহাবিগণ ভবলয় মন্যে স্তব্দীর্ঘায়ুঃ, আধিব্যাধিশূন্য অজর ও অমর হইয়াছিলেন । সেই তত্ত্ব হারাইয়া আজ আয়ুগণ শক্তিহীন, জরা ব্যাবিব কবলগ্রস্ত । ধর্মসাহিত্যামৃত পিপাসুগণকে এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাডিপূর্ণ গীতাপানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি । সকল সময়ে বাহিরের বল তত্ত্বানুধাবন যাঁহার করিয়া থাকেন তাঁহাদের একবাব অন্তর তত্ত্ব রত্নেব অনুশীলন কবাও অতি প্রয়োজনীয় । * *

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক ।

মূল্য

১। দিনচর্যা ওর্থ সংস্করণ	৫০
২। আশ্রম চতুষ্টয়	১১০
৩। অভ্যাসযোগ ২য় সংস্করণ	১৮, বাঁধা ১১০
৪। দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব	১/০
৫। বিজ্ঞদল	১১০
৬। আশ্রমসঙ্কান ও আত্মানুভূতি	
৭। শতদল	৭০
৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথম খণ্ড	২৮
দ্বিতীয় খণ্ড	৩৮

13253

